

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन ग्रन्थ



साहित्याचार्य
डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन ग्रन्थ

सम्पादक मंडल :

डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ
डॉ० (पं०) दरबारीलाल कोठिया वाराणसी
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, नई दिल्ली
डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर
डॉ० नेमिचन्द्र जैन, इन्दौर
डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन, बाहुबली
प्राचार्य नरेन्द्रप्रकाश जैन, फिरोजाबाद
प० कमलकुमार जैन शास्त्री, छतरपुर

संयोजक - सम्पादक :

डॉ० भागचन्द्र जैन 'भागेन्दु', दमोह (म. प्र.)

**Bhartiya Shruti-Darshan Kendra
JAIPUR**

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति
के तत्वावधान में सम्पादित तथा प्रकाशित



साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जी जैन
को
उनकी बहुमुखी विद्वत्ता एवं सामाजिक सेवाओं के
उपलक्ष्य में
दि० ६ जून, १९८९ ई०
को

सादर समर्पित

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी के आद्य प्रेरणा स्रोत :

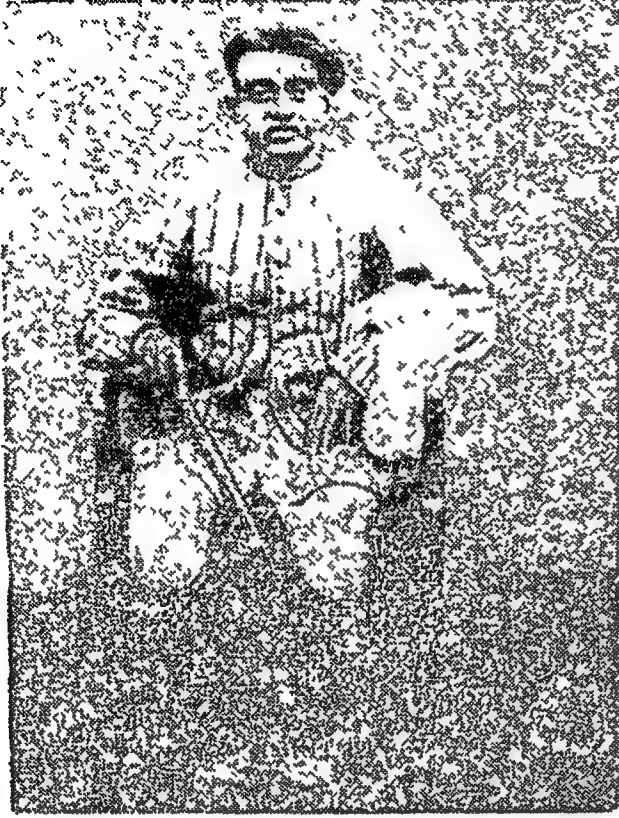


आध्यात्मिक सन्त युगपुरुष पूज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णा



आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

पं पन्नालाल जी के निरन्तर पुरस्कर्ता :

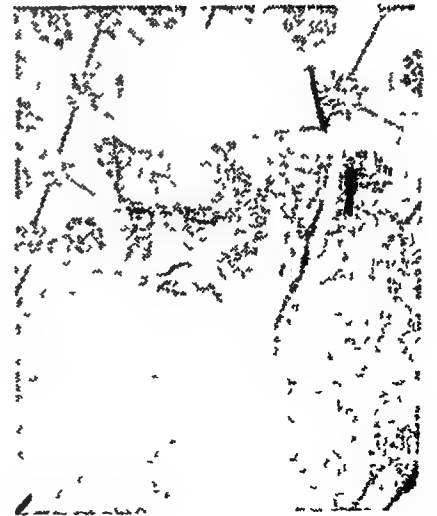


पूज्य बड़े वर्णी जी के अथक सहयोगी
दानवीर, जातिभूषण

सिंघई कुन्दनलाल जी,
सागर



श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय
में
प्राच्य शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा-
व्यवस्था के समायोजक
पं. पन्नालाल जी के अभिन्न मित्र :
श्री बालचन्द्र जी मलैया,
सागर



सम्पादकीय वक्तव्य :

‘साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन ग्रंथ’ को लोकार्पित करते हुए हमे सातिशय प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यतः सुधीजनों, परम पूज्य सन्तो, राष्ट्र नेताओं, सामाजिक कर्णधारों और विविध क्षेत्रों में अपने प्रशस्त कृतित्व से सम्पूर्ण वसुन्वरा एवं चिन्तना को महिमा-मण्डित करने वालों का प्रतिनन्दन सदैव स्वागतेय है। सुधीजनों के प्रतिनन्दन की परम्परा सुदूर प्राचीन-काल से प्रवर्तमान है। सुप्रसिद्ध चिन्तक और धर्मशास्त्र-विश्लेषक महाराजा मनु ने सम्मानार्हता के पाच प्रसंगों का उल्लेख कर ‘विद्या’ को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दनीय निरूपित किया है :—

वित्त बन्धु वयः कर्म, विद्या भवति पञ्चमी ।
एतानि मान्यस्थानानि, गरीयो यद् यदुत्तरम् ॥^१

और एतदनुसार नीति-मर्मज्ञ का यह कथन भी सुधीजनों के प्रतिनन्दन की ही आशंसा करता है :—

“ स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।”

सुधीजनों ने राष्ट्र, साहित्य और सस्कृति के विविध पक्षों को सम्बर्धित और सुरक्षित करते हुए उनके सागोपाग समुन्नयन हेतु भगीरथ प्रयत्न किये हैं।

प्रत्येक राष्ट्र और राष्ट्रीयता की सर्वतोमुखी अभिव्यक्ति उसके साहित्य और साहित्य प्रणेताओं से होती है। युग-युगों से जिन मनीषियों ने दृश्य और अदृश्य के प्रति अपनी जिन अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से मूर्तमान किया है और —

“ अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं, स्वल्पं तथा ऽऽ यु बह्वक्षं विघ्नाः ।

सारं ततो ग्राह्यमप्यस्य फल्गु, हंसं यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥^२

के विशेषज्ञों ने अपने स्फूर्त और ओजस्वी चिन्तन को आगामी पीढ़ी द्वारा विश्लेषित और आविष्कृत किये जाने हेतु सुरक्षित कर रखा है, विज्ञान के इस विकासवादी युग में भी उनके चिन्तन और निष्पत्तियाँ निश्चित ही प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सुधीजन समाज, साहित्य, अध्यात्म, सस्कृति और राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनके जीवन-दर्शन, आस्थाओं, नैतिक मूल्यों, साधनाओं और सार्थक कृतित्व से सम्पूर्ण परिवेश-समाज और राष्ट्र दिशाबोध प्राप्त करता है और ऐसे दिव्य-ललाम सुधीजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनके अभिनन्दन-प्रतिनन्दन शिष्ट तथा कृतज्ञ समाज का प्राथमिक दायित्व है। जैसा कि आचार्य विद्यानन्द ने भी कहा है—

“ न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । ”

1— मनु स्मृतिः, वाराणसी १९७१ ई. अ. २ श्लोक १३६.

2— पंच तंत्रम्: कथामुखम्, वाराणसी २०१५ वि., पृष्ठ ६.

इस दृष्टि से अभिनन्दन-ग्रन्थों की महती उपयोगिता है। विगत पचास वर्षों में यह परम्परा निरंतर विकास को प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा सन्तो, सुधीजनों और राष्ट्रीय तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्तित्वों के अभिनन्दन में 'अभिनन्दन ग्रन्थ' अथवा 'स्मृति ग्रन्थ' प्रकाशित हुए। जैन जगत् में यह परम्परा सन् 194४ में पं. नाथूरामजी प्रेमी को समर्पित किये गये अभिनन्दन ग्रन्थ से आरम्भ हुई। इस महत्वपूर्ण कार्य का सर्वतोभावेन सर्वत्र समादर हुआ। इसके पश्चात् अनेकों अभिनन्दन और स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें राष्ट्र, समाज, धर्म दर्शन, साहित्य, पुरातत्त्व, विज्ञान और संस्कृति का यथासम्भव सार्थक प्रतिपादन हुआ है। यहाँ यह प्रश्न सहज ही समाधेय है कि "अभिनन्दन ग्रन्थों की भीड़ में एक और अभिनन्दन क्यों?"

३। योजना और उसका इतिहास

नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभासम्पन्न, लोकोत्तर आनन्दप्रद काव्यप्रणेता, प्राचीन वाङ्मय और भाषाशास्त्र के उद्भट मनीषी, शताधिक ग्रन्थों के लब्धप्रतिष्ठ सम्पादक-अनुवादक और मौलिक ग्रन्थ रचयिता श्रीमती ज्ञानोपयोगी श्रद्धेय पं० (डॉ०) पन्नालाल जी साहित्याचार्य आगमोक्त देव-शास्त्र-गुरु के अनन्य उपासक, हिन-मित-मधुरभाषी सहृदय विद्वान् हैं। पं० जी के व्यक्तित्व में कुशल लेखक, प्रभावी वक्ता तथा विवाद रहित विद्वत्ता का अभूतपूर्व सङ्गम हुआ है। वे श्रीमती ज्ञानोपयोगी हैं और आचार में उनकी गहरी निष्ठा है। यही कारण है कि वे मात्र उपदेशकों की अपेक्षा आचार-प्रधान पुरुषों-साधु-संतों के अधिक निकट हैं। उनकी चर्या एक व्रती की चर्या है।

अध्यापन, अनुशासन-प्रशासन, चिन्तन-सृजन-लेखन, भाषण प्रवचन और संस्थाओं के व्यवस्थापन के माध्यम से उन्होंने समाज में ज्ञान का जो अखण्ड दीप जलाया है, वह अप्रतिम है-अनुपम है।

सम्पूर्ण राष्ट्र के दि. जैन विद्वानों की अग्रगण्य प्रतिनिधि संस्था—'अखिल भारतवर्षीय दि. जैन विद्वत् परिषद्' को अनवरत पच्चीस वर्षों तक 'सहामन्त्री' तदनु पाँच वर्ष तक 'अध्यक्ष' और सम्प्रति 'कोषाध्यक्ष' एवं 'संरक्षक' के पद से जो अनवरत और अथक सेवा अर्पित करते आ रहे हैं, वह बेमिसाल है। पं० जी ने इस संस्था को न केवल सामयिक नेतृत्व प्रदान किया है प्रत्युत वे उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रमुख सूत्रधार भी हैं।

प्रति स्मरणीय अध्यात्मरसिक परम लोकोपकारी सन्त-प्रवर श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी के विचारों के सफल चरितार्थकर्ता और उन्नायक पं० पन्नालाल जी ने समाज, शिक्षा जगत्, साहित्य और राष्ट्र देवता की अनुपम सेवा की है। सन् 1931 में सागर (म.प्र.) के श्री गणेश दि० जैन मस्कृत महाविद्यालय में उनके जिस अध्यापक रूप का पदापण हुआ वह बहुआयामी होकर 1983 ई० तक उन्हें वहाँ सन्नद्ध रखकर 'प्राचार्य' पद से सेवा-निवृत्त करा सका। 52 वर्ष के इस सुदीर्घ कायकाल में सहस्रों प्रतिभावान् विद्वान्, पण्डित, लेखक, कवि,

1- इस अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रमुख सम्पादक सर्वश्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, डॉ० हीरालाल जैन, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, आ० हजारामदास द्विवेदी, प्रो० ए० एन. उपाध्ये तथा डॉ० वेनीप्रसाद प्रभृति विद्वान् थे तथा प्रकाशक-प्रेमा अभिनन्दन समिति टोकमगढ़।

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन ग्रन्थ :

सम्पादक मण्डल



इतिहासरत्न
डॉ. पद्मोत्तिप्रसाद जैन, लखनऊ



न्यायाचार्य
डॉ. दरबारीलाल कोठिया



महा-महोपाध्याय
डॉ. हरीप्रसाद जैन, उज्जैन

डॉ. भागचन्द्र जैन, भागेन्दु, दसोह
—संयोजक-सम्पादक—



रामतनुमार जैन,
एम. ए. शास्त्री, एनरपुर

सम्पादक मण्डल



प्राचार्य

पं० नरेन्द्रप्रकाश जैन, फिरोजाबाद



इतिहासरत्न

डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर



संस्थापक - महामंत्री

(स्व०) सिंघई हुकुमचन्द्र जी सांधेलीय, पाटन

प्रोफेसर, इन्जीनियर और प्रशासनिक अधिकारी पूज्य प० जी के दिव्य आचार्यत्व की निष्पत्ति है। पुनरपि उनका सर्जक प्राध्यापक ब्रातियो-ब्रह्मचारियो-साधुओं को प्रत्यक्षतः ज्ञान प्रदान किये बिना आप्यायित नहीं हो सका और सन् 1985 से अद्यपर्यन्त अपनी 78 वर्ष की वृद्धावस्था में भी अहर्निश श्री वर्णी जैन गुरुकुल मढिया, जबलपुर में 'निर्देशक' के रूप में ब्रह्मचारियो को सुशिक्षित कर रहे हैं।

यद्यपि भारत शासन और समाज ने प० जी के कृतित्व को अनेकशः सम्मानित भी किया है तथापि उनके महनीय एवं प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के अनुरूप अखिल भारतीय अभिनन्दन की आयोजना शेष थी। अतः सिद्ध क्षेत्र अहार जी (टीकमगढ़) में प्र के वार्षिक मेला महोत्सव 1983 में उपस्थित विशाल समूह ने माननीय प० जी का अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित कर **अभिनन्दन ग्रन्थ** समर्पित करने का सकल्प लिया।

एतदनुसार एक 'अभिनन्दन समारोह समिति' गठित हुई और उसने अभिनन्दन समारोह तथा समर्पमाण अभिनन्दन ग्रन्थ की सप्त-खण्डी रूपरेखा तैयार की। इसके अनुरूप ही देश के कोने कोने से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई। अपनी पृष्ठसीमा और अर्थसीमा के कारण हार्दिक इच्छा होते हुये भी हम इस ग्रन्थ को छह खण्डों तक ही सीमित रख रहे हैं। सप्तम खण्ड हेतु प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री का इसमें उपयोग नहीं कर पा सकने हेतु माननीय विद्वान् लेखकों से विनम्र क्षमाप्रार्थी हैं।

प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ की रूपरेखा और प्रकाशन क्रम स्थिर करते समय प्राच्य विद्या-विशारदों के सम्मान की वह विशिष्ट परम्परा निरन्तर ध्यान में रही है जिसके अनुसार डा० आर० जी० भांडारकर एवं डा० एम० विण्टरनित्ज आदि का सम्मान उनके जीवन की आधारभूत प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण शोधपरक कृतियों को ही एक साथ प्रकाशित कर समर्पित करके किया गया था। यह परम्परा वस्तुतः प्रशस्य, अनुकरणीय और अभिनन्दनीय है। अतः इस ग्रन्थ में भी माननीय प० जी के जीवन, स्मरण एवं शुभ कामनाओं के अतिरिक्त उनके कृतित्व को भी समीक्षा के निकष पर परखा गया है। साथ ही उनके द्वारा विविध विषयों पर अभिलिखित महत्वपूर्ण निबन्धों, आलेखों और काव्य-रचनाओं को समाविष्ट किया गया है। ऐसा करते समय सम्पादक मण्डल का यह प्रयत्न रहा है कि—माननीय प० जी के विचारों से समाज, सामान्य पाठक और शोधार्थी लाभान्वित हो सकें तथा उनके व्यक्तित्व का एक साथ निदर्शन हो सके।

एतदनुसार छह खण्डों में अन्तर्विभाजित इस **अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रथम खण्ड** में—साहित्याचार्य डॉ (प) पन्नालालजी के प्रति साधु-सन्तों के शुभाशीष, मनीषियों की शुभकामनाएँ एवं स्मरण, शिष्यों और समाजनेताओं-श्रेष्ठियों के प्रणाम सन्निविष्ट हैं। शृङ्खलाबद्ध इन उद्गारों में प० जी के व्यक्तित्व और वैदुष्य का मूल्यांकन सहज ही हो उठा है। इस खण्ड में सयोजित सामग्री में प० जी को सन्मार्ग दर्शक, सम्यक् रत्नत्रयाराधक, त्याग और साधना की अनुपम गाथा, जिनवाणी के क्रियात्मक उपासक, वर्णीजी की विशिष्ट देन, प्रकाण्ड मनीषी, निर्मोही शास्त्रज्ञ विद्वान्, धर्म-समाज-संस्कृति सरक्षक, राष्ट्रीय विभूति प्रभृति बहु-विध विशेषणों से सम्बोधित किया गया है, जो उनके विराट् व्यक्तित्व के परिचायक हैं।

1. सम्मान की शृङ्खला की विस्तृत जानकारी हेतु देखिए—इसी अभिनन्दन ग्रन्थ के द्वितीयखण्ड में प्रकाशित "अभिनन्दनीय का अभिनन्दन" शीर्षक आलेख, पृ० २/४६-४८

अभिनन्दन ग्रन्थ के **द्वितीय खण्ड** में- साहित्याचार्य जी का जीवन-दर्शन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व रूपायित है। इस खण्ड में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लेख स्वयं प. जी की लेखनी से प्रसृत 'आत्मकथन' और विविध प्रसंगों/विषयों पर उनसे ली गई 'भेंट वार्ता' है। यह तथ्य सुविदित है कि श्रद्धेय साहित्याचार्यजी को 'पन्ना सा चमकाने में' पूज्य वर्णीजी महाराज का योगदान अभूतपूर्व है। दोनों में अत्यधिक सामीप्य भी रहा है। विविध प्रसंगों पर पूज्य वर्णीजी ने साहित्याचार्य जी को पत्र भी लिखे हैं। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र इसी खण्ड में समाविष्ट किये हैं।

प. साहित्याचार्य जी की विद्वत्ता, क्रियाशीलता, रचनाधर्मिता, प्रवचनपटुता, त्याग-सयम प्रभृति सद्वृत्तियों से प्रभावित होकर समाज, संस्थाओं और शासन ने विविध प्रसंगों पर उनका अभिनन्दन भी किया है। इस खण्ड में सन्निविष्ट 'अभिनन्दनीय का अभिनन्दन'- शीर्षक आलेख प. जी के अवतक के सम्मानों/अभिनन्दनों की झलक प्रस्तुत करता है।

'वे सबकी नजरों में'- शीर्षक उपखण्ड में राष्ट्र के भूधन्य विद्वानों, साहित्यकारों, श्रीमन्तों, संस्थाओं एवं समाजनेताओं की लेखनी के द्वारा प. जी के यशस्वी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है।

'वे कवियों के नयनों में'- शीर्षक उपखण्ड में ३२ कवियों ने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में प. जी के गरिमामय व्यक्तित्व पर अपनी काव्य रचनाओं को उपनिबद्ध कर श्रद्धा-सुमन समर्पित किये हैं। इनमें 'पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयताम्', 'अमर रयें वे पन्नालाल', 'विद्वानों के शीश मुकुट में वो पन्ना सा जडा हुआ है', 'अम्बर सहित दिगम्बर है' प्रभृति काव्य-प्रसून सातिशय चेतोहारि हैं।

द्वितीय खण्ड में ही—'कृतित्व समीक्षा' शीर्षक उपखण्ड में- डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य की समग्र साहित्य साधना पर विश्लेषणात्मक चिन्तन की प्रस्तुति के साथ ही साथ उनके बहुचर्चित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर तत् तत् विषयों के मर्मज्ञ अधिकारी विद्वानों के द्वारा अभिलिखित समीक्षाएँ सन्निविष्ट हैं। इसके अन्त में प० जी के उम्र साहित्य का परिचय भी समाविष्ट है जो विविध पुरस्कारों से पुरस्कृत है।

इस अभिनन्दन ग्रन्थ के **तृतीय, चतुर्थ, पचम एवं षष्ठ खण्ड** श्रद्धेय साहित्याचार्य जी के कृतित्व/साहित्यागधना के पूर्णतः निदर्शक हैं।

प० साहित्याचार्य जी की साहित्य यात्रा अब से लगभग पैंसठ वर्ष पूर्व जो आरम्भ हुई तो वह अविरल और अविराम गति से उत्तरोत्तर उत्कर्षवती होकर आज भी अवलान्त है। उसने साहित्य, समाज, संस्कृति, दर्शन, धर्म, काव्यशास्त्र व्याकरण और राष्ट्र के विविध पक्षों को अपनी लेखनी से अनुप्राणित किया है। उसका प्रमाण है उनके द्वारा लिखित/सम्पादित/अनूदित शताधिक ग्रन्थरत्न।

वस्तुतः इतनी लम्बी साहित्य यात्रा में प० जी के बहुत से महत्त्वपूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, बहुत से विविध मेमोनों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/परिपदों/समारोहों में पढ़े गये और बहुत से ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं में सुरक्षित हुए। सम्पादक मण्डल ने अनुभव किया कि—ऐसे सभी निबन्धों/आलेखों का संग्रह जहाँ एक ओर आवश्यक है वहीं दूसरी ओर उनका सकलन भी बृहत् स्तरीय खोज का विषय है अनवरत प्रयत्नों के उपगत भी मूचीकरण और मामूली सकलन का श्रमसाध्य कार्य पर्याप्त समय ले गया। तदुपरांत सम्पादक मण्डल ने निर्णय किया कि—श्रद्धेय डॉ० साहित्याचार्य जी की साहित्य साधना-यात्रा सुदूर अतीत में आरम्भ हुई और उनके लेखों/निबन्धों/काव्य

कृतियों और ग्रन्थों की सूची भी बहुत लम्बी है तथा अभिनन्दन समिति के साधन एवं समय की सीमा है। अतः पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् इस अभिनन्दन ग्रन्थ में पूज्य प० जी के ऐसे ही निबन्धा/आलेखों और संस्कृत कविताओं/काव्यों को सम्मिलित किया है जो उनके लेखन, जीवन दर्शन और वैदुष्य का सर्वतो भावेन प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी उपादेयता आगे आने वाले समय में भी उतनी ही है / रहेगी जितनी आज है अथवा जब उनका सृजन हुआ था। इस दृष्टि से श्रद्धेय साहित्याचार्य जी के ५६ प्रतिनिधि निबन्धों/आलेखों तथा १४ संस्कृत कविताओं का महत्वपूर्ण और वैदुष्यपूर्ण संग्रह इस अभिनन्दन ग्रन्थ के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ खण्डों को गौरवमण्डित कर रहा है। सम्पादक मण्डल यह अनुभव करता है कि—इस सम्पूर्ण साहित्य-वाटिका में डॉ० साहित्याचार्यजी का गहन-गम्भीर अध्ययन, विषय उपस्थापन-पल्लवन और प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता, अन्वेष्टात्मक सुतीक्ष्ण दृष्टि एक आचार्य के व्यक्तित्व का गौरव, रोचक शैली, प्राञ्जल भाषा और कोमल-कान्त-पदावली तो निर्दिष्ट है ही, 'सत्य, शिव, सुन्दरम्' का लक्ष्य भी चरितार्थ हुआ है।

इस प्रकार प्रस्तुत-‘साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन दीपिका’—श्रद्धेय पण्डित साहित्याचार्य जी के जीवन दर्शन, परिवार, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक ऐसा ग्रन्थ है जो अभिनन्दन-ग्रन्थों की परम्परा में अभिनव प्रयास है। इसके माध्यम से श्रद्धेय साहित्याचार्य जी के सर्वांगीण जीवन, व्यक्तित्व कृतित्व तथा अवदान का सर्वतो भावेन निदर्शन सुकर है। सम्पादक मण्डल तथा अभिनन्दन समारोह समिति अपनी इष्टापत्ति में कितनी सफल रही, यह निर्णय विज्ञ पाठकों पर छोड़ते हैं।

□ इस ग्रन्थ के आरम्भ के दो खण्डों की सामग्री सम्पादन के सन्दर्भ से यह टीप सामयिक होगी कि-ग्रन्थ के इस अंश का मुद्रण आधे से अधिक हो जाने के उपरांत भी हमारे पास प्रकाशनार्थ सामग्री आती रही है। अतः कुछ स्थानों पर प्रस्तुति-वरीयताक्रम सुरक्षित रखना संभव नहीं था। ग्रन्थ के कलेवर को सीमित रखने की विवशता के कारण भी कुछ लेखों का स्थान नहीं मिल सका है। अतः हम उदारमना उन सभी विद्वान् लेखकों से क्षमा याचना करते हैं जिनके विचारों/लेखों का ग्रन्थ में उपयोग नहीं हो सका है।

आभार :

इस अभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादन कार्य में अनेक परम पूज्य साधु-सन्तो, शिक्षा शास्त्रियों, समीक्षकों, विद्वानों और लेखक महानुभावों का बहुविध हार्दिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी परमपूज्य साधु-सन्तों के प्रति भादर त्रि नमोऽस्तु, तथा शिक्षाशास्त्रियों, ग्रन्थों के समीक्षकों, विद्वान् लेखकों और परामर्शदातृ समिति के सदस्यों के प्रति सम्पादक मण्डल कृतज्ञता निवेदित करता है। अपने व्यस्त जीवन-क्षणों में से कुछ समय निकालकर ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ शुभाशीष, मंगलकामनाएँ, तथा अन्य मन्देश भेजकर जिन महानुभावों ने योजना को मूर्त रूप प्रदान किया है उन सभी के हम आभारी हैं।

ग्रन्थ हेतु-सामग्री मंकलन में प० जी के पंचम सुपुत्र भाई श्री राकेश जैन एम. टेक. तथा छाया चित्र सुलभ कराने में प० जी के भतीजे श्री रमेश जैन ने उल्लेखनीय सहयोग किया है। एतदर्थ सम्पादक मण्डल इन दोनों महानुभावों के प्रति साधुवाद प्रकट कर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु मंगल कामनाएँ अर्पित करता है।

ग्रन्थ की सामग्री सम्पादन में श्रद्धेय डॉ. (पं.) दरवारीनाल जी कोटिया, डॉ. हरीन्द्र भूपण जी एवं भाई (पं.) कमल कुमार जी जैन छनरपुर ने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहण किया है। अतः अभिनन्दन समारोह समिति और विशेषरूप से मैं इन मान्य मनीषियों का हार्दिक कृतज्ञ हूँ। ग्रन्थ की मुद्रण

व्यवस्था नियंत्रण में हमें श्रीमान् पं लक्ष्मण प्रसाद जी 'प्रशान्त' एवं श्री सुनील कुमार जैन का अछूता सहयोग मिला है। अतः समिति दोनों के प्रति अनेक धन्यवाद प्रकट करती है। आदरणीय व राकेश जी एवं व्रजिनेशजी द्वारा प्रदत्त विविध प्रकारीय सहयोग के प्रति हम उनके हार्दिक आभारी हैं।

अभिनन्दन समारोह एवं ग्रन्थ प्रकाशन समिति के माननीय सरक्षक मण्डल, अध्यक्ष श्री महेन्द्रकुमार मलैया, महामंत्री श्री सिं सतोषकुमार जी (बैटरी वाले) तथा अन्य सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों, परामर्शदाता मण्डल और सम्पादक मण्डल के हमें सविशेष आभारी हैं जिनके निरन्तर सहयोग, प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह दुष्कर कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ है।

श्रद्धा पूर्वक स्मरण : इस अभिनन्दन ग्रन्थ योजना के प्रमुख सूत्रधार समारोह समिति के संस्थापक महामंत्री, श्री सिंघई हुकमचन्द्र जी साधेलीय (पाटन) का दिनांक १४-११-८६ को अकस्मात् स्वर्गवास हो जाने से सम्पूर्ण योजना को गहरा आघात पहुँचा। सम्पूर्ण समाज उनकी क्रियाशीलता और सूक्ष्मता से सुपरिचित है। अभिनन्दन समारोह समिति और सम्पादक मण्डल उनकी गौरवपूर्ण सेवाओं और योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर अपनी भावपूर्ण आदराञ्जलि अर्पित करता है।

अर्थ व्यवस्था सहयोग :

इस अभिनन्दन ग्रन्थ जैसे महान् अनुष्ठान की सिद्धि के लिये हमें देश के कौन-कौने से उदारमना समाज-वन्धुओं, संस्थाओं और मान्य प. जी की शिष्य परम्परा से भरपूर आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी अर्थदाताओं की सूची इस ग्रन्थ के अन्त में— परिशिष्ट 'दो'— में प्रकाशित की गई है। जिन संस्थाओं और महानुभावों ने इस कार्य में आर्थिक सहयोग किया है उन सभी के प्रति यह समिति कृतज्ञता प्रकट करती है। अर्थ सचय का कार्य सम्पन्न कराने में सर्वश्री सिंघई जीवेन्द्रकुमार जी सागर, (स्व) सिं हुकमचन्द्र जी साधेलीय पाटन, सिं सतोषकुमार जी (बैटरी वाले) सागर, श्री नीरज जी सतना, श्री माखनलाल जी वन्दी सागर, श्री गुलाबचन्द्र जी सराफ (पटना वाले) सागर, प. नेमिचन्द्र जी प्राचार्य खुरई, श्री गुलाबचन्द्र जी दर्शनाचार्य जबलपुर, श्री जय कुमार इटोरया दमोह, सिंघई कोमलचन्द्र साधेलीय सागर, सिं. मुन्नालाल जी 'वीर' सागर, शाह हरप्रसाद जी 'बन्धु' जबलपुर, प. पूर्णचन्द्रजी 'सुमन' दुर्ग, श्री वीरेन्द्रकुमार इटोरया दमोह, प. पूर्णचन्द्रजी शास्त्री सागर, डॉ. महेश जैन सागर, श्री भूरमल जी एवं सुरेशचन्द्र जी (जैन प्रतिष्ठान) जबलपुर, डॉ. हीराचन्द्र जी कटनी तथा श्री सुरेशचन्द्र जी दुर्ग, श्री अभिनन्दन साधेलीय पाटन प्रभृति महानुभावों ने सक्रिय सहयोग किया है। अतः सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद।

ग्रन्थ मुद्रण :

इस अभिनन्दन ग्रन्थ का मुद्रण मध्यप्रदेश के लखप्रतिष्ठ मुद्रक से. सिंघई प्रिंटिंग प्रेस जबलपुर ने अत्यन्त रुचिपूर्वक किया है। अतः यह समिति प्रेस के संचालक सिंघई वीरेन्द्र कुमार जी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती है।

अन्न में अन्वरोध :

इस अभिनन्दन ग्रन्थ के संयोजक-सम्पादक का गुरुतर दायित्व हमारे जैसे साधनहीन व्यक्ति को सौंपकर अधिकांश समिति तटस्थ हो गई। इससे साधन जुटाने, मुद्रण व्यवस्था सम्हालने, कार्यालयीन प्रबन्ध और सामग्री व्यवस्थापन-सम्पादन में ज्यादातर अकेले ही जूझना पड़ा है। इससे कार्य सम्पादन में अनपेक्षित विलम्ब भी हुआ है। इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं।

अपनी साधन सीमाओं और ग्रन्थ की त्रुटियों से हम भली-भाँति परिचित हैं। हम जानते हैं कि यह ग्रन्थ श्रद्धेय साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी जैन जैसे साधुमना विद्वान् के विराट् व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं बन सका है। हमारे मन में सकोच है कि इच्छा रहते हुए भी हम इस ग्रन्थ को सर्वाङ्गपूर्ण नहीं बना सके, पुनरपि हमें पूर्ण विश्वास है कि “मूल्य पुजापे का न पुजारी के भावों का आर्क” — नीति के अनुसार उदारमना गुह्यश्रद्धेय डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य इस नगण्य भेंट को स्वीकार कर सम्पूर्ण समिति एवं सम्पादकमण्डल को अनुगृहीत करेंगे।

28, सरोज सदन, सरस्वती कॉलोनी
दमोह

विदुषां वशंवदः
डॉ. भागचन्द्र जैन ‘भागेंद्रु’
संयोजक-सम्पादक
कृते-सम्पादक मण्डल



अभिनन्दन समारोह समिति के पदाधिकारी :

संरक्षक :

श्री १०५ क्षु० सन्मत्तिसागर जी महाराज
स्वस्ति श्री पडिताचार्य भट्टारक चारुकीर्ति स्वामीजी,
मूडविद्री
स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी, श्रवणवेलगोला
स्वस्ति श्री भट्टारक लक्ष्मीसेन जी, कोल्हापुर
समाजरत्न साहु श्रेयासप्रसाद जी जैन, बम्बई
श्री निर्मलकुमार जी सेठी, लखनऊ
सहितासूरि प० नाथूलाल जी शास्त्री, इन्दौर
श्रीमती शरयू दपतरी, बंबई
डॉ० जीवनलाल जैन, सागर

अध्यक्ष :

श्री महेन्द्रकुमार मलैया, सागर

उपाध्यक्ष :

श्री देवकुमारसिंह कासलीवाल, इन्दौर
श्री राजेन्द्रकुमार जी कम्मो जी, देहली
श्रीमत्त सेठ डालचन्द जी जैन, सागर
श्री विजयकुमार जी मलैया, दमोह
श्री मगनलाल जी गोयल, पूर्व विधायक, टीकमगढ
श्री कपूरचन्द जी घुवारा, पूर्व विधायक
श्री ज्ञानचन्द जी चौधरी, छतरपुर
श्री सिंघई देवकुमार जी राघेलीय, कटनी
प० बालचन्द्र जी काव्यतीर्थ, राजिम
चौधरी घन्यकुमार जी मुरारवाले, सागर
सेठ शिखरचन्द्र जी जैन, इटारसी
सि० जीवनकुमार जैन, सागर

कोषाध्यक्ष :

श्री जयकुमार इटोरया, दमोह

सहसंज्या :

सिंघई सन्तोषकुमार जैन (वैटरीवाले), सागर

परामर्शदाता मंडल :

श्री प० जगन्मोहनलाल जी सिद्धान्तशास्त्री, कटनी
श्री प० वशीधर जी व्याकरणाचार्य, वीना
श्री प० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, इन्दौर
प्रो० कृष्णदत्त जी वाजपेयी, सागर
डॉ० रामजी उपाध्याय, वाराणसी
ब्र० प० माणिकचन्द्र जी चवरे, कारजा
प० भवरलाल जी न्यायतीर्थ, जयपुर
श्री बाबूलाल जी पाटोदी, इन्दौर
प० बालचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, हैदराबाद
डॉ० नरेन्द्र भानावत जयपुर
प्रो० चन्द्रभानुधर द्विवेदी, दमोह

संज्या :

श्री नोरज जी जैन, सतना
श्री वीरेन्द्रकुमार इटोरया, दमोह
श्री शीलचन्द जैन, पठा (टीकमगढ)
श्री सिंघई मुन्नालाल जैन 'वीर' सागर
प० नेमिचन्द्र जैन प्राचार्य, खुरई
श्री सुरेशचन्द्र जैन, एडवोकेट, सागर
श्री माखनलाल बदी, सागर

सहसंज्या :

प० दयाचन्द्र जैन साहित्याचार्य, सागर
सि० कोमलचन्द्र राघेलीय, सागर
प० कमलकुमार जैन शास्त्री, टीकमगढ
श्री बाबूलाल पलदी, दमोह
श्री हुकमचन्द 'मधु', घुवारा
प० पूर्णचन्द्र जी 'सुमन', दुर्ग
डॉ० बाबूलाल अनुज, बण्डा
प्रो० विनयकुमार जैन, दमोह ।

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समितिः संरक्षक मण्डल



विद्यावारिधि, विद्याभूषण

क्षुल्लक सन्मत्तिसागर जी 'ज्ञानानन्द' महाराज



समिति की अध्यक्षता काशीनाथ त्रिपाठी जी, गुरुद्वारा

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति :

संरक्षक मण्डल :



कर्मयोगी
भट्टारक चारुकीर्ति जी, श्रवणवेलगोला



भट्टारक-रत्न
श्री लक्ष्मीसेन जी, कोल्हापुर



पद्मसूषण
साहु श्रेयांसप्रसाद जी, बम्बई



डॉ० जीवनलाल जी, सागर

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति :

पदाधिकारी :

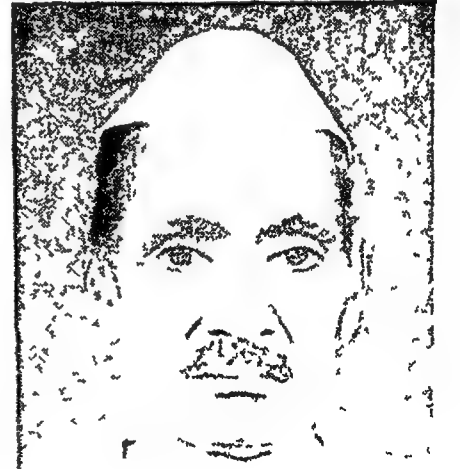
— अध्यक्ष —



श्री महेन्द्रकुमार मलैया, सागर

卐

— उपाध्यक्ष —



सिधई जीवेन्द्रकुमार जा सागर



पं० बालचन्द्र जी, राजिम



श्री देवकुमारसिंह कासलीवाल, इंदौर

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति :

पदाधिकारी:

— उपाध्यक्ष —



श्री विजयकुमार मलैया, दमोह



सिधई देवकुमार रांधेलीय, कटनी



श्रीमंत सेठ डालचन्द्र जी जैन,
सागर



श्री मगनलाल गोइल (पूर्व विधायक),
टीकमगढ़.



श्री० घन्यकुमार (मुरार वाले),
सागर

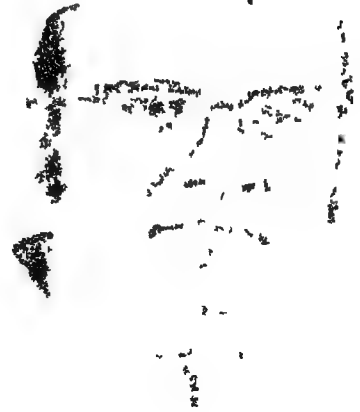
साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समितिः पदाधिकारी



महामंत्री
सिधई संतोपकुमार जैन (बंटरी वाले), नागर



← मंत्री →



सर्वप्रथम अध्यक्ष सिधई
डॉ० पन्नालाल जैन, नागर

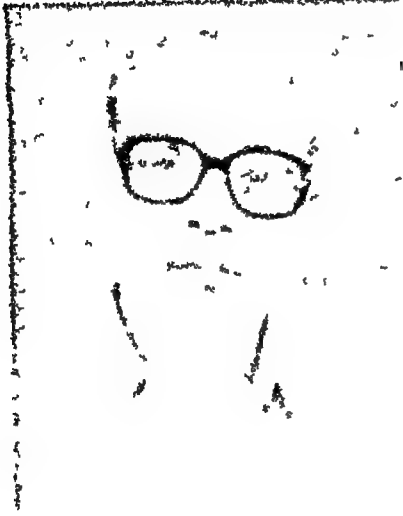
डॉ० श्रीगुरुदेव जैन, नागर

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति:

पदाधिकारी :

मंत्री

कोषाध्यक्ष



पं० मेमोचन्द्र जैन, प्राचार्य, तुरई



श्री जयकुमार दहोत्या, दमोह



श्री शम्भुजी कुलकर्णी, दमोह

← मंत्री →

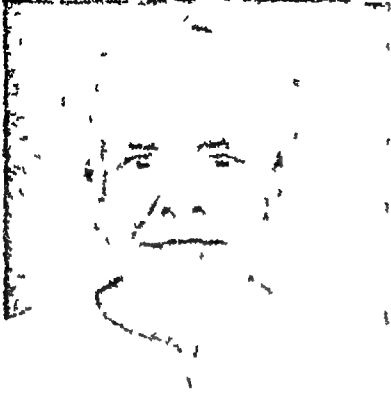


श्री कulkarni, दमोह

साहित्याचार्य, डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति

पदाधिकारीगण

सहमंत्री



पं० कमलकुमारजी शास्त्री, टीकमगढ



प्राचार्य

प० दयाचन्द्र जी साहित्याचार्य, सागर



स्वतंत्रता सग्राम सेनानी
(स्व०) श्री बाबूलाल जी पलदी



पं० पूर्णचन्द्रजी 'सुमन', दुर्ग



प्रो० विनयकुमार जैन, दमोह

साहत्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति:
परामर्शदातृ मण्डल



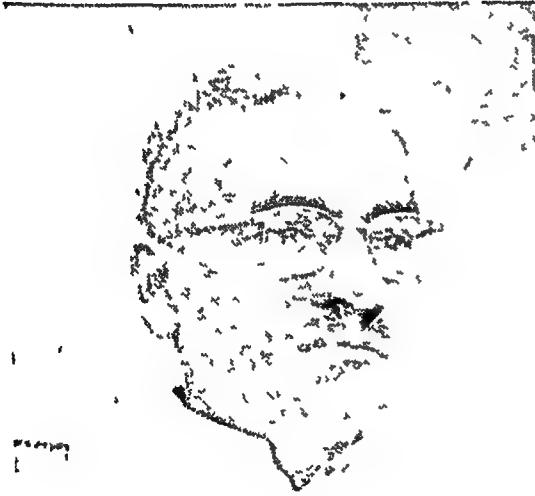
सिद्धान्ताचार्य

पं० बंशीधर जी व्याकरणाचार्य, बीना



प्राचार्य

प्रो० चन्द्रभानुधर जी द्विवेदी, दमोह



प्रो० कृष्णदत्तजी बाजपेयी, सागर



पं० बालचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री

अभिनन्दन ग्रन्थ की सामग्री संचयन में सहयोगी



श्री राकेश जैन, एम. टेक.



श्री सुनीलकुमार जैन.

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन ग्रन्थ :

प्राक्कथन :
सम्पादकीय :

क
ख-ज

प्रथम खण्ड

(i) उनके नाम पूज्यों के आशीष

| लेख | लेखक का नाम | अनुक्रम |
|------------------------------|--|---------|
| शुभाशीर्वाद | : आचार्यरत्न देगभूषणजी महाराज | १/१ |
| शुभाशीर्वाद | : आचार्य धमसागर जी महाराज | १ |
| शुभाशीर्वाद | : आचार्य विमलसागर जी महाराज | २ |
| शुभाशीर्वाद | : आचार्य विद्यासागर जी महाराज | ३ |
| शुभाशीर्वाद | : आचार्य विद्यानन्द जी महाराज | ३ |
| शुभाशीर्वाद | : आचार्य बाहुबलि जी महाराज | ४ |
| शुभाशीर्वाद | : मुनि समकितसागर जी | ५ |
| सन्मान-दर्शक | : आचार्य विष्णुदत्तजी जी | ५ |
| शुभकामना | : धुल्लक सन्मानसागर 'नानानन्द' जी | ६ |
| सन्मानशीर्वाद | : भट्टारकरत्न श्री लक्ष्मीमेन जी, कोल्हा पुर | ७ |
| आशीर्वाद | : कर्मयोगी भट्टारक चारकीनि जी, श्रवणयोगी | ८ |
| शुभाशीर्वाद | : पद्मश्री पटिला सुमतिदाई माता | ८ |
| सन्मानयोग भूति | : स. पं. सुप्रभात राधेजीव वली | ९ |
| अज्ञानद पंडित जी | : स. पं. सान्निध्याकर वल्लभ | ९ |
| सन्मान-आनन्द-आरित की भूति | : स. पं. सन्निध्याकर जैन नाट्यी | १० |
| आनन्द के सर्वथा अनुरूप | : स. जयसागर | ११ |
| भर्त्सक प. सन्मान जी | : स. पं. सुप्रभातदेवसागर रत्न, नाट्यी | ११ |
| आरित के पद्म पं. पन्नालाल जी | : स. सन्निध्या | ११ |

(ii) उनके नाम : हमारी शुभकामनाएँ, हमारे प्रणाम

| | | |
|-----------------------|---|----|
| सन्निध्याकर का सन्मान | विद्यासागर जी व. रत्नोत्तर सन्निध्याकर जी | १२ |
| सन्निध्याकर की भूति | विद्यासागर जी व. सुप्रभात देवसागर जी | १२ |

शुभकामना
 शुभकामना
 अभिनन्दनम् डॉ. पन्नालाल जैन—महाभागस्य
 अद्भुत व्यक्तित्व के धनी
 भारतीय मनीषा के मूर्तरूप
 त्याग और साधना की अनुपम गाथा
 जिनवाणी के क्रियात्मक उपासक
 मंगलकामना
 गहन अध्येता
 वस्तुतः अभिनन्दनीय
 गुण-गरिमा का अभिनन्दन
 शुभकामना
 शुभकामना
 सदा अध्यापक की भाव-भूमि में निरत
 नमन सुमन-सुरभित 'वसन्त' को
 गुणा. पूजा स्थानम्...
 वर्षी जी की विशिष्ट देन
 जीवन सरिता के जीवन्त प्रतीक
 धर्म-समाज-संस्कृति के संरक्षक
 आलोक पुञ्ज
 स्वनामधन्य पंडित जी
 मेरे गुरु जी
 धर्म-समाज-राष्ट्रसेवी
 वसन्त जी, व्यक्तित्व-संस्मरण
 शुभकामना
 शुभाशंसनम्
 शुभाशीष
 जैन समाज के रत्न
 आकर्षक व्यक्तित्व
 सृजनशील प्रेरक
 अनुकरणीय आचार्य
 बहुमुखी प्रतिभा के धनी
 जन-जन की दृष्टि में
 अटल निश्चयी गुर्वर
 दर्शन-ज्ञान-चरण आराधक

| | |
|--|----|
| यशपाल जैन | १३ |
| प. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी | १३ |
| डॉ. रामजी उपाध्याय | १४ |
| पं. सत्यधरकुमार सेठी | १४ |
| प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी | १५ |
| डॉ. कान्तिकुमार जैन | १६ |
| डॉ. सुशीलचन्द्र दिवाकर | १६ |
| स. सि. धन्यकुमार जैन | १७ |
| महेन्द्रकुमार मलैया | १७ |
| डॉ. जीवनलाल जैन | १८ |
| सेठ शिखरचन्द्र जैन | १८ |
| सुरेश 'सरल' | १८ |
| सि. हुकुमचन्द्र साधेलीय | १९ |
| जयकुमार इटोरया | २० |
| डॉ. सुशील जैन | २० |
| सि. सतोपकुमार जैन | २१ |
| स. सि. स्वरूपचन्द्र जैन | २१ |
| वीरेन्द्रकुमार इटोरया | २२ |
| डॉ. कपूरचन्द्र जैन | २२ |
| सि. कोमलचन्द्र राधेलीय | २३ |
| डॉ. सुपाश्वकुमार जैन | २३ |
| माखनलाल वन्दी | २४ |
| सि. मुन्नालाल जैन 'वीर' | २४ |
| लक्ष्मीचन्द्र 'सरोज' | २५ |
| रतनचन्द्र पटोरिया | २५ |
| प. भगवानदास शास्त्री | २६ |
| सि. प. जम्बूप्रसाद जैन, शास्त्री | २६ |
| सि. राजेन्द्रकुमार जैन, पनागर | २७ |
| सि. देवकुमार राधेलीय, कटनी | २७ |
| प्रो. सुखानन्द जैन एव प्रो. राजकुमार जैन | २८ |
| पं. खुशालचन्द्र बड़ेराय | २८ |
| लालचन्द्र जैन | २९ |
| शीलचन्द्र जैन | २९ |
| सि. सुरेश जैन एव नरेन्द्र जैन, रीठी | ३० |
| चौ. सुभाष जैन | ३१ |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----|
| जिनवाणी सेवक | कपूरचन्द्र भाईजी | ३१ |
| जैनधर्म के प्रकाण्ड विद्वान् | डॉ. हेमचन्द्र जैन 'फणीन्द्र' | ३२ |
| जिये हजारों साल | निर्मलकुमार जैन 'सेनानी' | ३२ |
| साहित्य जगत् की महान् विभूति | नरेन्द्रकुमार सोरया | ३३ |
| आगम उपासक | राजवैद्य पं. भैया शास्त्री | ३३ |
| मन को पन्ना सा चमकाया | डॉ. हुकुमचन्द्र जैन | ३४ |
| सरस्वती के हे आराधक | ज्ञानचन्द्र जैन | ३४ |
| शत-शत वन्दन | महेन्द्रकुमार सिंघई, दमोह | ३५ |
| मेरे पूज्य गुरुदेव | डॉ. अविनाश शास्त्री | ३५ |
| मनीषी विद्वान् | डॉ. शरदचन्द्र शास्त्री | ३५ |
| अभूतपूर्व सामाजिक व्यक्तित्व | शाह एम. एल. जैन | ३६ |
| आगमनिष्ठ प. पन्नालाल | पं. शान्तिदेवी शास्त्री | ३६ |
| शुभकामना | पं. अमरचन्द्र जैन शास्त्री | ३७ |
| शुभकामना | सेठ दयाचन्द्र जैन, गढाकोटा | ३७ |
| सरस्वती-पुत्र | प. रतनचन्द्र शास्त्री | ३८ |
| महिमा-मण्डन मधुर-भूति | डॉ. हुकुमचन्द्र जैन | ३८ |
| मेरे उपकारी गुरु साहित्याचार्य जी | अजितकुमार जैन | ३९ |
| हमारे आदर्श | श्रवणकुमार जैन | ३९ |
| निर्मोही शास्त्रज्ञ विद्वान् | डॉ. मोतीलाल जैन, खुरई | ४० |
| शुभकामना | चौ. रामलाल जैन | ४० |

द्वितीय-खण्ड

उनका व्यक्तित्व : कृतित्व

(i) उनका जीवन : उन्हीं के शब्दों में

| | | |
|--|--------------------------------------|-----|
| (१) आत्मकथ्य | डॉ. (पं.) पन्नालाल जी साहित्याचार्य | २/१ |
| विद्यागुरुओं के प्रति चिर कृतज्ञता | ब्र. राकेश जैन | १७ |
| (२) भेंट-वार्ताएँ/वार्ताचीत.— | | |
| (I) पूज्य वर्णी जी की प्रेरणा एवं उपकारी सस्था के प्रति कर्तव्यनिष्ठा सागर को कार्यक्षेत्र बना सकी । | डॉ. पन्नालाल जी/कमलकुमार जैन, छतरपुर | २० |
| (II) साहित्य सृजन स्वान्त. सुखाय हुआ है । | —,,— | २५ |
| (III) पूजा का लक्ष्य पूज्य से तादात्म्य | डॉ. पन्नालाल जी/डॉ. नेमिचन्द्र जैन | २८ |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|----|
| (३) वर्णी जी के पत्र उनके नाम | | ३६ |
| (४) उनका अभिनन्दन : | | |
| कर्मठ विद्वान् एव सफल साहित्यकार | | |
| प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य | डॉ. नरेन्द्र विद्यार्थी | ४४ |
| अभिनन्दनीय का अभिनन्दन | राकेश जैन | ४६ |
| अभिनन्दन के विशेष प्रसंग . | | |
| संस्कृत में तीन अभिनन्दन पत्र | | |
| शुभाभिनन्दनम् | | ४६ |
| अभिनन्दन-पत्रम् | | ५० |
| प्रशस्ति-पत्रम् | | ५१ |

व्यक्तित्व

(ii) वे सबकी नजरों में

| | | |
|--|--|----|
| वर्तमान युग के एक वरिष्ठ विद्वान् | सिद्धान्ताचार्य प जगन्मोहनलाल शास्त्री | ५३ |
| अभिनन्दनीय साहित्याचार्य जी | डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन | ५३ |
| सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी | डॉ. दरवारीलाल कोठिया | ५४ |
| सरस्वती के महान् उपासक | प. नाथूलाल शास्त्री | ५५ |
| साहित्याचार्य जी का विद्या व्यासंग | प. बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री | ५६ |
| विद्वत्ता और मृदुता के अद्भुत सङ्गम | साहू श्रेयासप्रसाद जैन | ५७ |
| भारतीय मनीषा के भूधन्य विद्वान् | श्रीमन्त सेठ डालचन्द्र जैन | ५८ |
| शारदाराराधना-कर्मठता की विनम्रमूर्ति | प्रो. खुशालचन्द्र गोरावाला | ५८ |
| समाज के मार्गदर्शक | डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल | ६१ |
| विनम्र विनयाञ्जलि | नीरज जैन | ६२ |
| साधुमना, निरभिमानी, प्रकाण्ड मनीषी— | | |
| डॉ. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य | डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन | ६४ |
| आशसा | डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे | ६६ |
| युगदृष्टा वर्णी एव युग पुष्प आ विद्यासागर के | | |
| प्रियभाजन-पं. पन्नालाल | सि. जीवेन्द्रकुमार जैन | ६६ |
| सुप्रतिष्ठित व्रती विद्वान् | प. हीरालाल कौशल | ६८ |
| सरस्वती के वरदपुत्र | प. प्रकाश हितैषी | ६९ |
| ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ के चरितार्थकर्ता.प. पन्नालाल जी | डॉ. भागचन्द्र जैन ‘भागेंद्रु’ | ६९ |

| | | |
|--|--|-----|
| सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि के विक्रम मे प. पन्नालाल जी- साहित्याचार्य का योगदान | (पं.) ब्र. गोरेलाल शास्त्री | ७१ |
| संस्मरण : कौन महान् ? यात्री या पुल (त्रिज) . | श्री विद्युल्लता हिराचन्द्र शहा | ७३ |
| अभिनन्दनीय पंडित जी | पं. बालचन्द्र जैन, न्यायतीर्थ | ७४ |
| पं. पन्नालाल जी की समर्पित सेवायात्रा (१९४८ से १९५६) | डॉ. वीरेन्द्रकुमार जैन, छतरपुर | ७४ |
| पंडित जी : एक कर्मयोगी | डॉ. रतनचन्द्र जैन | ७६ |
| पंडित पन्नालाल जी : व्यक्ति एवं विचार | डॉ. कच्छेदीलाल जैन | ७८ |
| ऐसे है हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर्य | डॉ. धर्मचन्द्र जैन | ७९ |
| जिनवाणी के वरद पुत्र | प. शशिप्रभा जैन 'शशाङ्क' | ८० |
| एक कर्मशील प्रेरक व्यक्तित्व | डॉ. भागचन्द्र जैन 'भास्कर' | ८२ |
| पंडित जी की सिद्धान्त-सेवा | पं. जवाहरलाल मोतीलाल सिद्धान्त शास्त्री | ८३ |
| आर्षमार्ग के प्रकृष्ट उपदेशक | सोहनलाल सेठी, डीमापुर | ८५ |
| साहित्याचार्यजी एवं अ.भा.श्री स्याद्वाद शिक्षण परिषद् | ब्र. सुनीता शास्त्री | ८६ |
| यथार्थतः साधुवाद के पात्र | श्रीमंत सेठ राजेन्द्रकुमार जैन | ८७ |
| विनयाञ्जलि | प. बालचन्द्र जैन, शास्त्री | ८७ |
| मार्ग-प्रदर्शक पंडित जी | प. गुलाबचन्द्र जैन 'पुष्प' | ८८ |
| एक आदर्शपुरुष | बालचन्द्र छावडा | ८८ |
| कर्मठ व्यक्तित्व | प. नेमिचन्द्र जैन | ८९ |
| डॉ प पन्नालालजी साहित्याचार्य : व्यक्तित्व एवं कृतित्व | ध्यानदास जैन | ९० |
| परम पूजनीय साहित्याचार्य जी | विमलकुमार जैन | ९२ |
| समन्वयवादी प जी | मन्नूलाल जैन एडवोकेट | ९२ |
| आदर्श कुलपति | डॉ. प्रेमचन्द्र जैन | ९३ |
| साहित्य-मनीषी : पंडितप्रवर डॉ पन्नालाल जी | प्रो. श्रीयाशकुमार सिंघई | ९४ |
| महाविद्वान् किन्तु महान् विनम्र | प. राजकुमार शास्त्री | ९५ |
| सागर मे द्वितीय वर्णी . प. पन्नालाल जी | ब्र. विमलेश | ९६ |
| परम श्रद्धेय गुरुवर | प्रो. विनयकुमार जैन | ९७ |
| साहित्य व जैन वाङ्मय के अध्येता | ज्ञानचन्द्र जैन | ९८ |
| आदर्श शिक्षक | चौ. शिखरचन्द्र जैन, रीठी | ९८ |
| मेरे श्रद्धेय भाई साहब | प. पूर्णचन्द्र सुमन | ९९ |
| निष्ठावान् साहित्याचार्य जी | प. रविचन्द्र जैन 'शशि' एवं श्रीमती प्रेमलता कौमुदी | १०० |
| दि. जैन समाज एव संस्कृति के लिए समर्पित सेवा यात्रा | प. पूर्णचन्द्र शास्त्री, 'पूर्णन्दु' | १०१ |
| सुज्ञेय सामग्री के प्रस्तोता | देवकुमारसिंह कासलीवाल | १०२ |
| कलातीर्थ खजुराहो गजरथ मे डॉ. पन्नालाल जी का -योगदान | दशरथ जैन, एडवोकेट | १०३ |

श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय और

—प पन्नालाल जी की समर्पित जीवन यात्रा

अडिग धैर्य के प्रतीक पंडित जी

शुभकामना

उदार-मना पंडित जी

नयी पढ़ी के लिये एक प्रेरणा स्रोत

सतुलित व्यक्तित्व के धनी : डॉ पन्नालालजी साहित्याचार्य

प पन्नालाल जी व्यक्तित्व एवं विचार

विद्वत् परिपक्व के आधार स्तम्भ • डॉ पन्नालाल

—साहित्याचार्य

एक विशाल सस्था

प्राचीन वाङ्मय के उद्भट मनीषी

विद्या के सागर . प पन्नालाल जी

प पन्नालाल जी का शुभाशीर्वाद

श्रद्धास्पद 'वसंत' जी

समर्पित श्रद्धा-सुमन

मम गुरुवर

मानवता के कीर्तिमान

जैसा देखा-जैसा गुना

पितातुल्य गुरु

बीसवी शती के दो लाल(प जवाहरलाल-प. पन्नालाल)

ऐसे हैं पंडित जी

बुन्देलखण्ड का अनमोल रत्न

माँ जिनवाणी के सपूत

मेरे प्रथम शिक्षागुरु प पन्नालाल साहित्याचार्य

मेरे विद्या गुरु

सहृदय पंडित जी

प जी का अभिनन्दन क्यों ?

अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी

साधुमना मार्गदर्शक

आदर्श विद्वान्

गुरुकुल के प्राणदाता

प्रज्ञा-पुरुष पंडित जी

वर्णी विचारधारा के चरितार्थकर्ता

उच्चकोटि के विद्वान्

अग्रगण्य सपूत

डॉ प्रकाशचन्द्र जैन

प. अमृतलाल शास्त्री, दमोह

प्रो प्रेमचन्द्र जैन

फूलचन्द्र 'मधुर'

डॉ (श्रीमती) पुष्पलता जैन

राजेशकुमार सिंह 'वत्सल'

धर्मचन्द्र मोदी

श्रीमती प्रमिला जैन

पं भुवनेन्द्रकुमार शास्त्री

सी सरोज सावेलीय

प्रेमचन्द्र शाह

डॉ रमेशचन्द्र जैन

छोटेलाल भास्कर

सि कुदनलाल जैन एवं सि राजाराम जैन

डॉ (श्रीमती) भारती जैन

प हरिश्चन्द्र जैन

निहालचन्द्र जैन

हीरालाल जैन

उदय जैन, शास्त्री

राजकुमार जैन, शास्त्री

बालचन्द्र जैन, शास्त्री

प. नरेन्द्रप्राकश जैन, प्राचार्य

प्रो लक्ष्मीचन्द्र जैन

गुलाबचन्द्र जैन शास्त्री

प बाबूलाल जैन, फागुल्ल

भूरमल जैन

प. कमलकुमार शास्त्री

गुलाबचन्द्र सराफि (पटनावाले)

प. बालमुकुन्द शास्त्री

सुरेशचन्द्र जैन (जैन प्रतिष्ठान)

मुलायमचन्द्र जैन

चौ अजित जैन

भगताराम जैन

मगनलाल गोइल

१०४

१०६

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

११२

११५

११६

११७

११८

११८

११९

१२०

१२१

१२१

१२२

१२३

१२३

१२५

१२५

१२७

१२८

१२८

१२९

१३०

१३१

१३२

१३२

१३३

१३३

१३४

१३४

रत्नत्रय के समीचीन साधक
गुरुरेव हि देवता
विद्वत्परिषद् के पर्यायवाची
अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी
मातृवत् स्नेहप्रदाता
उनका जीवन प्रकाश-स्तम्भ

श्रीनन्दनलाल जैन दिवाकीर्ति १३५
प. प्रेमचन्द्र जैन दिवाकर १३५
पं. उत्तमचन्द्र राकेश १३६
प. ऋषभकुमार शास्त्री 'पंकज' १३६
पं. गुलाबचन्द्र शास्त्री १३७
प्रो. चन्द्रभानुधर द्विवेदी १३८

व्यक्तित्व

(iii) वे कवियों के नयनों में :

पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयताम्
अभिनन्दन-गीत
विद्वानो के शीश मुकुट मे वो 'पन्ना' सा जडा हुआ है ।
अमर रहै वे पन्नालाल
अभ्यर्थना का मंत्र मेरे प्राण मे गूजा
पन्ना गद्य काव्य
मेरे गुरु महान्
गुरुवर को मेरे है प्रणाम ।
अम्बर सहित दिगम्बर है श्री पंडित पन्नालाल
अभिनन्दन तुम्हारा
साहित्य-शिरोमणि श्री 'पन्नालाल' को शत-शत बार
—नमन है ।
शत-शत वदन
मानवता के हे अमर प्राण
सरस्वती के पुत्र तुम्हारा है अभिनन्दन
मेरा भी है अभिनन्दन
तुम सत्यं-शिवं-सुन्दरम् के हो मूर्धन्य साहित्यकार
हे विद्वत्वर तुम्हें नमन कर, करता हूँ अभिनन्दन
तुम हो सचमुच सन्त
उन्हीं पन्नालाल जी का हुआ अभिनन्दन
सरस्वती के वरद-पुत्र श्री 'पन्नालाल' कहाये
पन्ना-सा अनमोल रत्न
सुयश सुमन से सतत् सुवासित रहे आपकी जीवन क्यारी

पं. मुवनेन्द्रकुमार जैन शास्त्री १३९
प. विनयकुमार 'पथिक' १४०
पं. लक्ष्मणप्रसाद जैन 'प्रशान्त' १४१
आचार्य गोपीलाल अमर १४२
पं. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी १४३
पं. दयाचन्द्र साहित्याचार्य १४६
सि. केशरचन्द्र जैन १४६
डॉ. कस्तूरचन्द्र 'सुमन' १४७
हास्यकवि हजारीलाल जैन 'काका' १४८
नेमीचन्द्र जैन, गोदवाले १४९
पं. बाबूलाल 'फणीश' १५०
श्रीमती राजकुमारी राधेलीय, कटनी १५२
ब्र. लक्ष्मी १५३
सेठ माणिकचन्द्र जैन 'निर्मल' १५४
पं. पूर्णचन्द्र सुमन १५५
प. ज्ञानचन्द्र 'ज्ञानेन्द्र' १५७
डॉ. हुकुमचन्द्र पवैया १५८
गुलाबचन्द्र जैन १५९
श्रीमती विजयलक्ष्मी जैन १५९
पं. धरणेन्द्रकुमार शास्त्री १६०
'किशोर' जैन १६१
वीरेन्द्रकुमार जैन १६१

| | | |
|--|-----------------------|-----|
| विद्वत्परिषद् का कोना-कोना हुआ सुशोभित तुमसे | योगीराज फूलचन्द्र जैन | १६२ |
| मेरे गुरुवर ! तुमको प्रणाम ! ! | सूयचन्द्र 'पुष्कल' | १६३ |
| हम करते हैं अभिनन्दन | बिहारीलाल मोदी | १६४ |
| पंडित पन्नालाल डॉक्टर का बहु अभिनन्दन है | वैद्य दामोदर 'चन्द्र' | १६५ |
| भारत माँ के लाल अनोखे, तुमको शत-शत बार नमन । | पं आनन्दकुमार जैन | १६६ |
| भोगियो मे योगी | प्रेमचन्द्र जैन | १६७ |
| बुन्देलखण्ड के ज्ञान-सूर्य को शत-शत नमन हमारा है । | शिंगरचन्द्र जैन | १६८ |
| ज्ञानपुज निर्मल मानस के चरणो मे मेरा अभिवन्दन । | कु नीलम जैन | १६९ |
| हम करते जिनका अभिनन्दन | वीरेन्द्रकुमार जैन | १७० |
| शत-शत अभिनन्दन है | विनोदकुमार जैन | १७१ |

(1v) कृतित्व समीक्षा :

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| साहित्याचार्य जी की साहित्य-साधना | कमलकुमार जैन | १७३ |
| डॉ प पन्नालाल जी का मौलिक लेखन (मस्कृत गद्य-पद्यात्मक) | प अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य | १८२ |
| मौलिक संस्कृत साहित्य के सृष्टा : डॉ. पन्नालाल जी | डॉ भागचन्द्र जैन 'भागेंद्रु' | १८७ |
| सम्यक्त्व चिन्तामणि: (समीक्षा) | डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन | १९२ |
| सज्ज्ञान-चन्द्रिका : एक समीक्षा | प अमृतलाल जैन | १९४ |
| सज्ज न चन्द्रिका एक अनुशीलन | डॉ सुपमा जैन | १९७ |
| महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन समीक्षा | डॉ हरीन्द्रभूषण जैन | १९९ |
| पूज्य वर्णी जी की समयसार टीका के सम्पादक | प जगन्मोहनलाल सिद्धान्त शास्त्री | २०२ |
| आराधनासार एक समीक्षा | प बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री | २०४ |
| प पन्नालाल जी द्वारा सम्पादित तत्त्वार्थसार . | | |
| एक अनुशीलन | प नरेन्द्रकुमार न्यायतीर्थ | २१० |
| प पन्नालाल जी द्वारा संपादित- 'विक्रात-कौ व नाटकम्' | डॉ कच्छेदीलाल जैन | २१२ |
| प पन्न लाल जी द्वारा सम्पादित गद्य-चिन्तामणि . | | |
| —एक अनुसरण | डॉ वीरेन्द्रकुमार जैन | २१५ |
| महापुराण . एक समीक्षा | डॉ कस्तूरचन्द्र जैन 'सुमन' | २२२ |
| धन्यकुमार चरित्र एक अनुचिन्तन | प मुन्नालाल जैन | २२६ |
| पच-स्तोत्र संग्रह एक समीक्षात्मक परिशीलन | प दयाचन्द्र साहित्याचार्य | २३३ |
| डॉ (प) पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा रचित | | |
| —हिन्दी कविनामो पर एक दृष्टि | नेमिचन्द्र पटोरिया | २४० |
| साहित्याचार्य जी का पुरस्कृत साहित्य | लक्ष्मणप्रसाद जैन | २४४ |

उनका सृजन/लेखन/चिन्तन-मनन :

[खण्ड तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ में डॉ. पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा विविध विषयों पर प्रणीत आलेख एवं कविताएं समाविष्ट हैं ।]

तृतीय-खण्ड

पुराण एवं साहित्य :

आलेख—डॉ. (पं.) पन्नालाल जैन साहित्याचार्य

| | |
|--|-----|
| पुराण और काव्य | ३/१ |
| महापुराण-आचार्य जिनसेन और गुणभद्र | ६ |
| आदिपुराण और वर्ण व्यवस्था | २८ |
| पद्मपुराण और रविषेणाचार्य | ४० |
| हरिवंश पुराण और जिनसेनाचार्य (द्वितीय) | ५३ |
| गद्यचिन्तामणि : एक परिशीलन | ५६ |
| महाकवि हरिचन्द्रस्य धर्मशर्माभ्युदयम् | ७२ |
| नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय | ८१ |
| पुरुदेव चम्पू और अर्हदास | ९३ |
| जीवन्धर चम्पू और महाकवि हरिचन्द्र | १०३ |
| लघुतत्त्वस्फोट | ११६ |
| नाट्यकार हस्तिमल्ल और विक्रान्तकौरव | १२१ |
| स्वयंभूस्तोत्र और समन्तभद्र स्वामी | १३३ |
| वर्धमान पुराण और कविवर नवलशाह | १४१ |
| आचार्य आ विद्यासागर और उनकी जैन गीता | १४७ |
| जैन-संस्कृत-साहित्ये राजनीति | १५६ |
| संस्कृत जैन साहित्य का विकास क्रम | १६२ |
| पार्श्वनाथ-स्तोत्रम् | १६५ |
| मरुदेवी-स्वप्नावली | १६६ |

चतुर्थ-खण्ड

सिद्धान्त :

आलेख—डॉ. [पं.] पन्नालाल जैन साहित्याचार्य

| | |
|--|-----|
| भगवान् महावीर की अध्यात्म-देशना | ४/१ |
| ज्ञान और अज्ञान : अध्यात्म के संदर्भ में | ११ |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| आचार्य कुदकुद और उनका नय विज्ञान | १४ |
| सम्यग्दर्शन | २७ |
| धर्म और शुक्ल ध्यान | ४८ |
| बन्ध और उसके कारण | ५४ |
| सोलहकारण भावनाएँ और उनका मूलस्रोत | ६० |
| समयप्राप्त—एक अध्ययन | ६४ |
| प्रवचनसार : एक अनुशीलन | ८१ |
| पञ्चास्तिकाय : एक परिशीलन | ८४ |
| नियमसार : एक अध्ययन | १०० |
| तत्त्वार्थसार और अमृतचन्द्राचार्य | १११ |

पञ्चम-खण्ड

दर्शन एवं संस्कृति :

आलेख—डॉ (प) पन्नालाल जैन साहित्याचार्य

| | |
|---|-----|
| धर्म के विविध लक्षण : शास्त्रों के आलोक में | ५/१ |
| जैनधर्म की कतिपय विशेषताएँ | ४ |
| धर्म और पुण्य का विश्लेषण | ११ |
| पावन पर्युषण दश धर्म | १४ |
| आत्म-निरीक्षण का पुण्य अवसर | १७ |
| सामयिक/सामायिक स्वरूप और विधि | २२ |
| सुन, समझ और पहिचान एक चिन्तन | २५ |
| कल्याण का मार्ग : अधर्म-निवृत्ति एवं धर्म में प्रवृत्ति | २७ |
| पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की उपयोगिता | ३० |
| चारित्र्य निर्माण में स्कूलों का योगदान | ३२ |
| जीवन का लक्ष्य ' शाश्वत सुख | ३४ |
| पूज्य वर्णी जी-कुछ सस्मरण | ४० |
| पूज्य क्षु. गणेशप्रसाद वर्णी और उनकी साहित्य सेवा | ४२ |
| श्री आचार्य ज्ञानसागर जी | ४६ |
| आचार्य शान्तिसागर महाराज | ४६ |
| समयसार का अद्भुत प्रभाव | ५२ |
| त्याग का मूल-मिथ्यात्व का त्याग | ५३ |
| आत्मा स्वयं सिद्ध है | ५६ |

| | |
|--|----|
| सुमेरु पर्वत की आंतरिक रचना | ५६ |
| निमित्त-उपादान • आगम और अध्यात्म के आलोक में | ६२ |
| उपादानोपादेय-भाव तथा निमित्त-नैमित्तिक-भाव का विश्लेषण | ६५ |
| नय, अनेकान्त और सप्तभंगी | ६८ |
| समन्वय का साधन स्याद्वाद | ७५ |
| अनेकान्त-विसंवादों का अन्त | ७६ |
| विद्वत् परिषद् : एक दृष्टिकोण | ८६ |

षष्ठ-खण्ड

संस्कृत काव्यालोक :

रचयिता—डॉ (पं.) पन्नालाल जैन साहित्याचार्य

| | |
|---|-----|
| महावीर-स्तवनम् | ६/१ |
| महावीर-स्तोत्रम् | २ |
| बाहुवत्यष्टकम् | ४ |
| सामायिक पाठ | ५ |
| आचार्य शान्तिभागर वन्दना | १३ |
| तं धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् | १४ |
| श्री दिव्यगताचार्य-धर्मसागर महाराजं प्रति | १५ |
| तं देशभूषणमर्हसि मह समीडे | १६ |
| विद्यासागराष्टकम् | १७ |
| साधु-वन्दना | १९ |
| शुभाशसनम् | २१ |
| विनयाञ्जलयः | २३ |
| मुक्ताहारः | २६ |
| वृत्तहारः | २९ |



चित्रावलि :

(१) आवरण पृष्ठ

फलक क्रमांक

सागर का मानस्तम्भ

(२) अभिनन्दनीय डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य

(३) डॉ० पन्नालालजी के आद्य प्रेरणा-स्रोत .

पूज्यश्री गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज

(i)

(४) आध्यात्मिक चेतना के उत्कर्ष विधायक :

प० पू० श्री १०८ आचार्य विद्यासागरजी महाराज

(ii)

(५) प० पन्नालालजी के निरन्तर पुरस्कर्ता :

(i) पूज्य वर्णी जी के अथक सहयोगी दानवीर, जातिभूषण सिधई कुन्दनलालजी, सागर

(ii) प्राच्य शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था के समायोजक श्री बालचन्द्रजी मलैया, सागर

(iii)

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जी जैन अभिनन्दन
समारोह समिति :

(६) सम्पादक मण्डल :

(१) डॉ० ज्योतिप्रसाद जी जैन

(२) डॉ० दरबारीलाल जी कोठिया

(३) डॉ० हरीन्द्रभूषण जी जैन

(४) श्री कमलकुमार जी, छतरपुर

(५) डॉ० भागचन्द्र जैन "भागेंद्रु"

(iv)

सम्पादक मण्डल :

(६) प्राचार्य प० नरेन्द्रप्रकाश जी

(७) डॉ० कस्तूरचन्द्र जी कासलीवाल

(७) संस्थापक महामंत्री .

(स्व०) सिधई हुकुमचन्द जी साधेलीय, पाटन

(v)

(८) **संरक्षक मण्डल :**

- (१) विद्यावारिधि, विद्याभूषण क्षु० सन्मतिसागर जी 'ज्ञानानन्द' महाराज
(२) स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामीजी महाराज, मूडविद्री

(vi)

संरक्षक मण्डल :

- (३) कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति जी, श्रवणवेलगोला
(४) भट्टारक श्री लक्ष्मीसेन जी, कोल्हापुर
(५) पद्मभूषण साहू श्रेयासप्रसाद जी, बम्बई
(६) डॉ० जीवनलाल जी, सागर

(vii)

(९) **पदाधिकारी :**

अध्यक्ष — श्री महेन्द्रकुमार मलैया

उपाध्यक्ष— श्री देवकुमारसिंह कासलीवाल,

पं० बालचन्द्र जी, राजिम,

सिधई जीवेन्द्रकुमार जी, सागर

(viii)

(१०) **पदाधिकारी :**

उपाध्यक्ष : श्री विजयकुमार मलैया, दमोह

सिधई देवकुमार राधेलीय, कटनी

श्रीमत् सेठ डालचन्द्र जी, सागर

श्री मगनलाल गोइल, टीकमगढ

चौ० धन्यकुमार जी (मुरारवाले), सागर

(ix)

(११) **पदाधिकारी :**

महामंत्री : सिधई संतोषकुमार जैन (बैटरी वाले), सागर

मंत्री : श्री माखनलाल बन्दी, सागर

मंत्री : श्री वीरेन्द्रकुमार इटोरया, दमोह

(x)

(१२) **पदाधिकारी :**

कोषाध्यक्ष : श्री जयकुमार इटोरया, दमोह

मंत्री : प्राचार्य नेमीचन्द्र जी खुरई

मंत्री : श्री शीलचन्द्र जी, पठा

मंत्री : सिधई मुन्नालाल जी 'वीर', सागर

(xi)

(१३) **पदाधिकारी :**

सहमंत्री : प० कमलकुमार शास्त्री, टीकमगढ

प्राचार्य प० दयाचन्द्र जी साहित्याचार्य, सागर

श्री बाबूलाल पलदी, दमोह

पं० पूर्णचन्द्र जी 'सुमन', दुर्ग

प्रो० विनयकुमार जी, दमोह

(xii)

(१४) परामर्शदातृ मण्डल :

सिद्धान्ताचार्य प. वंशीधर जी व्याकरणाचार्य, बीना
प्रो. चन्द्रभानुधर जी द्विवेदी, प्राचार्य, दमोह
प्रो. कृष्णदत्त जी बाजपेयी, सागर
प. बालचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, हैदराबाद

(xii)

(१७) ग्रन्थ की सामग्री संचयन में सहयोगी :

श्री राकेश जैन
श्री सुनीलकुमार जैन

(xiv)

डॉ० पन्नालाल जी का जीवन : चित्रमय प्रस्तुति

(१६) (१) पं. पन्नालाल जी की पूजनीयता मां :
श्रीमती जानकीबाई जी

(२) प. पन्नालाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी सौ. सुन्दरबाई जी

(xv)

(१७) (१) डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हुए प. पन्नालाल जी

(२) प. जी अपने परिवारजनों के बीच

(xvi)

(१८) (१) अध्ययन-अनुशीलन में निरत पंडित जी

(२) प. जी अपने अमित्र साथियों के साथ

(xvii)

ऐतिहासिक प्रसंग : एक दुर्लभ चित्र :

साधुव्रती, विद्वज्जन और गणमान्य समाजनेताओं के बीच प. जी

(xviii)

(२०) भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रप्रसादजी को स्व-रचित साहित्य भेंट करते हुए प. जी

(xix)

(२१) (१) राष्ट्रपति श्री बी. बी. गिरि माननीय प. जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से
सम्मानित करते हुए

(२) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प-गुच्छ
अर्पित करते हुए प. जी

(xx)

(२२) (१) भू पू प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का स्वागत करते हुए प. जी

(२) धर्म चक्र प्रवर्तन के अवसर पर सागर में समा को उद्बोधित करते हुए प. जी

(xxi)

- (२३) (१) प. दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री की सेवा-निवृत्ति पर उनकी बिदाई समारोह-सभा में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए पं. जी
(२) इन्दौर में प. जी का सम्मान करते हुए श्री मिश्रीलाल जी गगवाल (xxii)
- (२४) (१) प. जी का अभिनन्दन करते श्री सागरचन्द्र दिवाकर
(२) पं. जी का अभिनन्दन करते हुए श्रीमन्त सेठ डालचन्द्र जी (xxiii)
- (२५) (१) पं० जी का बम्बई में अभिनन्दन करते हुए साहू श्रियांसप्रसाद जी एवं श्री चांदमल जी मेहता
(२) पं० जी को प्रशस्ति व सम्मान-निधि भेंट करते हुए विद्वत्परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ० कोठिया जी
(३) अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरान्त अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प० जी (xxiv)
- (२६) (१) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति पर म० प्र० शासन की ओर से प० जी का अभिनन्दन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय पं० श्यामाचरण शुक्ल
(२) प० जी को 'विद्यावारिधि' उपाधि एवं प्रशस्ति प्रदान करते हुए मुनि श्री आर्यनन्दी जी महाराज
(३) सम्यग्ज्ञान प्रशिक्षण शिविर दिल्ली के कुलपति के रूप में अभिनन्दित होते हुए पं० जी (xxv)
- (२७) (१) विद्वत्परिषद् के खजुराहो अधिवेशन में भट्टारकजी मूडबिंदी एवं पं० कैलासचन्द्र जी के साथ पं० जी
(२) विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर खजुराहो में 'अध्यक्षीय बैज' से पं० जी को सम्मानित करते हुए निवर्तमान अध्यक्ष पं० नाथूलाल जी शास्त्री (xxvi)
- (२८) आचार्य विद्यासागर जी के सान्निध्य में श्री षट्खण्डागम धवल ग्रन्थों की वाचना करते हुए पं. जी (xxvii)
- (२९) (१) 'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश' के प्रणेता क्षु. जिनेन्द्र वर्णी जी का अभिवादन करते हुए प. जी
(२) डॉ. हीरालाल जी जैन की अध्यक्षता में इन्दौर में सम्मानित डॉ. पन्नालाल जी (xxviii)
- (३०) (१) डॉ. नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य की कृति 'भारतीय सस्कृति के विकास में जैन वाङ्मय का अवदान, विमोचनार्थ आ विद्यासागर जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पं. जी
(२) विद्वत्परिषद् द्वारा चार जिल्दों में प्रकाशित 'तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा' ग्रन्थ श्री एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज को भेंट करते हुए प. जी (xxix)

- (३१) (१) कुम्भोज मे श्री. समन्तभद्र जी महाराज के समक्ष स्व-सम्पादित कृति 'लघु तत्त्व रूपोत्' प्रस्तुत करते हुए प. जी
- (२) राजिम मे मुनि पुष्पदन्तसागर जी से तत्त्व चर्चा मे निरत प. जी (xxx)
- (३२) (१) श्री भा. दि. जैन महासभा की म. प्र. शाखा स्थापना के अवसर पर नैनागिर जी मे जनसमूह को उद्बोधित करते हुए प. जी
- (२) अपनी मौलिक रचना 'सम्यक्त्व चिन्तामणि' विमोचनार्थ श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित करते हुए प. जी
- (३) इन्दौर मे प. जी के अभिनन्दन समारोह मे अपने उद्गार व्यक्त करते हुए श्री बाबूलाल जी पाटीदी (xxx1)
- (३३) (१) श्री गणेश वर्णी जन्म शताब्दी एव धर्म चक्र प्रवर्तन समारोह पर विचार-विमर्श करते हुए प. जी
- (२) नैनागिर जी मे सरोवर के मध्य 'समवशरण मन्दिर' के शिलान्यास हेतु नौका से जाते हुए श्री निर्मलकुमार जी सेठी एव प. जी आदि (xxxii)
- (३४) (१) सरसेठ भागचन्द्र जी सोनी के साथ प. जी
- (२) श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास दमोह के समारोह मे मुख्य अतिथि के रूप मे दीप प्रज्वलित करते हुए प. जी (xxxiii)
- (३५) (१) शिवपुरी मे विद्वत्परिषद् के रजत जयन्ती अधिवेशन मे महामंत्री-डॉ० पन्नालालजी, अध्यक्ष डॉ० कोठिया जी एव स्वागताध्यक्ष-प. परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ
- (२) गुरुकुल मढिया जी मे गुरुकुल के निर्देशक डॉ० पन्नालाल जी मन्दर टेरेसा का स्वागत करते हुए (xxxiv)



परिशिष्ट

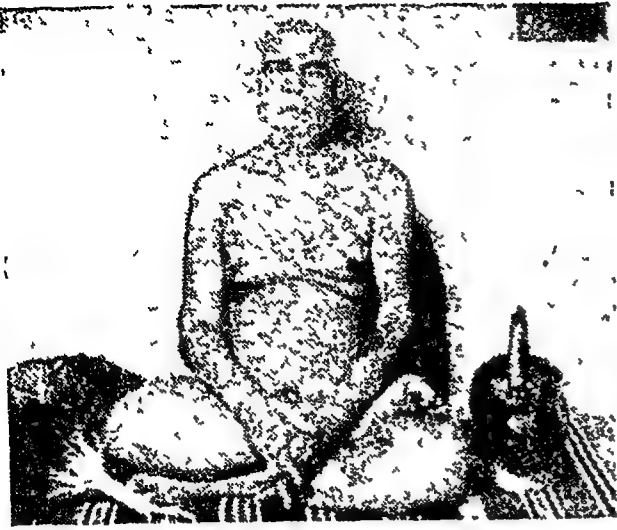
- (1) परिशिष्ट-एक
पूर्व प्रकाशित और वर्तमान लेखों के शीर्षक १-४
- (2) परिशिष्ट-दो
अर्थ सहयोगियों/सदस्यों की सूची ५-१६
- (3) परिशिष्ट-तीन
सशोधन पत्रक १७-१९



प्रथम खण्ड



- (१) उनके नाम पूज्यों के आशीष
- (२) उनके नाम : शुभकामनाएँ/प्रणाम



शुभाशीर्वाद

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी जैन सागर 'जिन'—शासन के अभ्यासी, बहुश्रुत, व्रती विद्वान् है। वे सद्देव-शास्त्र-गुरु की उपासना और भगवान् जिनेन्द्र देव के शासन की महती प्रभावना हेतु अहर्निश दत्तचित्त है। उन्होंने जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत चारों अनुयोगों के ग्रन्थों को सम्पादित और अनूदित करके तथा मौलिक कृतियों का भी सृजन करके भगवती जिनवाणी की महती सेवा-आराधना की है। उनका अभिनन्दन श्री जिनवाणी के सच्चे आराधक और आत्मकल्याण के पथिक का प्रशस्य अभिनन्दन है। वे चिरायु हों। उन्हें हमारी ओर से सद्धर्मवृद्धिपूर्वक शुभाशीर्वाद।

आचार्यरत्न श्री १०८ देशभूषण महाराज



शुभाशीर्वाद

श्री डा. पन्नालाल जी साहित्याचार्य विद्वज्जगत् के मूर्धन्य विद्वान् है। वह केवल विद्वान् ही नहीं अपितु मौलिक रचनाकार, टीकाकार, कवि एवं लेखक भी है। उनका अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। सधस्थ साधुवर्ग सहित मेरा आशीर्वाद है कि जिनवाणी की सेवा के साथ वे मुक्ति-पथ के अनुगामी बने।

श्री १०८ आचार्य धर्मसागर महाराज



शुभाशीर्वाद

प. जी ने जैनागम की निष्ठापूर्वक सुरक्षा एवं प्रकाश किया है। उनका यह कार्य अत्यन्त प्रशसनीय है। जैन सस्कृत साहित्य का हिन्दी अनुवाद-टीका करके जैन समाज के लिये जो अमूल्य निधि दी है वह युगों तक वरदान रूप में स्मरणीय रहेगी।

हमारा पण्डित जी के लिये यही आशीर्वाद कि आपने जिस प्रकार आगम का संरक्षण कर अमूल्य कार्य किया है उसी प्रकार आत्म संरक्षण आत्मज्योति के प्रकाशन हेतु दिगम्बरी दीक्षा धारण कर मुक्ति पथ के अग्रगामी बने।

आचार्य श्री १०८ विमलसागर महाराज



शुभाशीर्वाद

बुन्देलखण्ड चारित्रप्रधान भूभाग होने के साथ ही शोध-खोज का धनी भी है। साधुओं पर गहन आस्था रखने वाले विद्वानों में प. पन्नालाल जी का स्थान प्रमुख है। उन्होंने ग्रन्थराज षट्खण्डागम की वाचना के माध्यम से साधुओं के ज्ञान से लाभान्वित होने की भी दीर्घ कालीन योजना बनाई है, वह उनकी ज्ञान-गीता एवं सूक्तबूझ के अनुरूप है।

अनुक्रम से सभी अनुयोगों के गभीर अध्येता प.जी सज्जान एवं चारित्र के पथ पर सतत आगे बढ़ते रहे यही मेरा मगलाशीष है।

(षट् खण्डागम वाचना महोत्सव के अवसर पर प्रकट उद्गार के आधार पर)

श्री १०८ आचार्य विद्यासागर जी महाराज



शुभाशीर्वाद

'गुणिषु प्रमोद' की बात किस सहृदय को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती। पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य साहित्य के प्रतीक बन गये हैं। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी गति है और उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ प्रस्तावनाएं उनके गहन अध्ययन-चिन्तन की प्रतीक परिचायक हैं। ज्ञान और सयम के समन्वय प. पन्नालाल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही सराहनीय एवं आकर्षक हैं। उनका ज्ञानाराधना का पथ-चारित्र की विशुद्धता से निरन्तर उज्ज्वलतर होता रहे यही आन्तरिक भावना है।

श्री १०८ आचार्य विद्यानन्द जी महाराज

शुभाशीर्वाद



प० पन्नालालजी साहित्याचार्य अपनी ज्ञानाराधना से सम्पूर्ण भारतवर्ष में बड़े आदर के साथ सम्बोधित किये जाते हैं। उन्होंने प्राचीन जैन आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्रों की हिन्दी-संस्कृत टीका कर न केवल आर्य साहित्य की प्रभावना की है, प्रत्युत अपनी मौलिक संस्कृत रचना से आचार्यों की प्रसृजन परम्परा को बढ़ाने में भी प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपनी ज्ञान गरिमा के अनुरूप समय के मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है।

श्री १०८ आचार्यरत्न श्री बाहुबली महाराज
कोथली



शुभाशीष

बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. पन्नालालजी साहित्याचार्य की सौम्यता, सरलता, निश्छलता किस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। जिन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग कर जिनवाणी को सर्वसाधारण को सुलभ बनाकर बेहुत बड़ी प्रभावना का कार्य किया है। उनकी इस महती सेवा को जैन समाज कभी नहीं भूलेगा।

आप शतायु होकर धर्म साधन करते रहे यही हमारा आशीर्वाद है।

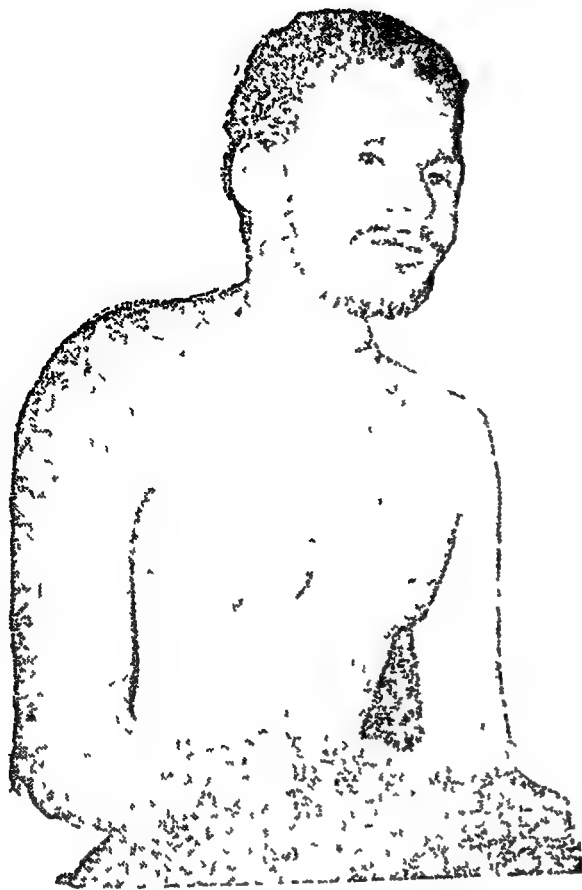
श्री १०८ मुनि समकितसागर



सन्मार्गदर्शक

साधु और विद्वान् के बीच पद गरिमा की विभिन्नता होते हुये भी मुझे यह कहने में थोड़ा भी सकोच नहीं है कि पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य लगनशील, कर्मठ एवं धर्मात्मा विद्वान् है। उनकी विद्वत्ता तलस्पर्शी है। वह अगाध ज्ञान के भाण्डार है। मुझे उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वह मेरे जीवन का आचरणीय अंग बना है। समाज को उनका सदा सही मार्ग निर्देशन मिला है-चिरकाल तक मिलता रहे, यही मेरा शुभाशीष है।

श्री १०५ आर्थिका विशुद्धमति



शुभकामना

इस भारत वसुन्धरा पर अगणित विद्वान् उत्पन्न हुये जिन्होंने यथाशक्ति द्वादशांग वाणी की सेवा की परन्तु सैकड़ों सस्कृत-प्राकृत भाषा के ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद करके जो समाज के अल्पज्ञ भव्यात्माओं का उपकार डा पन्नालाल जी की लेखनी से हुआ है उस उपकार को समाज युग-युगान्तरो तक भी भूल नहीं पायेगा ।

पूज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज के द्वारा सस्थापित जैन सस्कृत महा विद्यालय सागर के माध्यम से आज जो सैकड़ों विद्वान् समाज के बीच हैं वे प जी की ही देन हैं।

आपका स्वभाव सरल एवं हृदय कोमल है । करुणदृश्य पढाते समय आँखों से विगलित अश्रुधारा आपके करुण हृदय को सूचित करती है । साधुओं के अन्तराय एवं धर्म के प्रति कोई भी घटना घटने पर आपका मन असीम व्यथा से भर जाता है ।

आप मेरे विद्यागुरु हैं । स्याद्वाद शिक्षण परिषद् के माध्यम से जो सम्यग्ज्ञान का प्रसार हो रहा है उसमें भी नींव की ईंट श्री पंडित जी ही हैं । आपकी लगन, सहयोग एवं प्रेरणा से ही युवावर्ग ने परिषद् के माध्यम से तत्त्व प्रसार में अभिरुचि ली है । ऐसे परोपकारी, जिनवाणी के लाल श्री प पन्नालालजी की कीर्तिपताका अखिल विश्व में फहरे और मोक्षमार्ग पर अग्रसर होकर भावीजीवन को सफल बनाए, यही मेरी शुभकामना है ।

क्षुल्लक १०५ सन्मत्तिसागर 'ज्ञानानन्द,' सोनगिर



मंगलाशीर्वाद

धर्मप्रेमी साहित्याचार्य डा. पन्नालाल जैन मूर्धन्य विद्वान् है। उनकी संस्कृत ग्रंथ रचना, अध्यापन की पद्धति और त्यागीजनों के प्रति अनुराग आदि से हम बहुत प्रभावित हुये हैं। पण्डितजी लोकोत्तर विद्वान् है। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। पण्डितजी को निरामय आरोग्य, तथा दीर्घायुष्य प्राप्त हो, यही हम शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं।

इति भद्रं भूयात्

भट्टारक-रत्न श्री लक्ष्मीसेन भट्टारक स्वामी जी
कोल्हापुर

आशीर्वाद

यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमान् प. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य सागर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अखिल भारतवर्षीय स्तर पर अभिनदन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है।

हमें अपनी परम्परागत सांस्कृतिक विशेषताओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये माननीय विद्वानों का सम्मान करना अत्यन्त आवश्यक है। विद्वान् समाज का ही नहीं, राष्ट्र का भी है। आ विद्वान् प. पन्नालालजी जैन साहित्याचार्य के व्यक्तित्व से समाज के सभी वर्ग प्रभावित हैं। ऐसे मनीषियों का सम्मान समाज का गौरव है।

हमारी भावना है कि इस अभिनदन ग्रन्थ के प्रकाशन से समस्त जन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

‘भद्रं भूयात्’ इत्याशीर्वादपूर्वक

कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्तिजी
श्रवण-वेल-गोला (कर्नाटक)

शुभाशीर्वाद :

“पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य आज के विद्वानों के लिए दीपस्तम्भ हैं। उनकी साहित्यिक कृतियाँ साहित्य क्षेत्र में “यावच्चन्द्र-दिवाकरौ” प्रकाशमान रहेगी। उनकी सागर के संस्कृत महाविद्यालय में सेवाएँ और त्याग अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय हैं। प्राचीन जैन संस्कृति की धुरी अपने कंधों पर वे बड़े प्रयत्नपूर्वक पुरुषार्थ से धारण किए हुए हैं, हमारा, हमारी संस्था का ऋणानुबन्ध उनके साथ कई दृष्टियों से है, सागर की मेधावी छात्रा ब्रम्हचारिणी विमला बहन को हमारी संस्था में अध्ययन के लिए प्रेरणा दी थी, हमेशा संस्था के प्रति और हमारे प्रति स्नेह आदरभाव व्यक्त किया है।

अभिनदन ग्रन्थ का समाचार सुनकर मैं अस्वस्थ अवस्था में भी हर्ष विभोर हो गयी, बड़ी आत्मीय भावना से सेवा देनेवाले महान् विद्वान् का अभिनदन ग्रन्थ निकालकर समिति के समस्त पदाधिकारी एवं संपादक मंडल स्वयं अभिनदनीय कार्य कर रहे हैं।

पंडितजी के प्रति दीर्घायु, आरोग्य शुभ कामनाओं के साथ विराम लेना चाहती हूँ।

(बालब्रह्मचारिणी) पद्मश्री पंडिता सुमतिबाई शहा,
अध्यक्षा एवं सचालिका पद्मश्री सुमतिबाई विद्यापीठ
आविका-संस्था-नगर, सोलापुर

प्रशंसनीय शान्तिमूर्ति

प. पन्नालालजी साहित्याचार्य जैन समाज में अनुपम लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् है। उनका साहित्यिक विषय अच्छा मजा हुआ है, वे धर्म के मर्मज्ञ हैं। अनेक धार्मिक पुराण ग्रन्थों एवं साहित्यिक रचनाओं का हिन्दी अनुवाद कर न केवल जैन जगत् को लाभान्वित किया है अपितु साहित्य जगत् की श्रीवृद्धि भी की है। मौलिक संस्कृत रत्नत्रयी की रचना कर जैन समाज को गौरवान्वित किया है। डा. पन्नालाल जैन अभिनदन ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना प. जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की ओर समाज का प्रशंसनीय कदम है। शान्तिमूर्ति प. जी के द्वारा की गई जिनवाणी की सेवा की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ उनके सुदीर्घ जीवन की मङ्गल कामना करता हूँ।

ब्र. पं. मुन्नालाल रांधेलीय वर्णी न्यायतीर्थ
सागर



श्रद्धास्पद पंडितजी

अगाध विद्वत्ता के धनी एवं जैन पुराणों एवं साहित्य के मर्मस्पर्शी विवेचनाकार प. पन्नालाल जी का मैं ही क्या, संपूर्ण विद्वत्समूह आभारी हूँ। उन्होंने अपनी गतिशील लेखनी से जैन समाज को जो अध्ययन-स्वाध्याय का सुगममार्ग उपलब्ध कराया है वह मविशेष प्रशंसनीय है। उनकी खोज-शोधपूर्ण टीकायें उनके ज्ञान की गहराई की सूचक हैं। समाज को ऐसे विद्वानों पर महान् गौरव है। मैं उनकी सतत् साधना के प्रति नम्रीभूत होता हुआ लम्बे जीवन की मङ्गल कामना करता हूँ।

ब्र. पं. माणिकचन्द्र चवरे
अधिष्ठाता, जैन गुरुकुल,
कारजा

दर्शन-ज्ञान, चारित्र्य की मूर्ति

आदरणीय पण्डितजी सरस्वती साधक हैं। प जी ने अपना सारा जीवन सरस्वती आराधना में लगाया है। प जी व्यक्तित्व के कुशल ज्ञानोपयोगी विद्वान् हैं। सन् १९८१ में आचार्य श्री धर्मसागर अभिवन्दन ग्रन्थ के सम्पादन, प्रकाशन आदि में पं जी का मार्ग-दर्शन मिलता रहा है। आपने ग्रन्थ की प्रस्तावना भी लिखी है तथा हमारा मनोबल बढ़ाया। आचार्य धर्मसागर अभिवन्दनग्रन्थ विमोचन के समय विहित सेमिनार के आप अध्यक्ष थे। आपका जीवन वास्तव में साधुओं के समान है। आप व्रती जीवन व्यतीत कर दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप धर्म को अंगीकार कर आत्मसाधना के पथ पर अग्रसर हैं। डा.सा ज्ञानाभिमान से रहित है। सदा धर्मचिन्तन में निमग्न रहते हैं ऐसे महान् ज्ञानोपयोगी साधक श्री डा पन्नालाल जी शतायु होकर जैन समाज तथा सरस्वती की सेवा करते रहे।

ब्र. पं. धर्मचन्द्र जैन शास्त्री ज्योतिषाचार्य
आयुर्वेदाचार्य सहितासूरि
(आ धर्मसागर सघस्थ)



नाम के सर्वथा अनुरूप

पन्ना की वसुन्धरा में 'रत्न'-प्रदायिनी क्षमता है किन्तु जो उन्हें गहरे बैठकर ईमानदारी से श्रमसाध्य बनाता है वही उन रत्नों की उपलब्धि कर सकता है।

प पन्नालाल साहित्याचार्य ने जैन वाङ्मय की पावन गंगा में अवगाहन कर जिन चमकीले रत्नों की क्रांति को उजागर किया है वह उनके नाम के सर्वथा अनुरूप एवं प्रशसनीय है। आपकी साहित्य साधना से बढ़ता हुआ यश दीर्घ जीवन के साथ जगत् में प्रतिध्वनित होता रहे, यही मंगल कामना है।

ब्र. जयसागर
गंज बसोदा

श्रद्धेय पं. पन्नालाल जी

प पन्नालालजी जैन समाज के एक विशिष्ट विद्वान् ही नहीं, प्रत्युत जैन समाज की विशिष्ट विभूति एवं अनुपम धरोहर हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाओं से आपने समाज को लाभान्वित किया है। और विश्वास है कि भविष्य में भी आपसे इसी प्रकार यथेष्ट लाभ मिलता रहेगा। अन्त में भगवान् महावीर से यही प्रार्थना है कि आप शतायु होकर युग-युग तक जैन वाङ्मय और समाज की सेवा करते रहे।

पं. भुवनेन्द्र कुमार जैन शास्त्री



चारित्र के धनी पं. पन्नालाल जी

पं पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर, सस्कृत, प्राकृत और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। प. जी ने जैन साहित्य का हिन्दी, सस्कृत भाषाओं में अनुवाद कर सर्वजनहिताय कार्य किया है। आप अनोखी प्रतिभा के धनी हैं। सस्कृत की पद्य रचना सरस एवं सरल है। आपकी पद्य रचना में जैसे सरस्वती स्वयमेव प्रवाहित प्रतीत होती है। आपकी साहित्य साधना सतत गतिशील रहती है। उपलब्ध पुराण साहित्य में हिन्दी टीकाकार के रूप में प जी का योगदान महत्त्वपूर्ण है। अगाध विद्वत्ता के साथ सयमाचरण आपकी प्रमुख विशेषता है। ज्ञानाराधना के साथ संयम के पथ पर चलते हुये स्व पर कल्याण करते हुये प जी चिरायु हों यही मंगल कामना है।

ब्र. दयासिन्धु

उदासीनाश्रम द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र

अभिनन्दन का स्वागत

श्री डा पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर के अभिनन्दन का स्वागत करता हू । यह एक वास्तविकता है कि डा पन्नालाल जी समाज, सस्कृति और धर्म के प्रति कर्तव्यशील है । इस अवध में डा सा का जीवन निर्विवाद है । आपकी महती विद्वत्ता से समाज का प्रभावित होना स्वाभाविक है । 'न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति' मेरी हार्दिक कामना यही है कि डा सा शतायु हो और और समाज सस्कृति तथा धर्म की सेवा में रत रहे ।

(सिद्धान्ताचार्य पं.) बशीधर व्याकारणाचार्य, बीना



सम्माननीय विद्वान्

मान्य प पन्नालालजी सा आ का जीवन विभिन्न दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । वे सस्कृत भाषा के अधिकारी विद्वान् है । उन्हें सागर विश्वविद्यालय ने डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया है । वे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मान-प्राप्त विद्वान् है । उन्होंने जीवन्धर-चम्पू जैसे कठिन ग्रन्थों की सस्कृत टीका तो लिखी ही है साथही उन्होंने जैनधर्म के कई उपयोगी विषयों को ध्यान में रखकर सस्कृत भाषा में पद्यमय ग्रन्थों की मौलिक रचना भी की है । उनके बहुविध कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । वे शतायु हो और जैनधर्म तथा जैनसाहित्य का उन्नयन सदा करते रहे, इस मंगल कामना के साथ मैं उनका अभिनन्दन करता हू ।

सिद्धान्ताचार्य पं. फूलचन्द्र शास्त्री
हस्तिनापुर

शुभकामना

पंडितजी ने समाज और जैनधर्म की जो महती सेवा की है, वह तो की ही है, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके मौलिक ग्रंथ जहाँ उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हैं, वहाँ उनके द्वारा सभादित ग्रंथ तथा टीकाएँ उनकी विद्वत्ता का बोध कराती हैं ।

भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता को विशेष महत्त्व दिया गया है । जिन्होंने यत्किंचित् सेवा भी की है, उनके प्रति भी कृतज्ञता-ज्ञापन करना हमारा पुनीत कर्तव्य है । पंडितजी की सेवाएँ तो बहुत ही व्यापक हैं । उनका जितना सम्मान किया जाय, कम है ।

मैं बधुवर पन्नालालजी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करता हूँ ।

यशपाल जैन,
मन्त्री-संस्था साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली



शुभकामना

मैं जीवन के जिस रास्ते पर लगभग १५ वर्ष भूलता, भटकता, लड़खड़ाता और गिरता पड़ता चलता रहा, मुझे हर्ष है कि लगभग मेरे साथ ही, मेरे आसपास की भूमि पर ही उछलते, खेलते, कूदते और अपनी साधना की मधुरवाणी से लोगों का प्रेम और आदर अर्जित करते हुए प पन्नालालजी साहित्याचार्य साफल्य के शिखरों को पार करते हुए सत्य के मंदिर की सीढ़ियों के निकट पहुँच गये । मुझे हर्ष है कि आप सब स्नेही-गण उनका अभिनंदन कर रहे हैं । मैं ऐसे अभिनंदन में सत्य के उन समस्त शोधियों के अभिनंदन का आनंद अनुभव करता हूँ । मैं प पन्नालालजी का इस अवसर पर अभिनंदन कर उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ । कल्याणमस्तु !

पं. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी,
भू. पू. ससद सदस्य एवं विधायक, सागर

अभिनन्दनम् डॉ. पन्नालाल-जैन-महाभागस्य

सागरस्य वैदुष्यरत्नस्य डॉ पन्नालालजैन महाभागस्य सान्निध्यं चिरकालमनुभूय न केवलं शान्ति-सौरभमपितु ज्ञान-विज्ञानलावण्य सागरानन्तरमपि सततमनुभवामि । स महोदय. सच्चारित्र्य-सन्दोहेन शिष्याणामाश्रवाणा मानसिकपरिमल विधत्ते । तदिदं सागरनगरस्य सौभाग्यमेव प्रतिफलति यन्न केवलं भारतमपितु विश्वमखिल सस्व-तपसा कर्मणा च प्रभासयति । तस्य तपोनिष्ठ व्यक्तित्व प्रागाढ वैदुष्य सुचिन्तित-कृतित्वञ्च भूयो भूयोऽभिनन्दनीयम् । जीवेत् शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ।

। डॉ. रामजी उपाध्याय.

एम. ए., डी. फिल., डी. लिट्,

प्राध्यापकाध्यक्ष. (सेवा निवृत्तः)

संस्कृतविभागस्य सागर विश्वविद्यालयस्य

प्रधान सम्पादक. 'सागरिका' शोध-त्रैमासिकी, वाराणसी



अद्भुत व्यक्तित्व के धनी

मैं अभिनन्दन जैसे अवसर पर नमन करता हूँ श्रद्धा के साथ उन महाविद्वान् डा पन्नालाल साहित्याचार्य सागर के चरणों में, जो अद्भुत व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी हैं । जिन्होंने एक साधक की तरह समर्पित किया है अपने जीवन को स्वयं के विकास के लिये और मा भारती की सेवा के लिये ।

माननीय पंडितजी सरल स्वभावी, सयमी और निर्मल चारित्र के धारी एक सद्गृहस्थ हैं । आपमें मानवता के दर्शन होते हैं । न आपमें अभिमान है न किसी प्रकार का दम या अहंकार । 'सादा जीवन और उच्च विचार' ही आपके जीवन का लक्ष्य है ।

आप दि जैन समाज के आदर्श व्यक्तित्व के धनी महान् विद्वान् हैं जिन पर हमें गर्व है ।

ऐसे महान् विद्वान् के लिये मेरी शुभ कामनाएं हैं कि वे चिरजीवी होकर इस जैन शासन की सेवा करते रहें ।

पं. सत्यन्धरकुमार सेठी

उज्जैन

भारतीय मनीषा के मूर्तरूप :

आचार्य डॉ पन्नालाल जैन भारतीय मनीषा के मूर्त रूप है। विद्या-विनय-सम्पन्न ज्ञानवृद्ध के रूप में उन्होंने इस देश की परम्परा को जागृत रखा है। जैन साहित्य, धर्म और दर्शन के वे असाधारण विद्वान् हैं। विद्वता के दर्प से वे किसी प्रकार आक्रांत नहीं हुए। अपनी अगाध ज्ञानराशि को विविध रूपों में वितरित कर उन्होंने अपना बौद्धिक जीवन सार्थक किया है।

पंडितजी की समन्वयात्मक दृष्टि उनके प्रवचनों तथा प्रकाशित रचनाओं में द्योतित है। उन्होंने अपनी कृतियों में पाण्डित्य के साथ उस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है जो समवाय तथा अनेकात का परिचायक है। व्याकरण, साहित्य और दर्शन के वे अधिकारी विद्वान् हैं। पर अपनी रचनाओं को वे दुरुह होने से बचाते हैं। विद्यार्थियों तथा साधारणजनों के लिए भी उनकी सरस-सरल व्याख्या दुर्बोध कृतियों को सुबोध बनाती है।

अनेक मौलिक ग्रंथों तथा शोध लेखों के प्रणयन के अलावा डॉ पन्नालाल जी ने पुराण, काव्य, चंपू, चरित तथा कथा-साहित्य आदि का संपादन कर अथवा उनकी टीकाएँ लिखकर हिंदी का ज्ञान भंडार समृद्ध किया है। उनकी इन बहुसंख्यक रचनाओं का लाभ उठाकर अनेक गवेषकों ने उच्च उपाधियाँ अर्जित की हैं।

स्वनामधन्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के उपदिष्ट मार्ग का अवलंबन कर पंडितजी ने उदात्त भारतीय जीवन दर्शन को स्पष्ट कर दिया है।

ऐसे मेधावी विद्वान् को मेरी सम्मानाञ्जलि समर्पित है।

प्रो. कृष्णदत्त बाजपेयी

टैगोर प्राध्यापक तथा अध्यक्ष (सेवा निवृत्त),
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग
सागर विश्वविद्यालय सागर म. प्र.

त्याग और साधना की अनुपम गाथा

साहित्याचार्य प पन्नालाल जी जैन का सपूर्ण जीवन साधना एवं तपस्या की एक अनुपम गाथा है। जैन दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जितना किया, उतना आधुनिक युग में विरल है। उन्होंने जैन विद्वानों की एक पूरी पार्टी का निर्माण किया है और अपनी प्राचीन परम्परा के उदात्त मूल्यों को आत्मसात् कर वे प्रेरणा के अक्षय-स्रोत सिद्ध हुए हैं। शोध के क्षेत्र में एक चलते-फिरते सदभर्म-कोश जैसे हैं। विश्व-कोशीय ज्ञान के कारण विभिन्न विषयों के शोधछात्र उनसे निरंतर लाभान्वित होते हैं। उनके नाम के पूर्व जो आचार्य एवं पंडित के आस्पद जुड़े हैं वे पूरी तरह सटीक-सार्थक हैं। उनका अभिनंदन ज्ञान की साधना का अभिनंदन है। मेरी विनम्र आदराजलि

डा० कान्तिकुमार जैन,
प्राध्यापक तथा अध्यक्ष-हिन्दी विभाग,
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)



जिनवाणी के क्रियात्मक उपासक

आदरणीय डा प पन्नालालजी जैसे महान् विद्वान् का अभिनंदन कर वस्तुतः हम और आप उपकृत हो रहे हैं। पूज्य प जी जिनवाणी के क्रियात्मक उपासक हैं। उन्होंने व्रत-सयम के मार्ग की कभी भी अवहेलना नहीं की है। मुनियों को आहार देते हुये उनकी श्रद्धा को देखकर हार्दिक हर्ष होता है। इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्य का उनके जीवन में विशिष्ट सगम है। वस्तुतः जैनधर्म की सेवा ऐसे ही विद्वान् करने के अधिकारी हैं। प जी सरस्वती माता के मौन धार्मिक और मनस्वी साधक हैं। उन्होंने दीर्घकाल तक जैन समाज, साहित्य और संस्कृति की सेवाएँ की हैं।

मैं ऋषभादि-वीरान्त चौबीस तीर्थकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, और स्वपर-कल्याण के अपने पवित्र मिशन में सलग्न रहे।

डा० सुशीलचन्द्र दिवाकर,
अध्यक्ष-वाणिज्य विभाग,
गोविन्दराम सेक्सरिया वाणिज्य महावि., जबलपुर

मंगल कामना

साहित्याचार्य पंडित पन्नालाल जी दिगम्बर जैन समाज में प्रतिष्ठा-प्राप्त गणनीय विद्वान् है। इन्होंने जिनवाणी की महती सेवा की है। सेवारत रहकर जैन दर्शन, जैन साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। वर्तमान नई पीढ़ी को शिक्षा-दीक्षा देकर धर्मनिष्ठ एवं सुसंस्कृत बनाया है। अपनी अनवरत साधना और जैन वाङ्मय के अध्ययन-अनुशीलन ने उनकी सेवा का क्षेत्र काफी व्यापक बनाया। वे कुशलवक्ता, सुयोग्य लेखक, सम्पादक तथा अनुवादक के रूप में समादृत हुए। वे साहित्य जगत की विविधमुखी प्रवृत्तियों एवं योजनाओं में योगदान करने में सदैव क्रियाशील रहे। संस्कृत-प्राकृत के अनेक ग्रंथों का इन्होंने सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद कर जिज्ञासु सामान्य श्रावकों को कठिन विषय को बोधगम्य बनाया। इन्होंने इनकी रचनाओं पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। बुन्देलखण्ड के महान संत पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के स्नेहभाजन रहे। उनका इनके ऊपर आशीर्वादात्मक वरद-हस्त रहा। वे धर्म सेवा के प्रेरणा स्रोत रहे।

पंडित जी सरल एवं संयमी जीवन यापन करते हैं। वे आदरास्पद हैं। मेरी मंगल कामना है कि वे दीर्घकाल तक जैन जगत् को अपनी सेवाओं से उपकृत करते रहे।

स. सिं. धन्यकुमार जैन, कटनी



गहन अध्ययता

जिनका जीवन धर्म, साहित्य, व्याकरण, संस्कृत, प्राकृत के गहन अध्ययन से परिपूर्ण है, मूर्धन्य विद्वानों की धवल पंक्ति में जो ससम्मान अधिष्ठित है। जिन्होंने जैन वाङ्मय के गहरे समुद्र में गोते लगाकर अनुपम रत्नों का अन्वेषण किया है। रत्नत्रय की पावन गंगा में स्नानकर जिन्होंने स्वयं को पवित्र बनाने के साथ महापुराणों की हिन्दी टीका के माध्यम से जैनधर्म की विशेषताओं को शीतल निर्भर की तरह सभी के लिए सुपेय बना दिया है जिनका जीवन सामाजिक उत्थान एवं जैन संस्कृति के उद्धार के लिये निःस्वार्थ भाव से समर्पित है उन निरभिमान, सरलहृदय, ज्ञानमूर्ति, धर्मज्ञ श्री प. पन्नालाल साहित्याचार्य को सविनय विनयाञ्जलि अर्पित करता हुआ उनके परोपकारी जीवन के दीर्घायु की कामना करता हूँ।

महेन्द्रकुमार भलैया

अध्यक्ष

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति

वस्तुतः अभिनन्दनीय

श्रीमान डॉ. पन्नालालजी साहित्याचार्य सम्पूर्ण विद्वत्परंपरा में अग्रगण्य मनीषी हैं। उनमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चरित्र की त्रिवेणी का 'मणिकाञ्चन संयोग' है। वे 'स्वार्थो यस्य पदार्थ एव सततं स स्यान्नृणामग्रणीः'—सूक्ति को चरितार्थ करते हैं। अतः वे वस्तुतः अभिनन्दनीय हैं। ऐसे महामनस्वी मनीषी को हार्दिक अभिवादन।

डा० जीवनलाल जैन

उपाध्यक्ष,

भा. दि. जैन परिषद् म. प्र., सागर

गुण-गरिमा का अभिनन्दन

श्री डा. पन्नालाल जी साहित्याचार्य के अभिनन्दन का निश्चय कर निःसदेह समाज ने प्रशसनीय कदम उठाया है। विद्वान समाज रूपी मंदिर के स्वर्ण कलश है। कलश के बिना मंदिर की और विद्वान् के बिना समाज की गरिमा में निखार नहीं आता। कसौटी पर कसे गये सोने की तरह उनका व्यक्तित्व निःसदेह खरा है। विद्वत्ता के साथ सयम-साधना मणिकाञ्चन की तरह महनीय है। गुण-गरिमा-मण्डित अगाध पाण्डित्य और चारित्र के धनी पं. जी का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ और उनके यशस्वी दीर्घजीवन की कामना करता हूँ।

सेठ शिखरचन्द्र जैन,

इटारसी

शुभकामना

श्री पन्नालाल जी देश के अधिकांश बुद्धिवादियों के समक्ष आदरणीय से ऊपर 'पूज्य' के क्षितिज पर जा पहुँचे हैं। उनके कर्तृत्व एव व्यक्तित्व से कौन न अभिसिंचित हुआ होगा? उन्होंने आदमियों का निर्माण किया है। व्यक्ति में व्यक्तित्व जगाया है। अतः वे सामान्य पंडित नहीं हैं।

वे स्वस्थ जीवन पाएँ और समाज को वर्षों-वर्षों तक ज्ञान-दान देते रहे, यही कामना है।

सुरेश सरल

सहायक अभियन्ता, जबलपुर

शुभकामना

गोलापूर्व जैन अन्वय के कुलदीपक, जैन दर्शन के वरिष्ठ-मूर्धन्य विद्वान्, जैनविद्या के अप्रतिम मनीषी, उच्चकोटि के सहृदय, लब्धप्रतिष्ठ, समर्पित और जागरूक शिक्षक, आदर्श एव सफल शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत, अप्रतिम, अद्वितीय, अलौकिक प्रतिभा एव महान् व्यक्तित्व के धनी, विद्वत् जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र, बहुरंगी आदर्श एवं सराहनीय व्यक्तित्व के धनी, क्षमा-मार्दव और चतुर्मुखी प्रतिभा सम्पन्न, प्रगाढ़ विद्वत्ता-सौम्य व्यक्तित्व के कर्तृत्वशील, जैन जगत के गौरव, जैन जगत की अमूल्य—निधि जैन समाज के भूषण, विद्वत्-विभूति, निःस्पृह साहित्य और समाज सेवक, समाज के मार्ग-दर्शक, समता-ममता के अनुरंजक, जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान, सरल-सहज एवं स्नेही विनम्रता की साकार जीवन्त प्रतिमूर्ति, जीवनपथ-प्रदर्शक, प्रेरणा और स्फूर्ति के स्रोत, निश्चल और अध्ययनशील, कर्मयोगी, मधुर व्यवहारी, युग-प्रणेता, धर्मानुरागी, साहित्यसेवी, तत्त्वज्ञान के भाण्डारी, महामनीषी, कर्मठ, गहरे और उदार, निर्लोभी, युगपुरुष, गुणपारखी, जैनधर्म को स्वयं जीवन में उतारने वाले, मुनिभक्त साहित्यचार्य डॉ. (पं.) पन्नालालजी सदा जयवत रहें। उनकी अप्रतिम सेवाएँ, अविस्मरणीय योगदान तथा ज्ञान का अखिल अमण्डदीप जलाये रहने की प्रवृत्ति के कारण वे जन-जन की श्रद्धा के आस्पद हैं। उन्हें मेरे दृढ-गत नमन।

सिधई हुकुमचन्द्र सांघेलीय
प्रचारमंत्री

श्री दि जैन अनिशय क्षेत्र कुण्डलगिरि (कोनीजी)
पाटन, जयनपुर

[श्री सांघेलीजी इस अभिनंदन समारोह समिति के संस्थापक-भार्याश्री थे। उनके प्रयत्नों से समिति का कार्य पर्याप्त प्रगति कर सका, किन्तु ऐतदूर्वक सृष्टि करना पड़ना है कि दिनांक १४-११-८६ को रनका देहावसान हो गया] —संपादक

सदा अध्यापक की भाव-भूमि में निरत

सामाजिक जीवन में विगत ४० वर्षों से निरन्तर सक्रिय रहने के कारण संपूर्ण देश के विद्वद्बर्ग, कार्यकर्त्ताओं और श्रीमतों का सदैव सान्निध्य प्राप्त किया है। विविध प्रसंगों में अनेक बार माननीय पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर से भेट करने के सुअवसर प्राप्त किये। प्रसंग कैसा भी हो, उनमें समता, तटस्थता, सवेदनशीलता और समाधान के लिए सूझबूझ सदा मौजूद पायी है। वृत्ति से अध्यापक माननीय पं. जी सा को मैंने सामाजिक परिवेश की विविध भावभूमि में आदर्श अध्यापक की भूमिका निर्वाह करते हुए पाया है। पूज्य सत वर्णी जी की शिक्षाओं और उद्देश्यों को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए कटिबद्ध कर्त्तव्यारूढ और सक्षम व्यक्तित्व के रूप में मैं उन्हें देखता-जानता आ रहा हूँ। वास्तव में उनका अभिनदन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पुनरपि 'देर आयद दुरुस्त आयद' की उक्ति के अनुसार साहित्याचार्यजी का अभिनदन कर संपूर्ण समाज अपने कर्त्तव्य की आशिक पूर्ति ही कर रहा है। इस पावन प्रसंग पर उनके चिरायुष्क की मंगल कामना करता हुआ मैं अपनी ओर से, श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास की ओर से और माननीय पं. जी के अभिनदन समारोह हेतु गठित समिति की ओर से सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ।

जयकुमार इटोरया,

कोषाध्यक्ष—साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनदन समारोह समिति, दमोह

नमन सुमन-सुरभित 'बसन्त' को

पूज्य पण्डित जी के अभिनदन ग्रन्थ के प्रकाशन के शुभावसर पर मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पण्डित जी चिरायु एव स्वस्थ रहकर धर्म समाज और साहित्य की सेवा करते हुये 'सत्य-शिव-सुन्दर' के पथ के पथिक बनें। द्वादशांग वाणी के विकास के लिये किये गये उनके योग प्रदान की सच्चे मन से प्रशंसा करता हुआ 'आ-चन्द्र-दिवाकर' उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ एव अपनी श्रद्धावन्त प्रणामाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

डॉ० सुशील जैन, मैनपुरी

गुणाः पूजास्थानम्

जीवन को समुन्नत एवं निर्लिप्त बनाने के लिए जिन समीचीन गुणों की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात् नहीं कर पाता; किन्तु जिसने उन्हें अपने जीवन का अंग बना लिया वह निश्चित ही आदरणीय एवं सम्मान का पात्र बन जाता है। राजा का सम्मान अपने ही राज्य में होता है किन्तु 'विद्वान् सर्वत्र पूज्यते' की सूक्ति के अनुसार विद्वान् देश और विदेशों में भी पूजा जाता है। 'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु लिङ्गं न च वयः' को गभीरता से विचारने पर यह आस्था दृढ़ होती है कि व्यक्ति की पूजा उसके धन-वैभव या शारीरिक सौन्दर्य से नहीं किन्तु गुणों के कारण होती है। पन्नालाल जी साहित्याचार्य अपनी स्वाभाविक गुण-गरिमा से केवल जन्म-क्षेत्र में ही आदरणीय नहीं हुये अपितु भारत के कोने-कोने में उनके सम्मान की झलक दिखाई देती है। उनके चित्र भले ही सर्वत्र न हों किन्तु अनुवादित और स्वरचित ग्रन्थों के भीतरी पृष्ठ पर उनका नाम अवश्य ही गौरव के साथ अंकित पाया जाता है। मंदिर की लाइब्रेरी से अचानक पुस्तक उठाकर देखे तो सम्पादक टीकाकार या रचनाकार के रूप में उनका नाम अवश्य दृष्टिगत होगा। प.जी का साहित्याचार्य पद अब साहित्य का पर्यायवाची बन गया है। साहित्यसर्जक समाज-धर्म और राष्ट्रसेवक के विविध रूपों में सर्वत्र सम्मानित पूज्य पं जी के प्रति मैं सादर नमन कर उनके चिरायु होने की कामना करता हूँ।

सिंघई संतोषकुमार जैन (बैटरी वाले)

महामंत्री—साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन

अभिनदन समारोह समिति, सागर



वर्णी जी की विशिष्ट देन

पूज्य श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी ने राष्ट्रीय विकास के क्रम में आजीवन बहुविध सार्थक प्रयत्न किये। उनकी उपलब्धियाँ गौरवपूर्ण हैं, किन्तु अद्वेय प पन्नालाल जी उनकी विशिष्ट देन हैं। यतः वर्णी जी के दर्शन और मिशन को वे पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। ऐसे विद्वान् जयवन्त हों।

—स. सिं. स्वरूपचन्द्र जैन,
'कोतमा'

जीवन-सरिता के जीवन्त प्रतीक :

पंडितप्रवर श्रद्धेय श्री पन्नालालजी साहित्याचार्य जीवन की प्रवहमान सरिता के जीवन्त प्रतीक है, जिन्होंने जैन साहित्य और सस्कृति के प्रवाह को गतिशीलता प्रदान की है। वे निश्छल स्नेह के प्रतीक है, जिनका सादाजीवन, सरल स्वभाव, प्रतीक बन गया है जैन सिद्धांतों का। न्यास के गठन से लेकर आज तक जिनका हार्दिक आशीर्ष हमें प्राप्त है। सन् १९८६ में न्यास के प्रणेता स्व श्री भागचन्द्र जी इटोरया के पावन स्मृति समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर श्रद्धेय पंडितजी ने न केवल न्यास के कार्यों की सुखद सराहना की थी अपितु मानव मात्र के कल्याणार्थ जैन सिद्धांतों का विशद विवेचन करते हुए स्व सत विनोबा भावे की सल्लेखना-समाधि-मरण पर गंभीर विश्लेषण करते हुए यह सद्उपदेश दिया था कि जीवन की सध्या काल में हमें समस्त माया मोह का त्याग कर मृत्यु को 'जयमाला' पहनाते हुए—'आध्यात्मिक मानस' बनाकर स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारे अगले जीवन का चमकदार मार्ग प्रशस्त हो सके।

ऐसे उद्भट विद्वान् का अभिनंदन कर समस्त जैनसमाज गौरवान्वित है। श्रद्धेय पंडित जी का उपकार संपूर्ण जैन समाज एवं जैन दर्शन के लिए है। हम समस्त न्यासीगण उनके श्रीचरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा उनके गरिमामय उज्ज्वल दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।

वीरेन्द्र इटोरया
मंत्री

श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास, दमोह

धर्म समाज संस्कृति के संरक्षक

आदरणीय डॉ पन्नालाल जी साहित्याचार्य जाने-माने व्रती एवं महान ख्याति प्राप्त प्रकाण्ड विद्वान हैं। अध्यापन, ग्रन्थ लेखन और विद्वत्तापूर्ण प्रवचनों के माध्यम से जिन-वाणी के प्रचार प्रसार हेतु जैन समाज और जैन साहित्य को दी गई आपकी सेवाएं अनुपम हैं। अनेक वर्षों से अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन वि त्परिषद् के मंत्री एवं अध्यक्ष के रूप में भी आप समाज की सेवा करते आ रहे हैं। मैं समाज, धर्म और सस्कृति के प्रति समर्पित अनुपम व्यक्तित्व के स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

डॉ० कपूरचन्द्र जैन
प्रधानमंत्री

श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र अहार जी, टीकमगढ़

आलोक पुञ्ज

धार्मिक समारोह हों या सामाजिक उत्सव, कवि गोष्ठी हो या साहित्य परिषद, सेमीनार हो या छात्र सम्मेलन सभी जगह जो अपने अनोखे व्यक्तित्व एवं गहन चिन्तन से जन-जन का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी आन्तरिक शुचिता से दूसरों के मन में नव शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी उपस्थिति से मच उल्लास और हर्ष से जग-मगाते प्रतीत होते हैं, जो समय की पाबन्दी के प्रतीक एवं सम्यगाचरण के स्वच्छ आदर्श हैं। उन साहित्य-मनीषी अप्रतिम प्रतिभा के घनी डा पन्नालालजी साहित्याचार्य को शत-शत अभिवादन करता हूँ। धर्म समाज और राष्ट्र की सेवा में रत उनका जीवन चिरायु हो, इस मंगल कामना के साथ आलोक पुञ्ज को बहुतबहुत नमन ।

सिधई कोमलचन्द्र रांधेलीय

मंत्री—जैन उ. मा. विद्यालय एवं

उपाध्यक्ष—श्रीगणेश दि. जैन सं. म. वि., सागर



स्वनाम-धन्य पण्डितजी

वस्तुतः पण्डितजी का देवसम सरल वा सौम्य आकार प्रभावक है और वे हम सभी के आदरणीय हैं। आपने अनेक दार्शनिक व धार्मिक विषयों पर समाज का मार्गदर्शन किया है। प्रथमानुयोग विषयक ग्रन्थों का अनुवाद व सम्पादन कर समाज को चारित्र-धर्म अपनाने की ओर प्रेरित किया है।

मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पण्डितजी दीर्घ-जीवी हों और हम सभी को सद्मार्ग प्रशस्त करते रहे।

डा० सुपाश्वकुमार जैन

अध्यक्ष—जैन प्रचार समिति, बड़ौता, उ. प्र.

मेरे गुरुजी

ससार-रूप कारागार मे 'बन्दी' जीव को मुक्ति दिलाने में सम्यक् रत्नत्रय ही सर्वोत्तम साधन है । भूले-भटके हुये प्राणी को कुमार्ग से निकालकर सुमार्ग पर लाने में गुरु ही समर्थ होते हैं । निष्कपट एव सरलहृदय गुरुजी श्री प पन्नालाल जी ने निरन्तर स्वाध्याय के माध्यम से आत्मकल्याण के साथ परकल्याण का मार्ग प्रदर्शित करते हुये कल्याणकारी उपदेशों को अपनी मौलिक कृतियों-सम्यक्त्व चिन्तामणि, सज्ज्ञान चद्रिका, सम्यक्चारित्र-चिन्तामणि मे निबद्ध हितेच्छुओं के लिये मोक्षमार्ग का प्ररूपण किया है । कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ, जैनवाङ्मय की धारा को आगे बढ़ाने वाले महान्तम अपने गुरुजी का शत-शत अभिनन्दन करता हुआ उनके चिरायु की कामना करता हू ।

माखनलाल 'बन्दी'

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा

मंत्री—साहित्याचार्य डॉ पन्नालाल जैन अभिनन्दन समारोह समिति, सागर



धर्म—समाज—राष्ट्र—सेवी

जीवन केवल स्वयं के जीने के लिये नहीं, अपितु धर्म समाज और देश हित की साधना के लिये है । जो दूसरे के काम नहीं आया, वह विद्वान और धनवान होकर भी लोक मे महत्त्वपूर्ण नहीं होता । हमारे पूज्य आचार्यों ने 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' के मर्मस्पर्शी सूत्र द्वारा न केवल समाज और राष्ट्रकी अपितु प्राणिमात्र की सेवा करने की ओर प्रेरित किया है । इतना ही नहीं, परोपकार को जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग माना है । प जी ने अपना जीवन धर्म की उपासना मे तो लगाया ही है, साहित्य की साधना द्वारा सर्वसाधारण का भी महान् उपकार किया है । प जी सादा जीवन उच्च विचार के पोषक एव अनुगामी है । उन्होने उपदेश की अपेक्षा उसे जीवन मे उतारकर जन साधारण को प्रभावित किया है । धर्म-समाज की तन-मन-कर्म से वे सदा सेवा करते आये हैं। साहित्यिक परम्परा को वृद्धिगत कर उन्होने लेखनी के माध्यम से राष्ट्र की भी महान् सेवा की है । विद्वान् सेवाभावी सहृदय डा पन्नालाल साहित्याचार्य के चिरायु होने की कामना के साथ मैं उनका शत-शत वन्दन करता हू ।

सिं. मुन्नालाल जैन 'वीर',

मंत्री—श्री गौराबाई दि जैन मंदिर, कटरा, सागर



‘वसन्त’ जी, व्यक्तित्व-संस्मरण

डा. पं. पद्मालाल जी ‘वसन्त’ साहित्याचार्य पी.एच.डी. हैं, निर्यान्त शारद्री हैं। वे मुक्ति, सुख, सुनिश्चित सुविचारक हैं। वे मुख्य विधक और मुख्यव्यपक हैं, सूटीकाकार और सुसंग्रहक हैं। आपकी सज्जता सरलता ने आपकी विवादास्पद विद्वान् बना दिया। आपकी सरस्वती की चारापना मृदुल है। आपने पुराण ग्राह्य प्राकृत साहित्य धर्मशास्त्र स्तौन साहित्य और मौलिक रचनाओं के रूप में समग्र पन्ना गन्ध निगे हैं। आप नवबोधक, पारदर्शी, टीकाकार हैं और आपकी शीन, अनुभवमय सत्यवचारों ग्रन्थकार हैं। आपका हिन्दी और संस्कृत पर समान अधिकार है। आपकी भाषा-शैली सरल सुबोध विषयानुरूप समृद्ध गणमयी है। जब उन्हें विधक के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो मैंने बगर्ज हँसे निखा था—पुरस्कार में आपका सम्मान उनका नहीं बटा जितना आपने पुरस्कार का सम्मान बना।

वसन्तजी शताधिक ‘वसन्त’ ऐसे और धर्म-समाज को सेवा की प्रेरणा देते रहे, वही सदाभावना और शुभकामना है।

लक्ष्मीचन्द्र ‘सरोज’

एम ए, जावरा

शुभकामना

डा. पं. पद्मालाल जी भारतवर्षीय जैन समाज में अग्रणी विद्वान् हैं। उनका धर्म-साहित्य-साधना तथा वर्णी साहित्य के सृजन में विशेष योगदान है। आप निःस्पृह जीवन तथा उच्चचिन्तारों के महान् प्रतीक हैं।

अखिल भारतीय आदर्श अध्यापक गणों में उन्हें प्रतिभा, साहित्य-सृजन आदि कार्यों के फलस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वे शतायु होवे तथा ढंगी प्रकार जैन-धर्म व साहित्य साधना के कार्य करते रहे।

गौरवशाली सरस्वतीपुत्र के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम।

रतनचंद्र पटोरिया

सेवानिवृत्त स. आयुक्त (आवकारी),
दुर्ग

शुभाशंसनम्

इस बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विद्यमान अभिनवप्रतिभा-सम्पन्न अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वानों में श्रीमान् प पन्नालाल जी साहित्याचार्य का नाम आदर के साथ गिना जाता है। आपने साहित्य के क्षेत्र में रहकर संस्कृत भाषा के अनेक दुर्लभ ग्रन्थों की संस्कृत एवं हिन्दी टीकाएँ लिखकर धर्म में रुचि रखने वाले सामान्य जनो को भी शास्त्रों के स्वाध्याय तथा पठन-पाठन के योग्य बना दिया है।

आपने सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएँ दी हैं जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग आपका आभारी है।

यशस्वी वक्ता, सफल साहित्यकार एवं कुशल सम्पादक श्री प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर के दीर्घ जीवन की कामना करता हुआ सर्वतोभावेन भद्र भावनाएँ व्यक्त करता हूँ।

पं. भगवानदास शास्त्री

रायपुर म. प्र.



शुभाशीष

आदरणीय श्रद्धेय डा. प पन्नालाल साहित्याचार्य सागर का अभिनन्दन राष्ट्रस्तर पर सम्पन्न होने जा रहा है। यथार्थतः प पन्नालालजी हमारी पीढ़ी के श्रेष्ठतम विद्वान् तो है ही, एक अच्छे साहित्यकार भी है। उन्होंने जिनवाणी की अपूर्व सेवाकर उसके प्रचार प्रसार में अपना ऐतिहासिक कार्य किया है। आदरणीय प पन्नालाल जी जितने अशो मे सरस्वती-पुत्र हैं उतने ही अशो मे आचरण के भी धनी है। उनकी नित्य-नैमित्तिक क्रियाएँ उनकी परिमार्जित विशुद्ध ज्ञानाचरण की प्रतीक है। मैं उनके दीर्घ धर्ममय जीवन के प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

सि. पं. जम्बूप्रसाद जैन शास्त्री

मडावरा (ललितपुर)



जैन समाज के रत्न

पूज्य प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य सस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। आपने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन, सम्पादन तथा अनुवाद करके भारत-विख्यात मनीषियों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर जैन समाज का मस्तक ऊँचा किया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित जी ने श्री गणेश जैन सस्कृत महाविद्यालय सागर की अथक सेवा कर सैकड़ों विद्वान् तैयार किए हैं जो समाज सेवा करते हुए उनकी कीर्ति-पताका फहरा रहे हैं।

सचमुच डाक्टर प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैन समाज के रत्न हैं। अभिनदनीय हैं।

सिंघई राजेन्द्रकुमार जैन
पनागर (जबलपुर)

संरक्षक—श्री पार्श्वनाथ दि. जैन अतिशय क्षेत्र पटेरिया, गढाकोटा (जिला सागर)

आकर्षक व्यक्तित्व

गौर वर्ण, चमकता ललाट, मुस्कराते अधर, धवल परिधान यह है उनका बाह्यरूप। सतत् गतिशील लेखनी, सीमा में बंधे सन्तुलित नपेतुले शब्द, मोहकवाणी, ग्रंथों के परिशीलन में रमी दृष्टि जिनके अंतर की गहराई को प्रकट करती है। घड़ी के काटे के साथ दिनचर्या में लीन, अहर्निश स्वाध्याय-पूजन में निरत नित्य नवनवोन्मेष-शालिनी प्रतिभा से मण्डित प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य का दर्शन किसके आकर्षण का केन्द्र नहीं बनता है। उनके सामीप्य के लिये बढ़ते कदम, अभिवादन में पुजीभूत कर-युगल, प्रणाम में मुखरित अधर स्वयं ही अपने को धन्य पाते हैं। भुक्ता हुआ शीष गर्व से उन्नत हो जाता है। कृतज्ञता, विनय और हितैषणा/हितैषिता से प्रेरित उनके हृदय का स्पन्दन हर दर्शक के मन में हर्ष और आल्हाद की पीयूष वर्षा से भीग जाता है। ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, पूजीभूत ज्ञान की उस साकार प्रतिमा को मेरा शत-शत नमन।

सि. देवकुमार रांधेलीय,

अध्यक्ष—मानवता शान्ति पथ दर्शन रथयात्रा समिति म. प्र., कटनी

सृजनशील प्रेरक

मान्यवर डॉ पन्नालालजी हमारे गुरु हैं। उनकी प्रभावोत्पादक अध्यापन—प्रवचन और लेखन शैली से तो अधिकांशजन परिचित हैं ही, किन्तु इन गुणों के अतिरिक्त आपमें एक और विशिष्ट गुण है—वह है सृजनशीलता हेतु प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति। वे अपने विद्यार्थियों को निरन्तर प्रेरणा देते कि—‘रचना-कर्मणि व्यापृतो भव’। विद्यार्थियों को भाषण और कविता रचना के निमित्त विषय देना और सामग्री सुझाना, रचना को सशोधित-परिमार्जित करना, उसके प्रकाशन के लिए मार्गदर्शन देना। छात्र स्वाध्याय-प्रवचन और समाज सेवा में पटु बने, इसके लिए यथेष्ट अवसर प्रोत्साहन मंच साहित्याचार्य जी सदैव देते-दिलाते रहे हैं। सामान्य छात्र तो उनकी इस प्रवृत्ति से विनत हैं ही, अनेक व्रतीजन भी अपने को एतदर्थ उनके द्वारा उपकृत (Obligated) मानते हैं। माननीय साहित्याचार्य जी के इस सृजनशील प्रेरक रूप से हम श्रद्धाभिभूत हैं और उनके अभिनंदन के अवसर पर अपने शत-शत नमन उन्हें समर्पित करते हैं।

—प्रो० सुखानन्द जैन, एम. काम.,
तथा

—प्रो० राजकुमार जैन, एम. काम.,
वाणिज्य महाविद्यालय, सतना



अनुकरणीय आचार्य

मैं पूज्य गुरुवर्यजी के चरणों में अपनी नतमस्तक विनम्र भक्त्यञ्जलि प्रस्तुत कर कामना करता हूँ कि भारत की जैन समाज को आपके मनुपदेशों एवं आदर्शों द्वारा निरन्तर तक लाभ मिलता रहे।

पं. खुशालचंद्र बड़ेराय जैन, शास्त्री
तेजगढ़ (दमोह)

बहुमुखी-प्रतिभा के धनी

साहित्याचार्य प. पन्नालाल जी जैन, समाज के बहुश्रुत विद्वान्, विद्वत् परिषद के आधार-स्तंभ और सामाजिक एकता की निरन्तर चिन्ता किये हुए अप्रतिम मनीषी हैं। समाज पर उनके अनन्त उपकार हैं। उनका अभिनन्दन करके वस्तुतः समाज स्वयं अपना अभिनन्दन कर रहा है। उनके दीर्घ जीवी होने की शुभकामना के साथ।

लालचन्द्र जैन,
प्रधानमंत्री,
दि जैन समाज, टिकैतनगर



जन-जन की दृष्टि में

सरलता-सौम्यता और सादगी के धनी श्रद्धेय प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य का सपूर्ण जीवन जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के लिये समर्पित हुआ है। आप दया, सज्जनता और विनम्रता की मूर्ति हैं। आप भारतवर्षीय जैन समाज में एक कर्मठ विद्वान् एवं प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आप लोकप्रिय हैं। परमपूज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णीश्वर द्वारा स्थापित वर्णी दिगम्बर जैन महाविद्यालय सागर में बहुत समय प्रधानाचार्य के पद पर रहकर आपने विद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया है। मैं श्री डॉ. पन्नालाल जी के दीर्घ-जीवी होने की कामना करता हूँ।

शीलचन्द्र जैन,
पठा

अटलनिश्चयी गुरुवर

साहित्याचार्य जी सम्बोधन प पन्नालाल जी के नामान्तर के रूप में शिष्यसमुदाय में तब भी प्रचलित था और अब भी यथावत् है। हम उन्हें 'ज्ञान-ध्यान-तपो रक्त' का प्रतीक मानते हैं। एक बार यात्रा के क्रम में हमें उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ। सदर्न एक्सप्रेस के कडक्टर ने 'चेयर कार' में आसदी देने के बाद साहित्याचार्य जी से कहा कि—यह ट्रेन आपको ३ बजे रात्रि में बीना पहुँचावेगी, मैं आकर आपको जगा दूँगा। प जी के द्वारा उसे दिया गया उत्तर अब तक हमारे स्मृति-पटल पर ज्यो का ल्यो अंकित है। वह उत्तर था कि—“मैं शयन के पूर्व सकल्प कर लेता हूँ कि मुझे कब उठना है ? तदनुसार उठ जाता हूँ। आपके सौजन्य के लिए धन्यवाद।”

रात्रि के २.४५ बजे हमारी नीद टूटी थी। हमने देखा—मान्यवर साहित्याचार्य जी उससे पूर्व ही निद्राशय्या का परित्याग कर सामायिक में निरत थे।

उनके अटलनिश्चय के सैकड़ों-सैकड़ों प्रसंग उनके कार्यों में प्रतिभासित हुए हैं। कितना कार्य-कितना लेखन उस दिन उन्हें पूर्ण करना है ? यह सकल्प वे पूर्वतः कर लेते हैं और यथासमय-यथाविधि उसकी पूर्णता होती है। यह उनके अटलनिश्चय, दृढसकल्प और चारित्रिक निष्ठा का ज्ञापक है।

साहित्याचार्य जी तो अनेकशः अभिनन्दित हो चुके हैं। इस अखिल भारतीय अभिनन्दन समारोह और अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण के अवसर पर हम उनके शताधिक गुणों की अभ्यर्थना करते हुए उनके चिरायुष्क हेतु कामना करते हैं।

(१) सिं. सुरेश जैन

शाखा-प्रबंधक,

भारतीय स्टेट बैंक, जबलपुर

(२) नरेन्द्र जैन

अध्यक्ष—युवक कांग्रेस (इ) कमेटी एवं

सदस्य-बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति

विकासखंड, रीठी

दर्शन-ज्ञान-चरण आराधक

ज्ञानी के पूजन वन्दन से सदा ज्ञान की पूजा होती ।

ज्ञानी की वाणी जनजन के मनमें शिव के अंकुर बोती ॥

आजीवन, साहित्य सेवा एवं ज्ञान दान में निरत डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य संपूर्ण जैनसमाज के सम्माननीय मूर्धन्य विद्वान हैं। सयम की साधना से पावन उनका जीवन, सूर्य की तरह प्रकाशमान एवं चांद की तरह शीतल एवं सौम्य है। सतत प्रवहमान उनकी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले निश्चित रूप से मन के मैल को धोकर सहज सरस स्वच्छ हो जाते हैं, यह सच है।

कठोर से कठोरतम व्यक्ति को सरलता से झुकाने की शक्ति से सम्पन्न प.पन्नालाल जी अद्भुत आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। जैन समाज की इस अनुपम विभूति पर हमें गर्व है। उनका अभिनंदन शरीर का नहीं गुणों का अभिनंदन है।

ज्ञान-साधना-तप-सयम के धनी प जी को मेरा प्रणत नमन।

चौ. सुभाष जैन,

सागर विश्वविद्यालय, सागर

जिनवाणी सेवक

पूज्य पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य उन वर्तमान युग के विद्वत् रत्नों में से हैं जिन पर पूज्य वर्णीजी का अपार वरदहस्त रहा है। प. श्री कैलाशचंद्रजी सा ने यदि स्याद्वाद महाविद्यालय काशी को सींचकर पुष्पित पल्लवित किया तो पंडितजी सा ने वर्णी विद्यालय सागर को सींचा है।

वे निरंतर अपनी लेखनी चलाकर अनेकानेक ग्रंथों की टीका व मौलिक रचनाएं कर मां जिनवाणी की अपूर्व सेवा कर रहे हैं।

उनको राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार देकर स्वयं सरकार गौरवान्वित हुई है, एवं सागर विश्वविद्यालय भी उन्हें डाक्टरेट देकर। पंडित जी का व्यक्तित्व तो इन सबसे महान् है।

‘पंचपरमेष्ठी भगवंतों’ को स्मरण कर उनके नीरोगता की कामना करते हुए सहस्रायु होने की शुभकामना करते हैं।

कपूरचन्द्र भाईजी,

वण्डा बेलई, सागर

जैनधर्म के प्रकाण्ड विद्वान्

विनम्रता की साक्षात् मूर्ति, सरल स्वभावी, आदरणीय डॉ पन्नालालजी साहित्याचार्य विद्वज्जगत में जैनधर्म के एव जैन समाज के ख्यातिप्राप्त विद्वान् है। साहित्य उनका प्रमुख विषय होते हुये भी आपने अनेक प्राचीन ग्रन्थों का सुन्दर, सुबोध सम्पादन एव अनुवादों किया है। मौलिक ग्रन्थों के भी आप रचयिता हैं।

उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और वात्मन्य से आप्लावित है। वे अपने विद्यार्थियों के प्रति तन-मन-धन से समर्पित रहते हैं। यही नहीं, साहित्य-जगत में कार्य करने वाले प्रत्येक विद्वान् एव विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। वे सरल और चारित्रवान् विद्वान् हैं।

उन्होंने अपने भाषण, लेखन, अनुवादन और अध्यापन द्वारा जैन समाज में अखण्ड ज्ञान का दीप जलाया है।

इस अभिनंदन के अवसर पर वे शतायु होकर इसी प्रकार श्रुत की सेवा करते रहे, यही मंगल कामना है।

डा० हेमचन्द्र जैन 'फणीन्द्र'

उपमन्त्री—श्री दि जैन सिद्धक्षेत्र
द्रोणगिरि (छतरपुर)

जियें हजारों साल

हमारी समाज का अहोभाग्य है कि उसे पण्डित जी जैसे महान् व्यक्ति का आशीर्वाद एव प्रशस्त मार्गदर्शन प्राप्त है। श्री पण्डित जी का अभिनंदन कर हम वास्तव में जीवन के उच्चतम मूल्यों एव मानवीय आदर्शों के अस्तित्व में अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। अच्छा होता कि नई पीढ़ी को भी पण्डित जी के नेतृत्व में धर्म, साहित्य आदि पढ़ने का अवसर मिलता। भगवान् महावीर से प्रार्थना है कि पण्डित जी को सदा स्वस्थ बनाये रखे तथा वे, समाज व आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हुए मुक्ति मार्ग पर बढ़ते रहे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ शायर की इस भावना को-

खुदा करे वह जियें हजारों साल।

साल के दिन हों पचास हजार ॥

अपनी भावना में गूथता हुआ पण्डित जी को शत शत नमन करता हूँ।

निर्मलकुमार जैन सेनानी
सिरोज

साहित्य-जगत् की महान् विभूति

बुन्देलखण्ड विद्वानों की निर्माण-स्थली रहा है। विद्वानों की बुन्देलखण्डीय वर्तमान परम्परा में प. पन्नालाल साहित्याचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आज से लगभग १०-१५ वर्ष पूर्व मैंने अपने जन्मस्थान मडावरा में उन्हें देखा था, जबकि वहाँ पर पू. गणेशप्रसाद वर्णी सस्थान की स्थापना की रूपरेखा विद्वत् परिषद् के माध्यम से बनाई गई थी और निश्चय किया गया था कि वर्णी जी का स्मारक भी मडावरा में बनाया जायेगा। यद्यपि यह कार्य किन्हीं कारणों से सम्पन्न नहीं हो सके, लेकिन पंडित जी द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय रहा। उनके इस प्रयास से यह सिद्ध होता है कि विद्वानों, समाजसेवियों एवं महान् व्यक्तियों का वे अत्यधिक सम्मान करते हैं।

साहित्य जगत में विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित जी भी अछूते नहीं रहे। चाहे वह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश हो चाहे हिन्दी। सभी प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। यही कारण है कि उन्होंने प्राकृत संस्कृत के महान् ग्रन्थों का सम्यक् सम्पादन, अनुवादन किया है। अतः वे साहित्य जगत की महान् विभूति हैं।

आज जबकि व्यक्ति में प्राचीन भाषाओं यथा संस्कृत, प्राकृतादि का ज्ञान नगण्य रह गया है, पंडितजी ने उक्त भाषाओं में स्थित ग्रन्थों का सम्यक् अनुवाद कर समाज पर जो उपकार किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अभिनदन ग्रंथ समर्पण के अवसर पर हम उनका हार्दिक अभिनदन करते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।

नरेन्द्रकुमार सौरया, एम. ए. शास्त्री

मडावरा



आगम उपासक

आगम की उपासना के साथ-साथ सयमी जीवन की उपासना का सामञ्जस्य प. पन्नालाल जी में मिलता है

साहित्य साधना के वरिष्ठतम विद्वान्, श्रुतसेवा के महाव्रती, सहधर्मी वात्सल्य के साक्षात् अवतार प.जी के श्रीचरणों में अपनी उज्ज्वल कामनाएं प्रस्तुत करता हुआ उनके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

राजवंद्य पं. भैयाशास्त्री

काव्यतीर्थ, आयुर्वेदाचार्य, शिवपुरी

मन को 'पन्ना' सा चमकाया

जिस पुस्तक का पन्ना पलटा, छिपा 'लाल' सा उसमें पाया ।
सारा अमृतम मेंट हृदय से, मन को 'पन्ना' सा चमकाया ॥

जब से मैंने देखा, ठीक इसी तरह देखा । जग बदला, वेशभूषा बदली, रहन-सहन बदला, लेकिन प. जी को जैसा पहले देखा था, वैसा ही आज देखता हूँ । न बनाव-ठनाव न कृत्रिमता, जो सहज सरलता है वह बाहर भीतर एक सी है । अगाध ज्ञान, सुसंस्कृतवाणी ओजपूर्ण वक्तृत्व एवं खोजपूर्ण लेखन। यही सब तो आपके विशिष्ट गुण हैं। आपको देखकर लोग स्वयं नम्रीभूत हो जाते हैं और प्रभावित हुये बिना नहीं रहते ।

प. जी के दीर्घ जीवन के लिये मंगल कामना करता हुआ, इस ज्ञान-दीप के चिर प्रकाशित रहने की प्रार्थना करता हूँ ।

डा० हुकुमचन्द्र जैन

B. A. M. S.

सदस्य—बीस सूत्रीय क्रियान्वयन-
विकास खंडीय समिति, जवेरा (दमोह)



सरस्वती के हे आराधक

प जी सरस्वती के वरद-पुत्र हैं । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन पठन-पाठन तथा जिनवाणी की सेवा में बिताया है, वे भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों में हैं, तथा सरलता, निराभिमानता की प्रतिमूर्ति हैं । ऐसे अध्यात्म के उत्कृष्ट प्रवक्ता, श्रमण संस्कृति के उन्नायक तथा जैनागम के उपासक डा. पन्नालालजी के यशस्वी दीर्घजीवन की मंगलकामना करता हूँ ।

ज्ञानचन्द्र जैन

सम्पादक 'तारणबन्धु'

भोपाल



शत-शत वंदन

अध्यात्म के पुज, साहित्य-मनीषी, समाज-रत्न पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य सदा ही अभिनदनीय रहे हैं। उनकी समाज एवं साहित्य की सेवायें प्रशंसनीय हैं। उन्होंने जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समाज के सम्मुख विचारार्थ-मनन हेतु विश्लेषित किया है। उनकी इस सेवा का मूल्य समाज कभी भी नहीं चुका सकती। समाज अभिनदन ग्रन्थ भेंट कर मात्र औपचारिकता की ही पूर्ति कर रहा है। हम आदरणीय पंडित जी का हार्दिक अभिवादन कर शत-शत नमन करते हुये उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।

महेन्द्रकुमार सिंघई

सदस्य—बुन्देलखंड कला परिषद्, दमोह



मेरे पूज्य गुरुदेव

जैन आगम के सर्वोच्च ज्ञाता और टीकाकार, जैन साहित्य के माध्यम से समाज में नव चेतना को जागृत करने वाले, मुमुक्षु-प्राणियों को मोक्ष-मार्ग का उपदेश देने वाले, पूज्य गुरुवर्य डॉ. पन्नालाल जी के पुनीत चरणों में मेरा शत-शत वार नमन।

डॉ० अविनाश शास्त्री

शिवपुरी



मनीषी विद्वान्

अगाध पाण्डित्य के धनी, साहित्य-साधना के गम्भीरतम विद्वान्, जिन्होंने अपनी साहित्य-साधनासे जैन समाज में ही नहीं, समूचे देश में कीर्ति स्थापित की है। ऐसे साहित्याचार्यजी के पवित्र चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ उनके लम्बे जीवन की कामना करता हूँ।

डा० शरदचन्द्र शास्त्री

शास. कन्या महाविद्यालय

कुशी (घार) म. प्र.

अभूतपूर्व सामाजिक व्यक्तित्व

परम आदरणीय श्रद्धेय डा. प. पन्नालालजी साहित्याचार्य जैन समाज के मूर्धन्य एव अद्वितीय विद्वान् हैं।

आपने अपने जीवन में साहित्य सेवा के माध्यम से जो अनेक कठिन भाषी ग्रन्थों को सरल किया है, वह एक प्रशंसनीय कार्य है।

आपकी लेखन शैली अद्वितीय है। साथ ही सरल एव बोधगम्य है। जिन ग्रन्थों का पठन-पाठन बहुत समय से उन के दुरूह होने के कारण नहीं हो पा रहा था, उन ग्रन्थों का पठन-पाठन आज जन-साधारण करते हैं। वे धर्मामृत का पान कर रहे हैं, तथा जैन सिद्धान्तों का प्रसार-प्रचार तीव्र गति से हो सका है।

प जी कर्मठ एव समाज सेवी उच्च कोटि के मार्ग दर्शक होने के साथ-साथ त्याग में भी बहुत आगे हैं।

प जी की विद्वत्ता की जहाँ तक प्रशंसा की जावे वह कम है। क्योंकि आप तो मरस्वती के वरद पुत्र हैं।

आपकी समाज सेवा से हमारी क्षेत्रीय युवा विकास समिति गिरारगिरि जी भी चिर ऋणी रहेगी।

शाह एम. एल. जैन
श्री दि जैन क्षेत्रीय युवा विकास समिति
गिरारगिरि (ललितपुर) उ प्र

आगमनिष्ठ पं. पन्नालाल

अभिनन्दन के शुभ अवसर पर मे आर्पमार्ग के परम उपासक, जैन वाङ्मय के पूर्ण ज्ञाता पूज्य प जी के शतायु जीवन की कामना करती हूँ।

राष्ट्रभाषा-कोविद पं. शान्ति देवी शास्त्री
शिवपुरी



शुभकामना

आदरणीय पंडितप्रवर डा. पन्नालाल जी 'वसन्त' साहित्याचार्य, भारतवर्ष के गिने-चुने जैन विद्वानों में से हैं। आपने अपने जीवनकाल में, जैन साहित्य की जो महान सेवा की एव कर रहे हैं, उससे जैन समाज सदा उपकृत रहेगा।

आपने चारों अनुयोगों के ग्रन्थों का सम्पादन, अनुवाद, व लेखन कार्य किया है, आप सम्पादन व लेखन में जितने सिद्धहस्त हैं, प्रवचन में भी उतने ही पटु।

आपकी प्रवचन शैली सरल, सुबोध व हृदयग्राही है। आप जहाँ भी पहुँचते हैं, वहाँ की जैन समाज आपके हृदयग्राही प्रवचनों से अपने को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करती है। बुन्देलखण्ड का तो कोई भी उत्सव, चाहे वह वार्षिक मेला हो, कोई विधान हो व गजरथ पञ्च कल्याणक प्रतिष्ठा हो, आपके बिना सम्पन्न नहीं होता।

ऐसे जिनवाणी के मर्मज्ञ व चारित्र के धनी विद्वान् के प्रति आदरभाव प्रगट करते हुए जिनेन्द्र देव से दीर्घायु एव स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

पं. अमरचन्द्र जैन शास्त्री

व्यवस्थापक,

श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र, खजुराहो



शुभकामना

विद्वान् किसी स्थान या समाज या देश विशेष का नहीं होता। वह स्वच्छ नीर की तरह जन-जन को जीवन एव प्रेरणा देनेवाला, सुपथ दर्शने वाला, आदरणीय एव पूज्य होता है। राजा-महाराजाओं की मान्यता उनके शासित प्रदेशों में ही होती है, किन्तु विद्वान् सूर्य के प्रकाश की तरह सर्वगामी एव सर्वग्राह्य सर्वमान्य, आराधनीय होता है। प जी ने सागर को ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय जैन समाज को उपकृत किया है, जैन वाङ्मय की अपूर्व सेवा की है। ऐसे महान् विद्वान् का अभिनन्दन समाज के गौरव को बढ़ाने वाला है। मैं उन्हें अपने प्रणाम अर्पित करता हुआ उनके चिरजीवन की कामना करता हूँ।

सेठ दयाचन्द्र जैन

अध्यक्ष—सेठ गिरधारीलाल राजाराम जैन, पारमार्थिक ट्रस्ट, गढ़ाकोटा (सागर)



सरस्वती-पुत्र

विचारो मे उदारता, हृदय मे विशालता, प्रवचन शैली सरल, सीधी, साधारण श्रोताओ को मन्त्रमुग्ध करने वाली, माधुर्य पूर्ण, ओज से भरी वाणी के सरस्वती-पुत्र प पन्नालाल जी के पुनीत चरणो मे मेरे श्रद्धा-सुमन सादर अर्पित है। उनके शतायु होने की मंगल कामना है।

पं. रतनचन्द्र शास्त्री
बामौर कलां (शिवपुरी)



महिमा-मण्डित मधुर-मूर्ति

गहन ज्ञान-गरिमा से मण्डित पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की महानता को मेरे जैसा अल्पज्ञ व्यक्ति व्यक्त करने में नितान्त अशक्त है। प जी सम्पूर्ण गुणों के पुजीभूत मूर्त रूप है। धर्म, तप, त्याग, सयम, के पुनीत आदर्श हैं।

संस्कृत पुराण ग्रन्थों की टीकाएं, सम्पादन, मौलिक सृजन आपके अथक व सजग प्रयत्नो का प्रमाण है। इस अल्प जीवन में इतनी महान् रचनाओं का सर्जक होना बहुत बड़े विस्मय एवं अलौकिक प्रतिभा का परिचायक है। वृद्ध होते हुए भी जिस लगन, उत्साह, उमग से वे सृजन कार्य मे सलग्न रहते हैं, वह युवा पीढ़ी के लिये अनुकरणीय एवं प्रेरणाप्रद है।

‘ओल्ड इज गोल्ड’ के तथ्य के आधार पर मैं उस महिमामण्डित मधुर मूर्ति के चरणाम्बुजो मे अपनी विनम्र आदराञ्जलि अर्पित कर, उनके दीर्घ-जीवन की प्रार्थना करता हूँ।

डा० हुकुमचन्द्र जैन
बड़ा बाजार, सागर

मेरे उपकारी गुरु साहित्याचार्य जी

श्री गुरुदत्त दिगम्बर जैन संस्कृत पाठशाला द्रोणगिरि से अध्ययन समाप्त करने के बाद मेरे पूज्य पिताजी (श्री प. गोरेलाल जी शास्त्री), जो उस समय उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, ने मुझे सागर विद्यालय में अध्ययन हेतु भर्ती कराया और संरक्षण का दायित्व आदरणीय साहित्याचार्य जी पर सौंपा। मैं ग्रामीण वातावरण से एकाएक शहरी वातावरण में पहुँचा स्वभावसीधा और सकोची था ही। सागर का वातावरण मुझे अनुकूल नहीं लगा। पं. जी साहित्याचार्य जी ने मुझे बहुत समझाया कि अभी कुछ दिन और रहो, सब ठीक हो जावेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे सागर विद्यालय में पढ़ना भाग्य में था नहीं। स्वास्थ्य खराब हो गया और प. जी के भारी समझाने के बावजूद भी मुझे घर ही वापिस आना पड़ा। सहृदय साहित्याचार्य जी के वात्सल्यपूर्ण स्नेह से वंचित तो हुआ ही, अध्ययन भी समाप्त करना पड़ा। मैंने अल्पकाल में भी प. जी में अनेकों गुणों को पाया। मैं पं. जी के प्रति शत-शत नमन करता हुआ, उनके यशस्वी दीर्घजीवन की मंगल-कामना करता हूँ।

अजित कुमार जैन,
द्रोणगिरि



हमारे आदर्श

पंडित जी में जो व्यक्तित्व और प्रतिभा की अलौकिक शक्ति है वह अन्यत्र दृष्टि-गोचर नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि ज्ञान के अनुपम भण्डार होने के साथ चरित्र के भी वे धनी हैं। मैं माननीय पंडित जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

श्रवण कुमार जैन,
एम. ए., शोध, छात्र, सागर



निर्मोही शास्त्रज्ञ विद्वान्-डा. पन्नालाल जैन

मन और इन्द्रियों पर सयम की लगाम लगाये, मोह की धारा को निर्मोह बनाने में सलग्न-डा पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैन समाज के शास्त्र मर्मज्ञ एवं यशस्वी विद्वान् हैं। उन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग जैन समाज के सन्मार्ग प्रदर्शन में किया है। गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को अध्ययन, लेखन, मनन, चिंतन से उत्तरोत्तर निखारा है। उन्होंने अपने अनुरूप अपने परिवार को भी धार्मिक सुखद सस्कार प्रदान किये हैं। उनका अध्ययन गहन है, उपदेश शैली सरल एवं सुबोध है। रत्नत्रय पथ के आराधक एवं रत्नत्रयी के सृष्टा हैं। प्रशान्त मन एवं सौम्य मूर्ति हैं। सादा-जीवन उच्च-विचार के प्रतीक हैं। सासारिक विकल्पो से परे प. जी शीघ्र ही वर्णी पद को प्राप्त कर, शिवपुर के प्रशस्त मार्ग पर चलते हुये, चिरजीवी रहे, यही मंगल कामना है।

डा० मोतीलाल जैन
खुरई, (सागर)



शुभकामना

श्री साहित्याचार्य जी, जिन्होंने जैन जगत्में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण बुन्देलधरा में अपनी साहित्यिक एवं धार्मिक धारा प्रवाही-भाषा-शैली के द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक प्रगति का दीप प्रज्ज्वलित किया। आपने बुन्देलखण्ड वसुन्धरा को नई राह एवं नई दिशा देकर नव पथ प्रशस्त किया। ऐसी चतुर्मुखी प्रतिभाओं के धनी, जैन जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र डाक्टर विद्वत्प्रताप श्री साहित्याचार्य जी के प्रति हम अपनी मंगल-कामनाये अर्पित करते हुए, हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

चौ० रामलाल जैन ज्योतिर्विद
धुवारा (छतरपुर) म. प्र.



द्वितीय खण्ड

उनका व्यक्तित्व : कृतित्व

उनका जीवन : उन्हीं के शब्दों में

- (१) आत्मकथ्य :**
- (२) भेंटवार्ताएँ :**
- (३) वर्णीजी के पत्र : उनके नाम**
- (४) उनका अभिनन्दन.**

आत्म - कथ्य



उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। इस नियम पर क्रूरकाल कभी भी अपना कठोर अकुश नहीं लगा सका। जहाँ कभी विशाल राजभवन, उन्नत-प्रासाद, विद्युत् प्रकाश में चमकते भवन, मुस्कराते राजमार्ग महकते उपवन थे वहाँ आज खण्डहरो के सिवाय कुछ भी शेष नहीं है। मुगलो के आक्रमण ने नगर की शान-शौकत को धूलि धूसरित कर दिया। उदासी के कुहरे में डूबा धामीनी खण्डहरो के वहाने अपनी करुण कहानी कहता-सा प्रतीत होता है। आज उसका वैभव उसके पास भले ही न हो, किन्तु इतिहास के पन्ने उसके महत्त्व को बड़ी ममता से अपने सीने से चिपकाए बैठे हैं। मैं अपने पूर्वजों के आश्रयदाता, पितृ-तुल्य जन्म स्थान की इस दुर्दशा को डबडवाई आँखों से कातरता के साथ देख रहा हूँ।

धामीनी - २४° १०° उत्तर और ७८°, ४५° पूर्व में स्थित सागर से २६ मील उत्तर की ओर भासी मार्ग पर स्थित है। इस गाँव का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्त्व है। यद्यपि अब यह उजाड़ पड़ा है फिर भी गढ़ा-मण्डला के राज्य-काल में महत्त्वपूर्ण होने के कारण गढ़ बनाया गया था और इसके साथ-साथ ७५० मौजे थे। धामीनी के साथ अनेक वीर-बाकुरों की शौर्य गाथाएँ भी जुड़ी हैं। इसके विशाल खजाने की ओर, अनेक शक्ति-शालियों ने ललचाई आँखों से उसके ऊपर आक्रमण किये किन्तु इसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर-बाकुरे भी उसे नहीं बचा सके। अपने अवशिष्ट खण्डहरो के कारण धामीनी निःसन्देह पुरातत्त्व की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और ५२ एकड़ भूमि में त्रिकोणात्मक स्थिति धारण किये हुये है। इसका परकोटा ५० फुट ऊँचा और १५ फुट चौड़ा है। जिस स्थान पर कभी मानव समूह अपने सहज परिधानों में सजे भवनों में निवास करते थे, वहाँ अब झाड़ी-झंखाड़ों और खूखार जंगली जानवरों का क्रीडा केन्द्र बन गया है। किन्तु गाँव के समीप कुछ जैन मन्दिर हैं जिनका निर्माण १८१५-१९ के बीच हुआ था और जो जैन धर्म की यश-पताका उन्नत गगन में फहराये हुये गौरव से उन्नत मस्तक खड़े हैं। इसके पतन की पीड़ा से कराहते मेरे मन के दर्द को मैं ही जानता हूँ। काश ! मैं इसके उत्थान काल को भी अपनी उत्सुक आँखों से देख पाया होता।

अपने जीवन की सुरक्षा एवं आजीविका की तलाश में धामीनी को अन्तिम प्रणाम करते हुये नागरिकों के मन ने ममतामयी माता की सुखद गोद छिन जाने का दर्द अवश्य भेला होगा। मेरे पूर्वजों ने भी ऐसी ही विषम एवं करुण परिस्थिति में बेहाल हुये, धामीनी के धाम को छोड़ा और भटकते-भटकते पारगुवा ग्राम के घरोदों में अपने क्षीणकाय, साधनहीन शरीरों को किसी तरह छिपाकर सन्तोष की सास ली। जीवन लाख कष्टों से

भरा हुआ क्यों न हो, किन्तु उसे सहसा समाप्त करने के लिये कोई भी उद्यत नहीं होता। मेरे पितामह सि लीलाधर जी ने सकट की आधी से अपने जीवन की ज्योति को किसी तरह बचा के रखा और अपनी आजीविका के उपार्जन में उद्यत रहने लगे। अब उनका यह साधनहीन ग्राम ही ब्रज की तरह उनका जीवन धाम बन गया। समय बीतता गया, साहस को सम्बल बनाकर उन्होंने अपने पैरो पर खड़े होकर, गृहस्थी को व्यवस्थित किया कि अब वे तीन पुत्रों के जनक का सौभाग्यशाली पद पाने के अधिकारी बन गये। बालक खेत की धूल में खेलकूद कर पले-पुसे-बड़े हुये और उन्हें ग्रामीणजन गल्लीलाल, नन्दलाल और प्यारेलाल के नाम से बड़े प्यार से पुकारने लगे।

समय ने करवट ली। शैशव की दहलीज को पार कर शिशु अब बालक से जवान हुये और पितामह का मन बहू को घर में लाने के लिये ललक उठा। उनका मन सुन्दर सुशील गृहकार्य में कुशल बहू की तलाश में राहें नापने लगा। सुशील, कुलीन, सच्चरित्र बहू ही घर की सच्ची गृहलक्ष्मी होती है, वही घर गृहस्थी का शृंगार करती है। बहू की तलाश में कदम उठ चले। मेहनत का दूध मीठा होता है। मेरे पितामह की दृष्टि सागर नगर के धर्मज्ञ श्रावक शाह त्रिलोकचन्द्रजी की पुत्री जानकी पर पड़ी जो जनक की पुत्री जानकी की तरह ही सुयोग्य थी। बहुत सोचने समझने के बाद उसके गुणों पर रीझकर अपने ज्येष्ठ पुत्र गल्लीलाल को उसके स्नेहपाश में बांध दिया।

साधारण साधनों के बीच घर के मौन वातावरण में उक्त दम्पती का गार्हस्थ्य जीवन बीतने लगा। दिन और राते सूर्य चांद की गति के साथ ही घूमने लगे। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई सूर्य की छाया की तरह वर्ष लम्बी होती गई। और कालक्रम से उक्त दम्पती ने तीन पुत्रों को जन्म दिया। वह तीनों सहोदर सतानें आलमचन्द्र, लटोरेलाल और 'पन्नालाल' के नाम से जनजन से परिचित होकर विकसित एवं परिवर्द्धित होती गई।

पारगुवा आज की स्थिति की तरह आधुनिक साधनों से सम्पन्न गांव नहीं था। लोग दिन में सूरज की रोशनी में और रात तेल की डिबिया के उजले में किसी तरह निकालते थे। बालकों की शिक्षा-दीक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं था। ग्रामीणों में भी शिक्षा के प्रति कोई ऐसा लगाव नहीं था कि लोग स्कूल की ओर कदम बढ़ाते। सौभाग्य ही मानिये कि एक पढ़े-लिखे दशरथ पुजारी गांव के बच्चों को एक पेड़ के नीचे कच्चे चबूतरे पर एकत्रित कर क ख ग का अभ्यास कराते थे। यही गांव का स्कूल था यही विद्यार्थियों की चटशाला थी। मुझे तो इन पुजारी जी की पूजा का अवसर नहीं मिला किन्तु मेरे बड़े भाई आलमचन्द्रजी इतना कुछ सीख गये थे कि वही हम दोनों भाईयों के आद्य गुरु बने और उन्होंने ही लकड़ी की पाटी पर काष्ठ लेखनी के सहारे कुरेदे गये अक्षरों की आकृतियों के सहारे अक्षराभ्यास कराते रहे।

समय कब कैसी करवट ले इसका पूर्वानुमान कभी कोई नहीं कर सकता। विक्रम संवत् 1972 का वर्ष था। मैंने लगभग 7-8 बसन्त ही देखे होंगे। इसी बीच लाल बुखार विकराल लाल ने पारगुवा के दरवाजे खटखटाना प्रारम्भ कर दिये। लाल बुखार की भयावह काली छाया मृत्यु का रूप लेकर वाजपक्षी की तरह मानव शरीरों पर झपटने लगी। विनाश की आशंका से मानव ही नहीं, पक्षी भी घोंसले छोड़ छोड़ कर भागने लगे। बालक-बालिकाओं की मनहर आमोद-प्रमोद से भरी क्रीडाओं से चहकते आगन, उदासी के अंधेरे से भर गये। गलियां सुनशान एवं घर वीरान होने लगे। लाल बुखार की चपेट में माताओं की गौदी के लाल वेहाल होने लगे। रक्त से चलते फिरते मानव शरीर प्राणहीन होकर धरती पर गिरने लगे। मोहक वातावरण करुण क्रन्दन में बदल गया। सुरीले ग्राम्य गीत चीख पुकार की अमागलिक ध्वनियों से आच्छादित हो मौन हो गये मृत्यु की विजय और जीवन की पराजय के आगे जैसे आसमान भी झुक गया। इसी बीच हमारे पितामह, पितामही, छोटे चाचा, चाची और अन्त में हमारे पिता श्री गल्लीलाल जी का स्वर्गवास हो गया।

अपने वच्चो की सुरक्षा की चिन्ता मे मेरी मा का मोहक शरीर पाला से मुझपि पेड की तरह सूखने लगा । उदासी और बेचैनी ने उन्हे पारगुवा छोड़ने को विवश कर दिया । साधन विहीन और विधि के हाथो लुटी मेरी मा पारगुवा को छोड कर सागर की ओर चल पड़ी । अस्त-व्यस्त जीवन और ऊबड-खावड मार्ग की थकान ने उसके जीवन को समय से पहले थका दिया था । केवल एक आशा, एक अटूट विश्वास, अपने भाई के सहारे का ही उन्हे आगे बढ़ाता रहा । अपनी टूटी-फूटी गृहस्थी को एक बैलगाडी मे सजोकर किसी तरह सागर के किनारे आ गयी । सागर की असीम लहरो पर तैरता जीवन सागर की तरह सीमाहीन निराशा से भर गया । अब सागर मे एक मात्र सहारा मेरी मा के भाई मेरे मामा कुदनलाल जी भड्डर का ही शेष था । डूबते को तिनके का सहारा भी भारी होता है । मामा ने पूरा सहारा ही नहीं दिया, साहस और संयम का सवल भी दिया । 'धर्मो रक्षति रक्षित' के सूत्र ने धार्मिक श्रद्धा की पूजी दी ।

सागर नगर की प्राकृतिक रमणीयता एवं सरोवर की शीतलता ने बाह्य शान्ति ही नहीं आन्तरिक शान्ति भी प्रदान की । मुझे ऐसा लगा कि हमारे पूर्वजो ने जिस साधनसम्पन्न, शौर्य के धनी धामीनी का विवशता वश परित्याग किया था, उसके बदले जीवन का नूतन पथ सृजन एवं उसके विकास मे सहायक, सर्व साधनो से सम्पन्न सागर को अपनी धरोहर के रूप मे ही हमे दे दिया है । मैंने स्वयं को बहुत भाग्यशाली माना कि मैं अंधेरे से निकलकर प्रकाश के पथ पर आ गया था ।

सागर शहर मध्यप्रदेश के उत्तर मध्यभाग मे स्थित है । यह जबलपुर राजस्व संभाग का हिस्सा था । ब्रिटिश काल में यह अंग्रेजी मे Saugor अथवा Sagar लिखा जाता था । यह 23. 10 और 24 27, उत्तर अक्षांश और 78.0.3' और 78 21 पूर्व रेखांश के बीच स्थित है । इस जिले के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है । यह नगर मध्यरेलवे की बीना-कटनी रेल शाखा पर स्थित है । बम्बई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित बीना से 47 मील 75, 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । इस जिले का नाम हिन्दी शब्द 'सागर' के आधार पर पडा है, जिसका अर्थ होता है सरोवर या समुद्र । इसका निर्माण एक विशाल सरोवर के चारो ओर किया गया है । जिसका क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग मील है ।

इसका मोहक वातावरण पाकर मन ने सतोष की सास ली । साधनो के समूह से भरे नगर की शिक्षा सस्था से लाभ उठाने को मन आतुर हो गया । मन की मलिनता, और अज्ञान का अंधेरा मिटाने के प्रयत्न मे हम दोनो भाइयो ने स्कूल की सीमा मे प्रवेश किया । सहृदय शिक्षको के प्यार ने हमे लगन और उत्साह के साथ चौथी कक्षा के अन्तिम छोर तक पहुँचा दिया । जीवन ने किञ्चित् सफलता की साम ली । मन आगे बढ़ने को आतुर होने लगा ।

साधनहीन व्यक्ति की इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं होती, किन्तु पूर्वोपार्जित भाग्य उसे न जाने कहा से कहा पहुँचा देता है । शासन ने छात्रवृत्ति की घोषणा की । घोषणा मे चौथी कक्षा मे उत्तीर्ण शहरी एवं ग्रामीण छात्रो को क्रमश ३, और ६ रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान था । मैंने प्रतियोगिता परीक्षा मे भाग लिया और उसमे उपार्जित ८२% अंको की उपलब्धि से ३ रुपये मासिक छात्रवृत्ति पाने का अधिकारी बन गया । मैंने अपने भाग्य को सराहा और लगन से पढ़ने मे निरत हो गया । धार्मिक शिक्षा से प्रेम होने के कारण मे शासकीय शिक्षा की अग्रिम कक्षाओ मे प्रविष्ट नहीं हो सका । इसे भले ही कोई दुर्भाग्य कहे, किन्तु मैं अपनी मानसिकता से लाचार था ।

वर्णीजी का सान्निध्य—

उन दिनों बड़े पण्डित जी के नाम से सम्बोधित किये जाने वाले पूज्य पं. गणेशप्रसाद जी वर्णी मेरे घर के समीप ही रहते थे । उनका स्वभाव मखन की तरह कोमल एवं गंगा की तरह निर्मल था । वह निश्छलता के पावन प्रतीक और परोपकार की जीती-जागती लुभावनी मूर्ति थे । उनके समीप जाकर मैंने विनम्र जिज्ञासु

विद्यार्थी की तरह हाथ जोड़कर निवेदन किया कि "महाराज ! मैं धर्म की शिक्षा लेना चाहता हूँ । स्कूली शिक्षा में मेरा लगाव नहीं है, कृपाकर मुझे इस ओर सहारा एवं मार्गदर्शन दे ।" यद्यपि मैं जैन धर्म का प्रारम्भिक ज्ञान पाने के लिये कटरा बाजार के मध्यभाग में स्थित गौराबाई दिगम्बर जैन मन्दिर में स्थापित रात्रि पाठशाला में पढ़ने के लिये जाया करता था । किन्तु इतने मात्र से मेरा मन सन्तुष्ट नहीं था । पूज्य वर्णीजी का प्रवचन सुनकर जब मैं बाहर आता तो मेरे मन में भी यही भावना उठती कि यदि मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ तो मैं समाज का बड़ा उपकार मानूँगा । भावना भवनाशिनी होती है और मेरी भावना के अनुकूल ही मुझे साधन मिलता गया । पूज्य वर्णीजी का यो तो सभी बालको से स्नेह था किन्तु धर्म के प्रति रुचि रखने वालों को वे सब तरह आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने में लग जाते थे । पूज्यवर्णीजी को बच्चों से बड़ा आकर्षण था । जब कभी वे शास्त्र प्रवचन के बाद अपने दलबल के साथ पाठशाला में आ पहुँचते तो छात्रों से पूछे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता । वे प्रश्न प्रत्येक छात्र से करते । जो उनकी परीक्षा में पास हो जाता । वह उनकी विशेष कृपा का पात्र बन जाता । कल्पतरु की इस कृपापूर्ण शीतल छाया का पात्र मैं बन गया । उन्होंने मेरी उत्कट अभिलाषा देखकर स्व. कमरया लक्ष्मणदास जी द्वारा निर्मित ट्रस्ट की ओर से भर्ती किये जाने वाले ३० छात्रों में अनपेक्षित छात्र के रूप में मेरा नाम अंकित करा दिया । चतुर लोगो द्वारा कही जाने वाली यह बात "जब भाग्य अच्छा होता है तो साधन भी अच्छे ही मिल जाते हैं" मुझे बहुत भली लगी । मेरा मन इस बात का दृढ़ विश्वासी बन गया कि 'भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्' मुझे हाथ खर्च के लिये ऊपर से २ आने पैसे मिलने लगे । उस समय सुकाल था । उस समय के दो आने आज के १०) के बराबर थे । मैं फूला नहीं समाया ।

मैंने प्रथम वर्ष शब्दरूपावली छहडाला रत्न करण्ड श्रावकाचार अष्टाध्यायी और अमर कोष को मूल रूप में ही पढ़ने का अभ्यास किया । पत्थर पर बार-बार घिसी गई चटनी की तरह उक्त ग्रन्थ मेरी जवान पर चढ़ गये और मुझे स्वादिष्ट चटनी की तरह स्वाद देने लगे । मेरे इस स्वाद के प्रसाद से मैं अब उस सत्तर्क सुधा तरंगिणी दिगम्बर जैन संस्कृत पाठशाला का विद्यार्थी बन गया जो पाठशाला स्व श्री ढाकनलाल जी के मदिर के खण्डहर के ढक्कन के रूप में स्थित थी । और यही पाठशाला मेरे साँभाग्य से ४ माह बाद मोराजी के दर्शनीय भवन में स्थानान्तरित हो गई ।

उस समय की पढ़ाई 'आगे पाठ पीछे सपाट' के आधार पर नहीं होती थी किन्तु गुरु की प्रसन्नता ही अग्रिम शिक्षा का आधार बनती थी । पूज्य वर्णी जी का रात्रि का समय मोराजी में ही व्यतीत होता था । वह स्वयं अध्ययन तो करते ही थे, जब उनका जी चाहता वे मोराजी में अध्ययन करने वाले छात्रों के पास अचानक जा पहुँचते और उनसे प्रश्नोत्तर करने लग जाते । अतः पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़ी सावधानी से अपने-अपने विषयों को तैयार करते थे । मैं भी अपने पठित विषय को जाप की माला की तरह सौ बार दोहराता था । अतः मुझे सब विषय कण्ठस्थ रहते थे । 'जिह्वाग्नेऽस्ति सरस्वती' के सूत्र को मैं अपनी सफलता का मन्त्र मानता हूँ ।

तीसरा वर्ष गवर्नमेंट संस्कृत क्वीन्स कालेज बनारस की प्रथम—परीक्षा दिलाई गई । परीक्षा के १-२ माह शेष ही थे कि प. लोकनाथजी शास्त्री ने सूचना दी कि जो प्रथम परीक्षा में न बैठे वह अगले वर्ष सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा में एक साथ बैठ सकता है । यह सूचना मेरे लिए बड़ी रुचिकर प्रतीत हुई । मैंने प्रथमा परीक्षा की ओर से अपना मन मोड़ लिया और मैं अगले वर्ष की मध्यमा परीक्षा में बैठने की कल्पना में डूब गया । वर्णी जी को इस बात की भनक लग गई । वर्णी जी छेलाँग मार कर छत पर चढ़ने के पक्षपाती नहीं थे । वे जानते थे कि जरा सी चूक होने पर हाथों पैरों

की हड्डिया सावित नहीं बच सकती । अतः अपना भला चाहने वाले को ऐसी आतुरता श्रेयस्करी नहीं हो सकती । सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही सफलता का दृढ़ साधन है । उन्होंने मुझे बुलाकर मुस्कराते हुए कहा “हापड़ा मारना चाहते हो ? परीक्षा का सर्टीफिकेट ही हाथ रहेगा, बोध कुछ नहीं होगा । अधिक पढ़ने से कोई पण्डित नहीं बनता, क्रम क्रम से पढ़कर उसे आत्मसात् करनेवाला ही पण्डित बनता है।’ व्याकरण मध्यमा के चारखण्ड चार वर्ष में पढो और परिश्रम से पढो ।” पूज्य वर्णी जी की यह देशना प्यासे को अमृत पिलाने की तरह बहुत ही हितकर लगी और मैं बिना ननु न च किये उनके आदेश को शिरोधार्य कर उनके पद चिह्नों पर चलने लगा। पूज्यवर्णीजी का अनुभूत उपदेश रोगी को अमोघ औषधि सिद्ध हुआ। सफलता मेरे समीप आने लगी। संस्कृत भाषा में मेरी गति बढ़ गई ।”

धर्म साधक, धार्मिक साधनों को जुटाने का सतत् प्रयत्न करते हैं । स्व० रज्जीलाल जी कमरया धार्मिक संस्कारों में पले थे । उनके मन में विद्यालय भवन निर्माण कराने का शुभ भाव आया । फलस्वरूप उन्होंने मोराजी में एक भवन बनवा दिया । भवन बन जाने के बाद उन्होंने सोचा मेरे द्वारा स्थापित ट्रस्ट फण्ड से ३० छात्र लाभान्वित हो रहे हैं तो फिर क्यों न उन्हीं छात्रों को लेकर मैं नव निर्मित अपने विद्यालय भवन में पाठशाला चलाऊँ ? यद्यपि यह विचार उनके मन में बार-बार उठते और समाप्त हो जाते, किन्तु उसे मूर्तरूप देने का साहस उनमें नहीं था । बार-बार चलनेवाली हवा आग को प्रज्वलित कर ही देती है । उनके विचारों ने जोर पकड़ा और वह साहस बटोर कर वर्णी जी के समक्ष उपस्थित हो गए । उनकी उपस्थिति देखकर मनोविज्ञानी वर्णी जी पूछ बैठे—कहो कमरया जी क्या कहने आये हो ? हाथ जोड़कर कुछ बिना छिपाये कमरया जी ने कहा महाराज मैं चाहता हूँ कि भवन का निर्माण हो चुका है क्यों न विद्यालय इसी भवन में संचालित किया जाय । मैं चाहता हूँ कि मेरे ३० छात्र मुझे दे दिये जाय, मैं अपनी अलग पाठशाला चलाना चाहता हूँ । वर्णी जी की पैनी दृष्टि ने देखा, कमरया जी के अन्तर में दान के मान का बीज अंकुरित हो गया है, जो अच्छा नहीं है । पर इस समय उनकी बात को मानने में ही कुशलता है, काटने में नहीं । दूरदर्शी पूज्य वर्णी जी ने तत्कालीन सुपरि० प. मूलचन्द्र जी बिलौआ को आदेश दे दिया कि ट्रस्ट के ३० लड़कों में से पन्नालाल को छोड़कर शेष की सूची कमरया जी को दे दी जाय । सूची देने के आदेश के साथ ही पं० मूलचन्द्र जी के कान में वर्णी जी ने कुछ कहा । पर क्या कहा । यह कमरया जी नहीं जान पाये । मान के भूले पर बैठे कमरया जी अपने भवन में ट्रस्ट द्वारा प्रविष्ट छात्रों को लेकर पाठशाला का संचालन करने लगे ।

वर्णी जी जानते थे कि शिक्षा संस्था का संचालन हँसी खेल नहीं । शिक्षा शास्त्री ही शिक्षा संस्था का संचालन कर सकता है । हल्दी धनिया का व्यापार करने वाला व्यापारी भला शिक्षा की गहराइयों को क्या जाने । सोने की परख सुनार ही कर सकता है, बुनकर नहीं । प मूलचन्द्रजी को अलग से बुलाकर वर्णी जी ने कहा कि “पन्नालाल का नाम अलग कर अन्य छात्रों की सूची में लिख लो । कमरया जी अलग से पाठशाला नहीं चला सकेंगे । यह मेरा विश्वास है सिर्फ छात्रों का भविष्य खराब करेंगे । वर्णी जी ने उनकी मानसिकता का जैसे पहले से ही अध्ययन कर लिया था ।

रज्जीलालजी कमरया दोवर्ष तक संस्था का संचालन करते रहे। इस बीच उन्हें यह अनुभव हो गया कि शिक्षा संस्था का संचालन सरल नहीं, टेढ़ी खीर है । इस अल्पकाल में ही वे उत्साहहीन हो गये थे । संचालन की कठिनाइया उन्हें परेशानी में डालने लगी । निराश होकर वर्णी जी के सामने उपस्थित होकर कमरयाजी कहने लगे “महाराज मुझसे गलती हुई । क्षमा करे, संस्था चलाना मेरे वश की बात नहीं है । मैंने जो गलती की है उसके

प्रायश्चित्त स्वरूप मैं मोराजी मे एक भवन और वनवाये देताहूँ। वर्णीजी की मौन स्वीकृति से कमरयाजी ने विद्यालय तथा पीछे भाग मे धर्मशाला एव भोजनालय का भवन वनवाकर विद्यालय को समर्पित कर दिया। प्रेरणा को प्रेरणा जन्म देती है—के अनुसार भद्र-परिणामी सि कुदनलाल जी ने भी एक भवन का निर्माण कराया जिसे सरस्वती भवन के नाम से कहा जाता है। पूज्यवर्णी जी की प्रेरणा से सिघई कुदनलाल जी ने दक्षिण से धवल, जय धवल और महाधवल की प्रतिलिपि कराकर इस सरस्वती भवन को भेट की जो अभी भी रखी हुई है। इसी भवन के उपरिम भाग मे एक मंदिर है जिसमे पाषाण प्रतिमाओं के साथ धातु की मनोज्ञ प्रतिमाएँ भी स्थापित हैं। इतना ही नहीं, वर्णीजी की प्रेरणा से सिघईजी ने विशाल मानस्तम्भ का निर्माण भी कराया जो अपनी कलात्मक सुन्दरता सँजोये प्राङ्गण के मध्य भाग मे अवस्थित होकर भगवान के समवशरण की याद दिलाता है। सिघईजी अतिशय उदार एव करुणावान् व्यक्ति थे। गरीबों की सहायता करने एव विद्यादान मे धन का सदुपयोग करना उनकी सहृदयता एव उदारता का परिचायक था।

विद्यालय के शान्त-एकान्त वातावरण मे रहकर मैंने धार्मिक अध्ययन के साथ व्याकरण मध्यमा भी उत्तीर्ण की। 'काव्यतीर्थ' परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये वाराणसी मे रहना मुझे अधिक अनुकूल प्रतीत हुआ और पूज्यवर्णीजी का आदेश पाकर मैं वहाँ चला गया। दीपावली से लेकर वैशाख तक का समय श्रीमान् प. दयाचन्द्रजी के सान्निध्य मे बड़ी तल्लीनता से बीता। और उन्हीं के समीप राजवार्तिक १ से ४ अध्याय तक अध्ययन किया। प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय की परीक्षा भी वाराणसी से दी। वाराणसी से वापिस आकर पुन सागर विद्यालय मे श्री प. दयाचन्द्र जी सिद्धांत-शास्त्री से एक वर्ष तक प्रमेय कमल मार्तण्ड, अष्टसहस्री यथा पञ्चाध्यायी का अध्ययन किया। अध्ययन काल मे प. जी का हार्दिक स्नेह मिला उनके अध्यापन की शैली मेरी रूचि के अनुकूल थी। अत मैंने भी बड़ी लगन से पढ़ा। मुझे अपनी पढ़ाई से सतोष था। अब मैं कार्यक्षेत्र मे उतरना चाहता था।

घर-गृहस्थी की देखभाल एव आर्थिक व्यवस्था बड़े भाई ही करते थे। मैं विल्कुल निश्चिन्त था, किन्तु अध्ययन की समाप्ति ने मुझे आजीविका की चिन्ता मे डुबो दिया। घर की आर्थिक स्थिति तो पहले से कमजोर थी ही इसलिये बड़े भाई के काम मे सहयोग देना मैंने अपना कर्तव्य समझा और आजीविका की तलाश मे प्रयत्न-शील हो गया। सच्चे मन से किया गया प्रयत्न कभी विफल नहीं होता और मैं प्रसन्न था कि मेरे परिश्रम का फल मुझे शीघ्र ही मिल रहा है।

मन १९३१ की बात है। श्री पार्श्वनाथ दि. जैन विद्यालय उदयपुर मे मेरी नियुक्ति हो गई। मैं वहाँ पहुँचने की तैयारी कर चुका था। सागर से कर्मस्थली की दूरी द्रौपदी के चीर की तरह लम्बी थी फिर भी मैं जाने को उत्सुक था। आजीविका स्थान और उसके अन्तर को नहीं देखती। रोकने वाला भी कोई नहीं था।

पूज्यवर्णीजी उन दिनों बरुआसागर मे निवास कर रहे थे। मुझे स्वप्न मे आशा नहीं थी कि मेरी बात मेरे सिवाय किसी दूसरे के कान मे पड सकती है किन्तु तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पूज्य वर्णी जी ने प. दयाचन्द्रजी को तार से सूचित किया कि-पन्नालाल को रोको मैं आ रहा हूँ। मैं सोचने लगा कैसी विचित्र बात है कि मेरी यात्रा का सूत्र दूरस्थ वर्णी जी से जुड गया। क्या कोई वायरलेस लगा था जिसने वर्णी जी को मेरी यात्रा से स्पन्दित कर दिया।

मैं प्रसन्न था कि मेरे ऊपर एक महान सन्त का वरदहस्त है। ऐसा सौभाग्य विरले ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। मेरे लिये यह असामान्य घटना थी। मैं रुक गया। पूज्य वर्णी जी दूसरे दिन ही सागर आ गये और उन्होंने सागर विद्यालय में ही मेरी नियुक्ति कर दी। पारिश्रमिक 25 रु. मासिक था। समय अच्छा था। आज की तरह वस्तुओं के भाव आसमान पर नहीं चढ़े थे। 'परस्परोग्रहो जीवानाम्' की उक्ति भली-भाँति चरितार्थ होती थी। आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के आदान-प्रदान से होती थी। अनाज के भाव भी सस्ते थे जो आज के युग में चौकाने वाले हैं। गेहूँ 1 रु. में १८ सेर, चावल 10 सेर, दूध 8 सेर, घी सवा सेर, सोना 21 रु. तोला, चादी छह आने आज के 40 पैसे तोला थी। धोती जोड़ा 3 रु. में उपलब्ध था। वस्तुओं के इन मूल्यों को पढ़कर वर्तमान मूल्यों से गुजरने वाला व्यक्ति सहसा इन पर विश्वास कर लेगा ऐसा विश्वास नहीं होता।

'संतोष परमं सुखं' की उक्ति उपदेशकाल में हितावह भले ही हो किन्तु क्रियात्मक रूप में उसे स्वीकार करने में मानव तिलमिला उठता है। उदयपुर में मेरी नियुक्ति 50 रु. मासिक पर हुई थी। कहा 50 और कहा 25 इस अन्तर से मेरा मन डोल उठा। प्रसन्नता ने उदासी का रूप ले लिया। वर्णीजी का पारदर्शी मन मेरी स्थिति को भाप गया। मेरे कंधे पर हाथ रख कर वह बोले देखो वेतन कम है अतः खिन्न न होओ, इतने वेतन से ही फूलोगे-फलोगे। वर्णीजी के पुनीत आशीर्वाद ने मेरे मन के भार को हल्का कर दिया। उदासी काफ़ूर हो गई तृष्णा की खाई भर गई। 'संतोषामृततृप्तानां यत् सुखं' की उक्ति ने मेरे मन में आनन्द की लहर लहरा दी। मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर चुपचाप समर्पित भाव से अध्यापन कार्य में जुट गया। उस समय पं० दयाचन्द्र जी प्र. अ., प. कमल कुमार जी, प. माणिक चन्द्र जी न्यायतीर्थ एव मैं कुल चार शिक्षक थे। लगन एव निष्ठा से कार्य करते हुये धीरे धीरे जीवन के 52 वर्ष कैसे बीत गये यह मैं नहीं जान सका। मैंने विद्यालय की ईमानदारी से सेवा की तो विद्यालय से मुझे यश और प्रतिष्ठा मिली यह मैं निःसंकोच स्वीकार करता हूँ।

पूज्य वर्णी जी का यह विद्यालय अपनी सीमा से बहुत दूर तक ख्याति प्राप्त कर चुका था। मध्यप्रदेश में ही नहीं, किन्तु संपूर्ण भारतवर्ष में सागर विद्यालय का नाम महनीय हो गया था। अब तक विद्यार्थी सागर छोड़कर बनारस अध्ययन के लिये जाते थे किन्तु अब दूर दूर से छात्र सागर विद्यालय में पढ़ने आने लगे। विद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप छात्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जिन कक्षाओं में छात्रों की संख्या नगण्य थी अब उन कक्षाओं के दो-दो वर्ग प्रारंभ हो गये। समय की मांग देखते हुये सागर विद्यालय ने छात्रोपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण किया और धार्मिक शिक्षण के साथ उसे लौकिक शिक्षण से भी सुनियोजित किया गया। पाठ्यक्रम के साथ पठन काल में भी परिवर्तन कर दिया गया। संस्कृत विषयों की पढ़ाई प्रातः काल होती और दिन का समय हाईस्कूल या विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिये छात्रों को दे दिया गया। मेट्रिक से लेकर एम. ए. तक की शिक्षा का अवसर पाकर अब छात्र प्रसन्नता से भ्रूम उठे। कलकत्ता एव बनारस परीक्षाओं का केन्द्र भी विद्यालय बन गया। यह काल विद्यालय का स्वर्णकाल रहा। श्रीप. मुन्नालालजी राधेलीय ने इस काल को अपने मन्त्रित्व से सुशोभित किया।

निरन्तर गतिशील रहना ही जीवन है। मैंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया और अध्यापन के साथ ही अध्ययन की तैयारी में जुटा रहा। सन् 1931 के समय मेरा अध्ययन नगण्य था किन्तु 1936 के किनारे आते आते मैं साहित्याचार्य के पद का अधिकारी बन गया और लोग नाम को भूलकर साहित्याचार्य के नाम से संबोधित करने लगे। इस परीक्षा के काल में बनारस में पं० मुकुन्द शास्त्री खिस्ते से रस गंगाधर पड़ते हुये जो रसानुभव मिला वह चिरस्मरणीय है। अब तक का सारा नीरस जीवन सरसता के रस से सराबोर हो गया।

श्री प. दयाचन्द्र जी सि. शा. के सेवा-निवृत्त होने पर उनके पद का भार मेरे निर्बल कंधों को सम्हालना पड़ा। जिन विषयों को वह सहज भाव से पढ़ा देते थे उन्हें श्रमपूर्वक पढ़ाते में श्रान्त होने लगा। विद्यालय का स्तर बढ़ गया। सपूर्णानन्द स वि वि ने महाविद्यालय की मान्यता दे दी। आचार्य परीक्षा का केन्द्र भी इस महाविद्यालय को बना दिया गया।

विद्यालय का स्वर्ण जयन्ती 1957 समारोह तथा वर्षी भवन में 1965 में स्थापित 1008 बाहुबलि स्वामी की पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा के समय मुझे अपनी सपूर्ण शक्ति सफलता के लिये लगानी पड़ी जिससे मुझे आनन्द का ही रसास्वादन मिला।

अब तक मैं गृहस्थी की चिन्ता से मुक्त था किन्तु सन् 1947 में मझले भाई एवं भाभी के देहान्त ने मुझे गृहस्थी के चक्कर में फँसने के लिये बाध्य कर दिया। जब तक मेरे बच्चे एव मतीजे कार्य भार वहन करने में सक्षम नहीं हुये तबतक मुझे अवश्य सकलेश का भार उठाना पड़ा। यह दश पन्द्रह वर्ष का काल मेरी अग्नि परीक्षा का काल था।

‘नहि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति’ इस सूक्ति का पालन करना मानव मात्र का कर्तव्य है। मैं अपने हितैषी मलैया बालचन्द्र जी के उपकार को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने सन् 1951 में ‘महेश किराना भंडार’ की स्थापना कराकर व्यापारिक क्षेत्र में मेरा प्रवेश कराया। और सदा उचित सलाह देते रहे हैं। साहित्य का अध्यापक व्यापार के दाव पेंचों को नहीं समझ सकता अतः समय समय पर वह मुझे व्यापारिक निर्देशन देकर सजग करते रहते।

विद्या के क्षेत्र में मेरे मार्गदर्शक पूज्य वर्षी जी, विद्यागुरु प. दयाचन्द्र जी सि. शा. और प. कैलाशचन्द्र जी शास्त्री रहे हैं। साहित्य सर्जना में मैं 1936 से ही रुचि लेने लगा था किन्तु उसकी परिपक्वता स्व. डा. महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य के सौजन्य से ही आयी। भारत की लब्धप्रतिष्ठ प्रकाशन संस्था, भारतीय ज्ञानपीठ से मेरा सम्पर्क उन्हीं के माध्यम से हुता।

विवाह

अध्ययन में लगन रहने के कारण मुझे यह समझ में नहीं आया कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी माँ मेरे आगे की चिन्ता कर रही है। बालक के जन्म के साथ ही माता-पिता के बालक के लालन-पालन, भरण पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि न जाने कितने प्रकार के दायित्व होते हैं जिन्हें पूरा करने की वह नित नई योजनाएँ सजोते रहते हैं। अपने अपने साधनों के अनुसार लोग कोई अपने बालक को कलेक्टर, कोई डाक्टर, कोई मिनिस्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, वकील बैरिस्टर बनाने के स्वप्न सजोये रहते हैं और कोई अपने बच्चे को शिक्षक बनाकर ही संतोष कर लेते हैं। शिक्षा-दीक्षा समाप्त होने के बाद उसे वैवाहिक बन्धन में बाधकर उसे सद्गृहस्थ बनाने में रुचि लेने लगते हैं। पर यह सब काम वह मौन साधक की तरह चुपचाप करते रहते हैं। यह उनकी बात है जिनकी प्रदर्शन, विज्ञापन में रुचि नहीं होती। मेरी माँ की भी इसी तरह की अनन्त आशाएँ रही होंगी किन्तु वे अप्रकट रूप से स्वतः ही पूर्ण होती गई यह उनके पूर्व सुकृत कर्मों का ही फल है।

विवाह अनिवार्य है यह मेरे मन ने कभी नहीं स्वीकारा। किन्तु लोक लाज एवं सामाजिक मर्यादा का अतिक्रम मैं कभी नहीं कर सका। खास तौर से अपनी ममतामयी माँ और स्नेही भ्राता की बात को टालने का साहस मैं कभी नहीं कर सका। कब कितनी चर्चाएं इस विवाह संबध की चली और कब उनकी परिणति हुई इसमें मेरी कोई अभिरुचि नहीं रही।

मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मुझे इसका पता तभी चला जब द्वार पर विवाह की प्रथम रस्म पूरी करने की घोषणा बाघों से विनिर्गत मनोहर प्रतिध्वनि ने की। पाठक समझ लेंगे कि यह सगाई की बात है। दो बच्चों को व्याहने के लिये पंचों के समक्ष माँ बाप के बीच हुए कौल करार को सगाई कहते हैं। सगाई में वर कन्या का कोई संबध नहीं रहता। अक्सर दोनों को उसका पता तक नहीं रहता। यह मेरे समय की बात है आज की नहीं। आज की रस्मों का तो निराला ही माहौल होता है जो खर्चीला ही नहीं आडम्बर और प्रदर्शन की भावना से पूर्ण होता है। वर कन्या के माँ बाप उसके पीछे मिट जाते हैं। पैसा और समय दोनों बरबाद करते हैं। कपड़े, गहने बनते हैं। विरादरी भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं पक्वान के प्रकारों की प्रतिद्वन्द्विता होती है। कमोवेशी के रूप में सर्वत्र यही होता है होता आया है पर अब अधिक बढ़ गया है।

ठीक तिथि तो याद नहीं, किन्तु इतना याद है कि ज्येष्ठ भाई की शादी के कुछ ही समय बाद १९वर्ष की अवस्था में मुझे भी दूल्हा बन कर अश्वारोहण का शुभ अवसर मिला (पर्वतारोहण का नहीं)। आज तो पर्वतारोहण भी प्रतिष्ठा का कारण बन गया है। सागर से 28 मील पूर्व जबलपुर मार्ग पर सुनार नदी के स्वर्ण तट पर बसे गढाकोटा नगर में मेरा विवाह मास्टर काशीरामजी की सुपुत्री सुन्दरबाई के साथ सन् १९३१ में सप्तम हुआ मास्टर शब्द शिक्षक अर्थ का सूचक है। शिक्षक का शिक्षक से संपर्क होना समानादर का द्योतक है। मैं इस संबध से प्रसन्न था। मेरे ससुर के तीन पुत्र थे—बड़े का नाम प्रेमनारायण और छोटे का नाम जिनेश्वरदास था। मध्यवाले का नाम भोगचन्द्र था। परिस्थितिवश कालान्तर में गढाकोटा का परकोटा छोड़कर सागर आ बसे थे। सभी शिक्षित एवं सरल थे। बड़े साले को मास्टर प्रेमनारायण तथा द्वितीय को जिनेश्वरदास एडवोकेट के नाम से लोग जानते रहे हैं—मानते रहे हैं। उन तीनों में से अब कोई शेष नहीं है। हाँ उनके पुत्र पौत्र अवश्य फल-फूल रहे हैं। दमोह में ही भोगचन्द्र की पत्नी अध्यापिका कस्तूरी बाई जी हैं जो वैधव्य जीवन को शिक्षिका के रूप में विताकर सेवा-निवृत्त जीवन विता रही हैं।

पारिवारिक जीवन :

मैंने शिक्षित होते हुये भी अपने जीवन की घटनाओं को कहीं किसी कागज के पत्र पर नोट नहीं किया। इसलिये यह मैं दावे से नहीं कह सकता कि अमुक दिन अमुक समय में किस कार्य का प्रारम्भ या घटना घटी। इस कमी का अनुभव मुझे अब होने लगा है। विवाह सभी के होते हैं किन्तु पति के अनुरूप उसके सुख-दुःख तथा विचारों में समानता तथा समन्वय स्थापित कर गृहस्थी को सन्तुलित बनाकर चलने वाली पत्नी का मिलना बड़े ही पुण्य का फल है। मेरी पत्नी में वे सभी गुण मिले जो एक गृहिणी में होना चाहिये। मेरा वैवाहिक जीवन सुखी रहा। समय समय के साथ धीरे धीरे बीता और पत्नी ने मातृत्व के भार को वहन किया। सयोगवश मेरे ६ लड़के और तीन लड़कियाँ हैं। लड़के सभी आज्ञाकारी एवं सुशिक्षित हैं। सबसे बड़े लड़के को छोड़कर शेष सब आधुनिक शिक्षा पद्धति के साचे में ढले फले फूले हैं। सभी शासकीय सेवाओं में सलग्न हैं। अन्तिम सुपुत्र डा. राजेश जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहा है। लड़कों के नाम क्रमशः प्रकाशचन्द्र

महेश, अशोक, पवन, राकेश एव राजेश है। प्रकाशचन्द्रसागर मे ही महेश किराना भण्डार का सचालक है। महेश और पवन इंजीनियर हैं। अशोक सागर मे ही शासकीय सेवा मे है, राकेश दमोह मे भूसर्वेक्षण अधिकारी है। तीन पुत्रियाहें कमला, कचन, शरदा। कमला का विवाह मेरे ही नाम राशि सि पन्नालाल मोटर वाले के सुपुत्र देवेन्द्रकुमार के साथ हुआ है। द्वितीय पुत्री राजवैद्य प. बारेलाल जी पठा वालो की पुत्रवधू हैं। तृतीय पुत्री शाह पन्नालाल जी रजवास वालो के भाई बाबूलाल जी के सुपुत्र नेमिचन्द्र के साथ परिणीत है सभी को लौकिक सुख सुविधा सम्पन्न घर, वर प्राप्त है। मैं पुत्रियो से पूर्णतया निश्चिन्त हू। एक महाकवि द्वारा वर्णित -

पुत्रीति जाता महतीति चिन्ता कस्मै प्रदेयेति महान् वितर्कः ।
दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा नवेति कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम् ॥

के मर्मस्पर्शी व्लेश का मुझे कभी अनुभव नहीं करना पडा। वन्चियों की शादिया सहजभाव से निष्पन्न हो गई। सब सुखी है। पाचो लडको के संबंध भी कुलीन, धार्मिक परिवारो मे हुये। बहुए भी मर्यादा-पालक सुशील एव व्यवहार-कुशल हैं। प्रसन्न है।

मेरे मझले भाई की चार सतानें थी। श्रीचन्द्र, सुरेशचन्द्र, रमेशचन्द्र और श्रीमती जिनमे से अब केवल दो सताने शेष है। द्वितीय पुत्र सुरेशचन्द्र एडवोकेट है व तृतीय पुत्र जिसे सभी लोग बड्डा के नाम से जानते हैं फोटो ग्राफर है। उन सब से भी मैं निश्चिन्त हू। मेरे बडे भाई आलमचन्द्रजी का स्वर्गवास बहुत पहले सन् १९२३ के लगभग हो गया था। मझले भाई लटोरेलाल तथा उनकी पत्नी का देहान्त सन् १९४७ के लगभग हो गया था। उनकी चार सतानो का पालन मेरी पत्नी ने बडी ममता और आत्मीयता के साथ किया। वे सभी मेरे ही परिवार के अभिन्न अंग रहे। अपने पैरो पर खडे हो जाने तक मैंने उन्हें अपनी ही सतान की तरह स्नेह दिया। और आज भी है।

इस प्रकार मेरा परिवार पारगुवा छोडने के बाद सागर मे बट-वृक्ष की तरह फला फूला है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी मिली है। अपने अपने सुकृत एव धर्म के प्रभाव से ही व्यक्ति सुखी होता है शेष पर-निर्मित तो पर ही है। हा उद्गमदल की अनुकूलता मे निमित्त भी कारण हो जाते हैं। धर्म की शरण को प्राप्त व्यक्ति का मरण भी सद्गति को देता है। 'धर्म एव सदा बन्धु. स एव शरण मम। इह बान्धव संसारे इति त पूजयेऽधुना।' इस महामन्त्र पर मेरी पूर्ण एव अटल आस्था है। मेरी ही नही मेरा परिवार इसी सूक्ति की छाया मे सुख-शान्ति से रह रहा है।

साहित्य सृजन :

मेरी मान्यता है कि अनवरत किया गया अभ्यास सुखद फल अवश्य देता है। जैन सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान का आवरण करने वाले कर्म के क्षय क्षयोपशम विशेष से उत्पन्न उपादान साधन ज्ञान की निर्मलता का कारण होता है। इसके विपरीत जो लोग मौलिक सृजन धर्मिता को ईश्वरीय वरदान मानते हैं उन्हें कवि की इस सूक्ति को गहराई से जीवन मे उतारना चाहिए। 'करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिलपर परत निशान' यह सूक्ति जीवन मे सफलता के उन्नत भवन पर चढने के लिये सोपान का काम देती है और अनवरत श्रम को ही सफलता का श्रेय प्रदान करती है। संस्कृत अध्ययन पूज्य वर्णी जी के आशीर्वाद से मुझे मिला और मैंने उसमे योग्यता अर्जित की। संस्कृत भाषा की रचनाओ मे छिपे रसो का रसास्वादन कर

मुझे जो आनन्द मिलता उसी की अनुभूति स्वरूप मैंने अपने भावों को रचनाओं का आकार दिया। जिन रचनाओं को लिख, पढ़कर कभी सकोच का अनुभव करता था उन्हीं रचनाओं ने मुझे पुनरावृत्ति के माध्यम से निःशंक और निर्भीक रचनात्मक शक्ति प्रदान की। मेरी सफलता के पीछे पूज्य महामना सन्त वर्णी जी का वरद हस्त रहा है। एक बार सम्मानित होने पर मानव मस्तिष्क आगे छलांग मारने में नहीं हिचकता। मेरे अध्ययन के मधुर रसीले फलों ने मुझे सम्मान का मीठा सजीवन रस पिलाया है। आचार्यों द्वारा अपने ग्रन्थों में अपनी अल्पज्ञता के प्रकाशन ने भी मेरे पथ को प्रकाशित किया है। उन सभी सन्तों आचार्यों और गुरुओं के प्रति नम्रीभूत हूँ। इस शृंखला में मैं डॉ० रामजी उपाध्याय, अध्यक्ष सस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय सागर को नहीं भूल सकता। उनकी सस्कृत के प्रति अच्छी लगन थी तथा प्राच्यसस्कृत शिक्षार्थियों के लिये भी विश्वविद्यालयीन उपाधियाँ दिलाने की ओर प्रयत्नशील रहते थे। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप सन् १९७३ में सागर विश्वविद्यालय सागर ने मेरे शोध प्रबन्ध 'महाकवि 'हरिचन्द्र' एक अनुशीलन' को डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि से अलंकृत किया।

मैं समाज में होने वाले उत्सवों, विधि-विधानों में सदा अमिस्त्रि लेता रहा हूँ। व्यक्ति की पूर्णता सिर्फ स्वयं की प्रगति तक सीमित नहीं होती, समाज व धर्म की प्रगति के प्रयत्नों से जुड़ना भी उसका अनिवार्य अंग होता है। व्यक्ति के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है और समाज का निर्माण राष्ट्र की रचना का आधार बनता है। जैनसमाज में जहाँ कहीं भी सिद्धचक्र विधान या अन्य कोई विधान होते थे मैं उनमें हमेशा आमन्त्रित होता रहा और उससे मुझे लोकप्रियता मिली। पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं से भी मैं उतना ही जुड़ा रहा, जितने अन्य उत्सवों से पर्युषण पर्व तथा महावीर जयन्तियों में भाग लेने के लिये मुझे दिल्ली कलकत्ता बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों से आमन्त्रण मिलते रहे और मैंने उनमें सम्मिलित होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है।

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् का मैं लगभग ३० वर्ष तक संयुक्त-मन्त्री एवं मन्त्री रहा। विद्वत्परिषद् की स्थापना के दो वर्ष बाद सन् १९४८ से संयुक्त मन्त्री बना दिया गया था। तभी से इस परिषद् की गरिमा के अनुरूप उसके मन्त्री एवं अध्यक्ष पद पर रहकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है और अब संरक्षक एवं कोषाध्यक्ष के अनुकूल अपनी सेवाएँ परिषद् को दे रहा हूँ। समय समय पर सर्वत्र मुझे सम्मान मिला यह मेरे पूर्व पुण्य एवं गुरुओं के आशीष का फल है।

व्यक्ति का जीवन सदा एकसा नहीं रहता। काल क्रम से उसमें क्षण-क्षण परिवर्तन होता रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे की सीमा में पग रखने तक किस दिन वह कितना घटा बढ़ा, यह वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकता। आम का पौधा बढ़कर ही वृक्ष का रूप होता है, किन्तु किस दिन यह कितना बढ़ा, बीर से बौराये आम ने किस क्षण फूल में फल का आकार लिया कहा नहीं जा सकता। अनुभव अवश्य होता है। मेरे जीवन के लम्बे सफर में ७७ वर्ष कैसे बीत गये यह एक विस्तृत कथा है किन्तु इस काल में मैंने जो कुछ किया उसका संक्षिप्त लेखा, जोखा मेरे द्वारा, अनूदित सम्पादित या रचित ग्रन्थ ही दे सकते हैं मेरा शरीर और लेखनी, मेरे भावों की अनुगामिनी बनी रहे, मैं अपने पग, संयम मार्ग पर बढ़ाता रहूँ यही कामना है।

यदतीतमतीतमेव तत् यत् आगामिनि को विनिश्चयः।

मेरी अन्तिम अवस्था का वर्तमान जीवन आचार्यप्रवर श्री विद्यासागर जी के निर्देशानुसार श्री वर्णी दिगम्बर जैन गुरुकुल पिसनहारी की मदिया जबलपुर में व्यतीत हो रहा है। मुझे विश्वास है कि पूज्य आचार्यश्री का निर्देश उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में मुझे सहायक सिद्ध होगा।

जैन-वाङ्मय की सेवा में मुझसे जो कुछ बन पड़ा है, ग्रन्थों का अनुवाद, सम्पादन, आदि के माध्यम से यत् किञ्चित् लिखा गया है; वह इस प्रकार है—

ग्रन्थों की सूची : प्रथमानुयोग के ग्रन्थ

| ग्रन्थ नाम | प्रकाशन संस्था |
|---|-----------------------------------|
| १ आदि पुराण, प्रथम भाग | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी |
| २ आदि पुराण, द्वितीय भाग | " |
| ३ उत्तर पुराण | " |
| ४ पद्म पुराण, प्रथम भाग | " |
| ५. पद्म पुराण, द्वितीय भाग | " |
| ६. पद्म पुराण, तृतीय भाग | " |
| ७. हरिवंश पुराण | " |
| ८. गद्य चिन्तामणि, संस्कृत हिन्दी टीका सहित | " |
| ९ पुरुदेव चम्पू, संस्कृत हिन्दी टीका सहित | " |
| १० वर्धमान पुराण | सूरत |
| ११ चौबीसी पुराण (मौलिक) | जिनवाणी प्रेस, कलकत्ता |
| १२ पार्श्वनाथ चरित | शान्तिवीर संस्थान, महावीर जी |
| १३. सप्त व्यसन चरित | " |
| १४ वर्धमान चरित | जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर |
| १५ शान्तिनाथ चरित | " |
| १६. महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन (शोध प्रबन्ध) | भा० ज्ञानपीठ, वाराणसी |
| १७ जीवन्धर चम्पू, संस्कृत हिन्दी टीका सहित | " |
| १८ घन्य कुमार चरित | शान्तिवीर नगर महावीर जी |
| १९ धर्मशर्माभ्युदय संस्कृत हिन्दी टीका सहित | भा० ज्ञानपीठ, वाराणसी |
| २० धर्मशर्माभ्युदय, मात्र हिन्दी अनुवाद | " |
| २१ विक्रान्त कौरव, हिन्दी टीका सहित | चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी |
| २२ वादिराज ग्रन्थावली (प्रेस में) | जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर |
| २३ यशोधर चरित | जैन पुस्तकालय, सूरत |
| २४ मेरी जीवनगाथा, प्रथम भाग | वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी |
| २५ मेरी जीवनगाथा, द्वितीय भाग | " |

करणानुयोग के ग्रन्थ :

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| २६. धर्म कुसुमोद्यान (मौलिक) सानुवाद | जिनवाणी प्रेस, कलकत्ता |
| २७ कुन्दकुन्द भारती (सानुवाद) | आ० शान्तिसागर प्रकाशन, फलटण |
| २८. करणानुयोग दीपक प्रथम, द्वितीय भाग | महासभा का प्रकाशन विभाग, कोटा |
| २९. त्रिलोकसार की प्रस्तावना | " |
| ३० कर्मकाण्ड की प्रस्तावना | " |
| ३१ जीवकाण्ड गुजराती की प्रस्तावना | " |
| ३२ चैतन्य कर्म चरित | सूरत |

चरणानुयोग तथा स्तोत्रादि के ग्रन्थ

| | |
|--|---------------------------------|
| ३३ रत्न करण्डक श्रावकाचार सस्कृत, हिन्दी टीका सहित | वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी |
| ३४. अशोक रोहिणी व्रतोद्यापन (मौलिक) | सूरत |
| ३५. सहस्रनामाकित वृषभ जिन पूजा (,,) | " |
| ३६ भक्तामर सानुवाद | बम्बई |
| ३७. कल्याण मंदिर (-,,-) | बम्बई |
| ३८. एकीभाव (-,,-) | " |
| ३९. विषापहार (-,,-) | " |
| ४० जिनचतुर्विंशतिका (,,) | " |
| ४१. सामायिक पाठ (मौलिक) | वर्णी ग्रन्थमाला, बनारस |
| ४२ मन्दिर वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण विधि | " |
| ४३. स्तुति विद्या | वीर सेवा मंदिर, दिल्ली |
| ४४ स्वयंभू स्तोत्र | शान्तिवीर संस्थान महावीरजी |
| ४५. रविव्रत कथा और पूजा (मौलिक) | " |
| ४६ सुभाषितावली | " |
| ४७. सुभाषित मजरी, १ भाग | " |
| ४८. सुभाषित मजरी, २ भाग | " |
| ४९ पंच स्तोत्र संग्रह | सूरत |
| ५० क्रिया कोष (भावसिंह रचित) अनुवाद संपादन | राजचन्द्र ग्रन्थमाला, अगास |
| ५१. सहस्र नामाकित जिन पूजा (मौलिक) (सहस्र नाम विधान) | ज्ञानोदय प्रकाशन, जबलपुर |

द्रव्यानुयोग के ग्रन्थ :

| | |
|--|--------------------------------------|
| ५२. मोक्ष शास्त्र | सूरत |
| ५३. आराधना सार | शान्तिवीरनगर महावीरजी |
| ५४ तत्त्वार्थसार | वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी |
| ५५ समयसार | " |
| ५६. अष्ट पाहुड | शान्तिवीरनगर महावीरजी |
| ५७ द्रव्यानुयोग प्रवेशिका | " |
| ५८ अध्यात्माभूत तरंगिणी | अहिंसा मंदिर, दिल्ली |
| ५९. लघु तत्व स्फोट | श्री गणेश वर्णी शोध संस्थान, वाराणसी |
| ६० सम्यक्त्व चिन्तामणि (मौलिक) | श्री वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, वाराणसी |
| ६१. सज्ज्ञान चद्रिका | " |
| ६२ सम्यक्चारित्र चिन्तामणि, | " |
| ६३. समयसार (संपादन) | राजचन्द्र ग्रन्थमाला अगस्त |
| ६४. मूलाचार, भाग १/२ | भा० ज्ञान पीठ |
| ६५. उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्पादित और सयोजित स्मृतिग्रन्थ व स्मारिकाएँ— | |

| | |
|---|--------------------------------|
| १. श्री वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ | वर्णी हीरक जयन्ती समिति सागर |
| २ आचार्य शिवसागर स्मृति ग्रन्थ | शान्तिवीर शोध संस्थान महावीरजी |
| ३. गणेश दि० जैन स० महाविद्यालय स्वर्ण जयंती श्रक | जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर |
| ४ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह स्मारिका सागर | प्रतिष्ठा समिति सागर |
| ५ षट्खण्डागम प्रथम वाचना स्मारिका 'सागर मे विद्यासागर' | प्रबोध का स सागर |
| ६ श्री गणेश वर्णी स्मृति ग्रन्थ | अ भा व दि जैन विद्वत्परिषद् |
| ७ भारत वर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् (रजत जयंती पत्रिका) | " |
| ८. श्रुत सप्ताह नवनीत | " |

मेरे जीवन निर्माता :

मेरे जीवन निर्माण मे जिनका हाथ रहा है, उनकी चर्चा भिन्न-भिन्न लेखों मे यथास्थान आ चुकी है ।



मेरी मां :

हमारी मा जानकीबाई का ६२ वर्ष की अवस्था में सावधानीपूर्वक स्वर्गवास हो गया। वे विपत्तियों से न घबड़ाने वाली कर्मठ महिला थी। साधारण स्थिति में रहकर भी उन्होंने कभी आत्मगौरव का घात नहीं किया। आज से पचास वर्ष पूर्व हमारे पिता का देहान्त हो गया था। उनके बाद माताजी ने अपने तीन पुत्रों का भलीभाँति पालन कर उन्हें सुमार्ग पर लगाया। वैधव्य का भार पड़ते ही वे अपने निवास स्थान पारगुवा का घर छोड़कर सागर आ गयीं। उस समय हमारी अवस्था ७ वर्ष की थी और मैं सबसे छोटा पुत्र था। हिन्दी की चार कक्षाओं की स्कूली शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने मुझे पूज्य वर्णीजी को सौंपकर संस्कृत विद्यालय में पढ़वाया। इसी बीच मेरे बड़े भाई का देहान्त हो गया। शेष दो पुत्रों का पालन करते हुए उन्होंने गृहस्थी का संचालन किया। आई हुई विपत्ति को समता से झेलना, यह उनका मूल मंत्र था। वे अभिमान से सदा दूर रहती थी तथा हम लोगों को भी इस दोष से दूर रखने का सदा प्रयत्न करती थी। इस विषय का एक प्रकरण बड़ा ही सुन्दर है—

पारगुवा से हमारी मा हम लोगों को लेकर एक बैलगाड़ी में सामान लादकर सागर आई थी। उस सामान में मिट्टी की एक मटकिया थी जिसमें वे आटा रखकर साथ लाई थी। वह मटकिया आगे चलकर बहुत समय बाद किसी बहू की असावधानी से फूट गई इस पर उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया तथा असावधानी करने वाली पुत्र-वधू को बहुत डाटा। मैंने कहा—चार छह पैसे की मिट्टी की मटकिया को लेकर इतना हो-हल्ला मचाना अच्छा नहीं। उत्तर में उन्होंने कहा—बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है उसके सामने मिट्टी की मटकिया क्या कीमत रखती है? पर मैं इसे इसलिये सुरक्षित रखना चाहती थी कि तुम लोग अपने पिछले दिन याद रख सकते कि हमारी मा भी एक दिन इस मिट्टी की मटकिया में आटा लेकर सागर आई थी, वही उसकी बड़ी पूजी थी। विपत्ति के दिन याद रखोगे तो कभी अहंकार नहीं आवेगा। सागर में हमारे मामाजी रहते थे, जो सम्पन्न थे। पर मा ने सागर आने पर उनके घर डेरा रखना उचित नहीं समझा और बारह आने माहवार पर एक कोठा किराये से लेकर उसमें सामान उतारा। उनका कहना था कि विपत्ति के समय किसी के घर डेरा डालना अपना अनादर कराना है। पीछे चलकर सन् १९३६ में जब घर का मकान बन गया और उसमें निवास के लिये सामान जाने लगा तब उन्होंने धीरे से कहा था कि कभी तुम बारह आने किराये वाले मकान में भी रहे हो। मकान बन जाने का अहंकार न करना।

हम दोनों भाई छोटे थे और बड़े भाई का देहान्त हो गया। उनके क्रियाकाज करने के बाद मा की सिलक में नगद के नाम पर सिर्फ आठ आने शेष रह गए थे, पर फिर भी उन्होंने कभी माहस नहीं छोड़ा। इस प्रकरण को जब वे कभी सुनाने लगती थी तब आखो से अश्रु-धारा रोकना कठिन हो जाता था।

वे २ माह १४ दिन बीमार रही। उनका पित्त बिल्कुल बैठ गया था। उन्हें खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी। सिर्फ छटाक आधा पाव दूध के आश्रय ही उनका लम्बा समय निकला। शरीर त्वगस्थि-शेष रह गया था, फिर भी चित्त में कभी अशांति नहीं आने दी। वे पढ़ी नहीं थी पर मौखिक ही उन्हें प्रथयानुयोग के बहुत शास्त्रों की कथाएं याद थी। भक्तामर, सूत्र, सहस्रनाम तथा पूजा सुनने की उन्हें बड़ी रुचि थी। बीमारी के समय जब यह सब उन्हें सुनाए जाते तब बड़ी श्रद्धा से सुनती थी।

एक दिन मैंने दान के विषय में जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि हमारी पेटी में जो नगद हो उन्हें दान कर देना, मैंने कहा और भी कुछ । उन्होंने उत्तर दिया कि दान तो अपने परिग्रह में से ही करना ठीक होगा । तुम्हारे परिग्रह में से मुझे दान करना कैसा ? अंतिम समय तक उनके परिणामों में पूर्ण शांति रही, प्रातः ५.१५ बजे मैं घर से विद्यालय गया, तब ठीक थी । ६ बजे विद्यालय खबर पहुंची कि मा का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है जब तक मैं पहुंचा तब तक उनके कुछ श्वास ही शेष रह गए थे । णमोकार मंत्र का पाठ हो रहा था, उसे सुनते-सुनते उन्होंने अंतिम श्वास छोड़ी ।

उनके तीन पुत्र थे जिनमें एक मैं ही शेष हूँ । ६ पाँते और १२ पड़पाँते उन्होंने छोड़े । वे शरीर से बलिष्ठ थी तथा संयम से रहती थी । उनके पीसने की चक्की अलग निकाल कर रख दी गई है उसे चला सकना उनकी बहुओं और नतबहुओं के वश का काम नहीं है । इसी प्रकार उनके पानी भरने की गुण्ड (पीतल का वर्तन) भी अलग रख दी गई है उससे पानी भरना किसी अन्य के वश की बात नहीं है । ६२ वर्ष की अवस्था में भी उनके दात पूरे थे तथा मोतियाबिन्द का आप्रेशन कराने के बाद वे विस्तर पकड़ने के पहले तक गेहूँ चावल आदि की शोधन क्रिया अच्छी तरह करती थी । अधिकांश वे एक बार ही भोजन करती थी ।

उनका जीवन साधारण होने पर भी एक आदर्शपूर्ण था । उनके स्वर्गवास पर जिन संस्थाओं ने शोक प्रस्ताव और सवेदना के प्रस्ताव भेजे तथा प्रत्यक्ष आकर सवेदना प्रकट की उन सबके प्रति मैं नम्र आभारी हूँ । माताजी की स्नेहमयी छाया से यद्यपि मैं वंचित हो गया हूँ तथापि दो बड़े भाईयों और भौजाइयों के देहावसान हो जाने से मेरे हृदय में जो एक शल्य थी कि कहीं इन्हें मेरे वियोग का भी दुःख न उठाना पड़े । वह निकल गई । उनके जीवित रहते मैं घर से बिल्कुल निश्चिन्त रहा मुझे कभी किसी बात की चिन्ता नहीं रही । उनकी परिणति को देखते हुए लगता तो यही है कि उन्हें सद्गति की प्राप्ति हुई होगी ।

—पद्मालाल

[जैन सन्देश, मथुरा, २१ मार्च १९६८ से सामार]



साहित्याचार्य डॉ॰ पन्नालाल जी का जीवन : चित्रमय प्रस्तुति

साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी का जीवन : चित्रमय प्रस्तुति



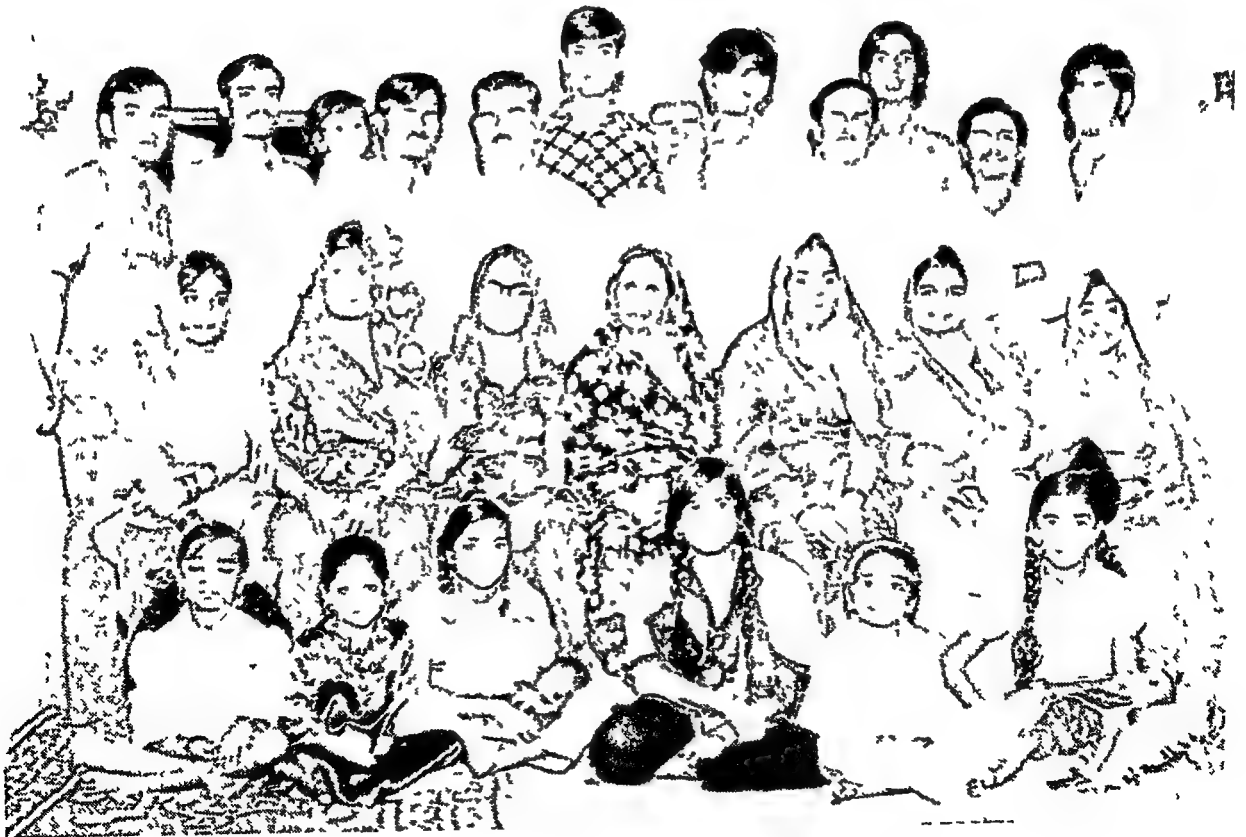
पं. पन्नालाल जी की पूजनीया माँ :
श्रीमती जानकीबाई जी



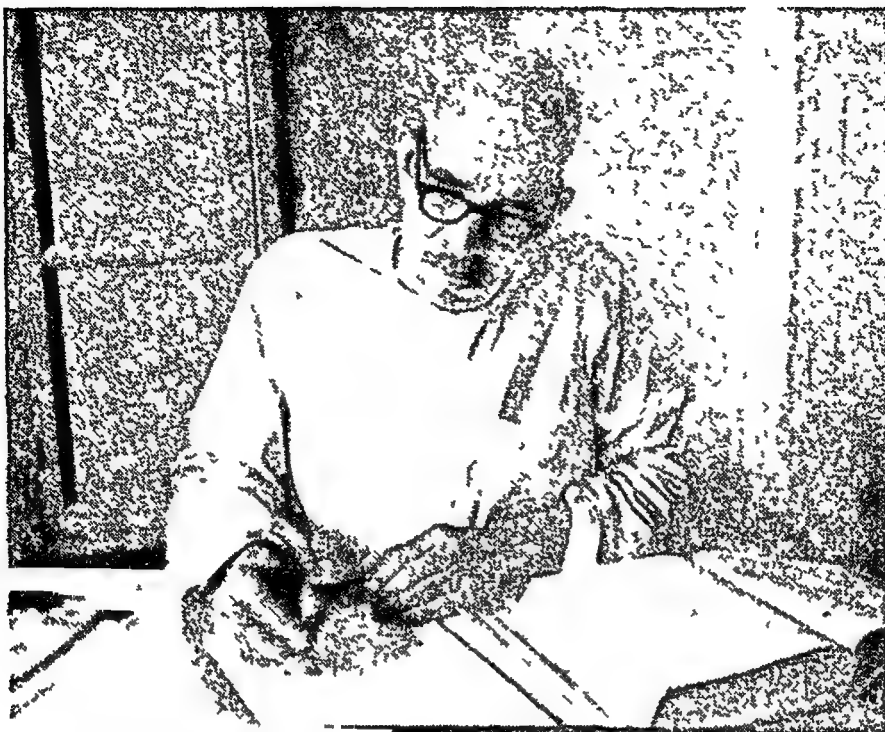
डॉ. पन्नालाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी सौ. सुन्दरबाई जी



‘महाकवि हरिचन्द्र: एक अनुशीलन’
विषयक शोध प्रबन्ध पर सागर
विश्वविद्यालय से ‘डॉक्टरेट’ की
उपाधि प्राप्त करते हुए
डॉ. पन्नालाल जी.



डॉ. पन्नालाल जी अपने परिवार—जनो के बीच ।



अध्ययन-अनुशीलन से निरत डॉ. पन्नालाल जी ।



पं. जी अपने अभिन्न साथियों—पं. गोपीलाल अमर एवं डॉ. दरबारीलाल जी
—कोठिया के साथ ।

ऐतिहासिक प्रसंग :

साधु-व्रती, विद्वज्जन और गणमान्य समाजनेता :



पूज्य क्षु. गणेशप्रसाद जी वर्णी, क्षु. चिदानन्द जी ब्र. सुमेशचन्द्र जी भगत आदि त्यागीवर्ग तथा पूर्णचन्द्र जी बजाज, शिवप्रसाद जी मलैया, श्रीमत् सेठ भगवानदास जी, नाथूराम जी गोदरे, सि. रज्जीलाल जी, सि. डालचन्द्र जी, प. दामोदरदास जी तथा प. दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री के साथ ऊपर की पक्ति (बायें) में प्रथम स्थान पर खड़े हुए प पन्नालाल जी साहित्याचार्य ।



भारतीय गणतंत्र के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद जी को
स्व-रचित साहित्य भेंट करते हुए डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य ।

[अप्रैल १९६०]



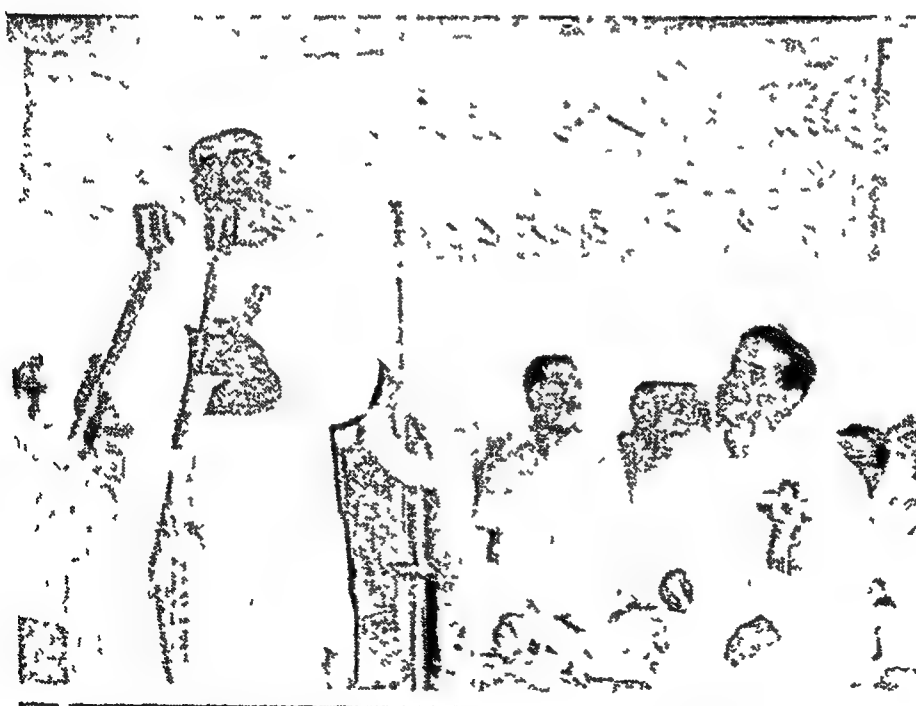
भारतीय गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री वी. वी. गिरि
डॉ पन्नालाल जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हुए।



राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति के अवसर पर
राजघाट दिल्ली में महात्मा गांधी की
समाधि पर श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए
डॉ. पन्नालाल जी (म.प्र. के अन्य साथियों
के साथ)



भगवान महावीर के निर्वाण रजत शती महोत्सव पर सागर मे आयोजित समारोह मे राष्ट्र के भू. पू. प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देशाई का स्वागत करते हुए डॉ पन्नालाल जी ।

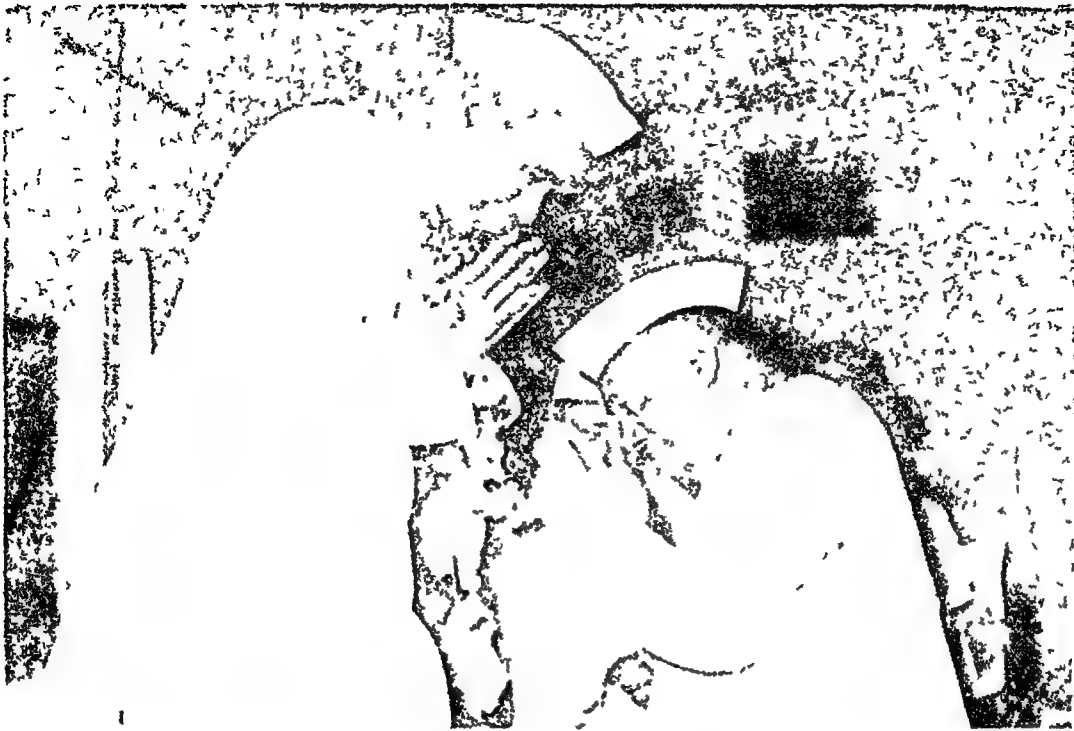


धर्मचक्र प्रवर्तन समारोह के अवसर पर सागर मे आयोजित सभा को उद्बोधित करते हुए डॉ. पन्नालालजी : मंच पर आसीन है स प्र. शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी एवं सेठ डालचन्द्र जी ।

श्री गणेश दि. जैन सस्कृत महा-
विद्यालय सागर के तत्कालीन प्राचार्य
प. दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री,
न्यायतोर्य की सेवानिवृत्ति पर उनके
अभिनन्दन हेतु आयोजित 'विदाई
समारोह' में सभा को संबोधित करते
हुए—डॉ. पन्नालाल जी। मचासीन है—
(बायें से दायें) प दयाचन्द्र जी
सिद्धान्तशास्त्री, सागर विश्वविद्यालय
के तत्कालीन सस्कृत विभागाध्यक्ष—
डॉ रामजी उपाध्याय एवं महाविद्या-
लय — ट्रस्ट समिति के तत्कालीन
अध्यक्ष श्रीमत् सेठ भगवानदास जी।



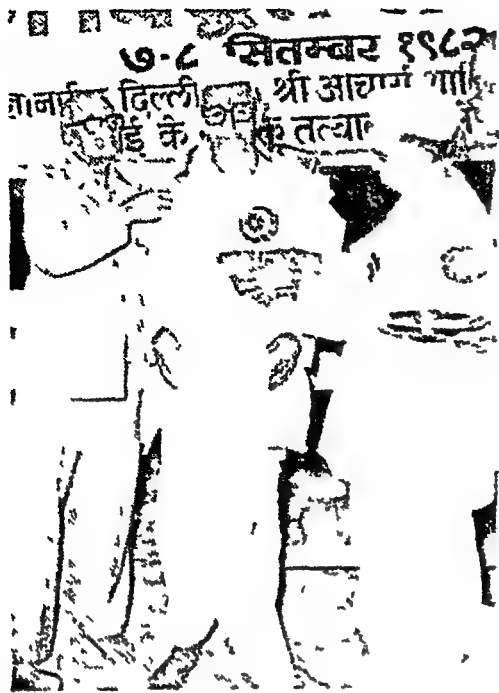
इन्दौर में आयोजित अभिनन्दन समारोह में डॉ. पन्नालाल जी का सम्मान करते हुए
माननीय श्री मिश्रीलाल जी गंगवाल (८ जन. १९७४)



भगवान महावीर के निर्वाण रजत शती के सन्दर्भ मे डॉ पन्नालाल जी के
अभिनन्दन समारोह मे अभिनन्दन करते हुए श्री सागरचन्द्र दिवाकर
एडवोकेट । [१९७४]



डॉ. पन्नालाल जी का अभिनन्दन करते हुए श्रीमन्त मेठ सागरचन्द्र जी सागर



बम्बई में-भारतीय ज्ञानपीठ एव आचार्य
शान्तिसागर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान
में सम्पन्न विद्वत् सगोष्ठी में डॉ पन्नालाल
-जी का अभिनन्दन करते हुए माननीय
साहु श्रेयासप्रसाद जी एव श्री चाँदमलजी
मेहता । [सितम्बर १९८२]



महाकवि अर्हदास-विरचित 'पुरुदेव चम्पू' ग्रन्थ
की टीका के उपलक्ष्य में श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ
प्रकाशन समिति इन्दौर द्वारा आयोजित अभि-
नन्दन समारोह में अ. भा दि जैन विद्वत्परिषद्
के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दरबारीलाल जी-
कोठिया प पन्नालाल जी को सम्मान-निधि व
प्रशस्ति अर्पित करते हुए । साथ में हैं—
श्री राजकुमारसिंह जी. [जनवरी १९७४]



खजुराहो में विद्वत्परिषद् के
चतुर्दश अधिवेशन में नव निर्वा-
चित अध्यक्ष डॉ. पन्नालाल जी
अध्यक्षीय अभिभाषण देते हुए ।



राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से पं. पन्नालाल जी का अभिनन्दन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री श्यामाचरण शुक्ल. [जनवरी 1970]



पू श्री १०८ आर्यनन्दी जी मुनि महाराज डॉ. पन्नालाल जी को 'विद्यावारिधि' की उपाधि एवं प्रशस्ति प्रदान करते हुए [१९७६]



आधिकारत्न श्री ज्ञानमती-जी के सान्निध्य में सम्पन्न— 'सम्यग्ज्ञान प्रशिक्षण शिविर दिल्ली' के कुलपति डॉ. पन्नालालजी का अभिनन्दन करते हुए श्री रमेशचन्द्र जैन (पी एस. जैन कम्पनी) [२ नवम्बर १९८०]



खजुराहो में सम्पन्न अ. भा. दि. जैन विद्वत्परिषद् के अधिवेशन में डॉ. पन्नालाल जी के साथ स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी मूडविद्रो एव प. कैलासचन्द्र जी शास्त्री ।

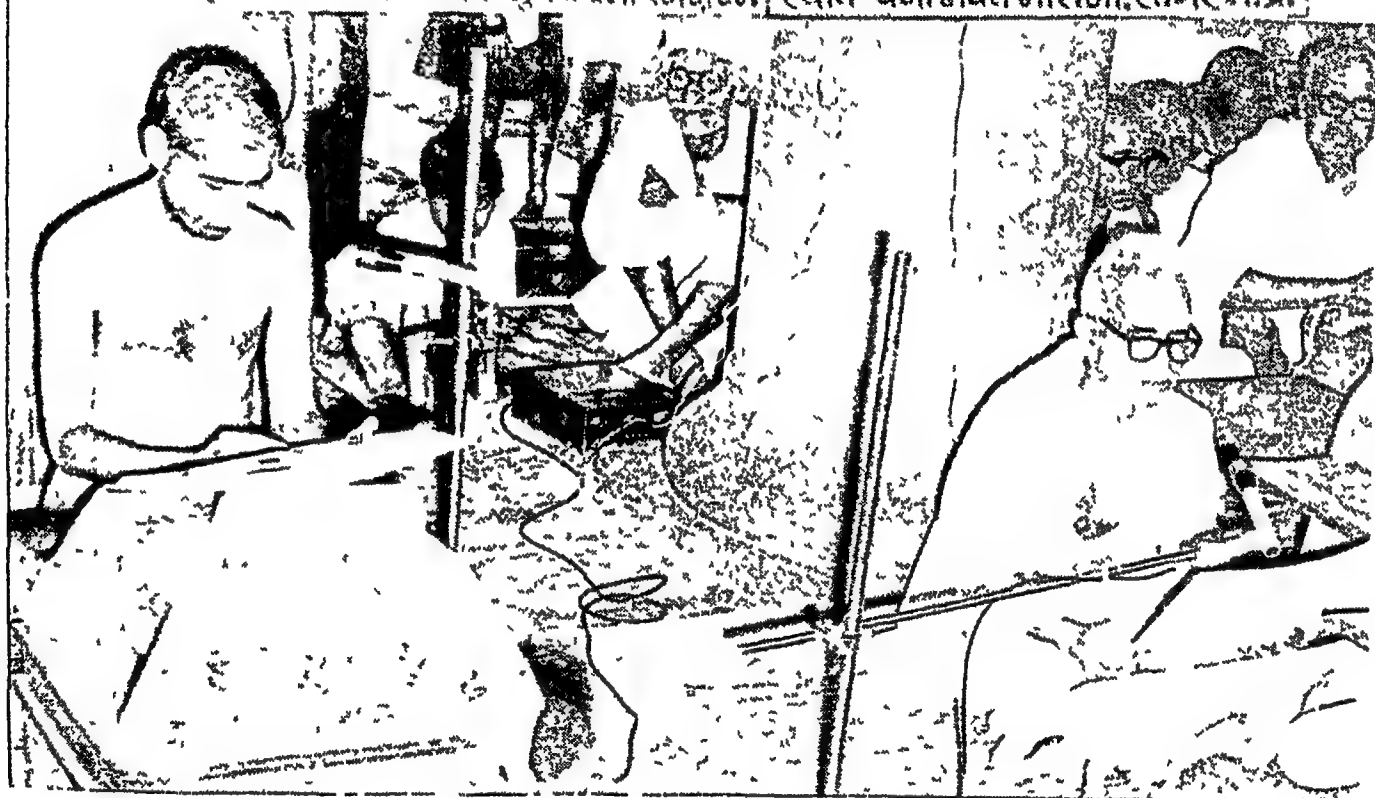


भारतवर्षीय दि जैन विद्वत्परिषद् के खजुराहो अधिवेशन में निवर्तमान अध्यक्ष—प नाथूलाल जी शास्त्री इन्दौर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. पन्नालाल जी को 'अध्यक्षीय बँज' से सम्मानित करते हुए । [१९८१]

पूज्य १०८ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के साहित्य में

जैनगम वाचना-षट्खण्डागम धवल ग्रंथों का स्वाध्याय

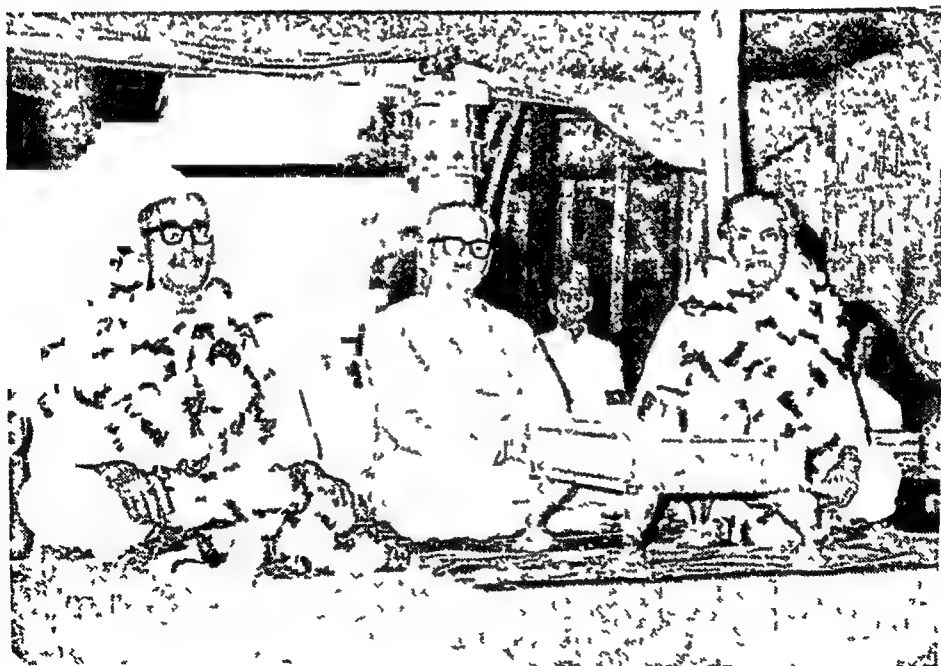
१९५५-५६ अर्द्धशताब्दी १०७६।८०. समापन-श्रम पंचमी १०७६।८०. स्थान-वर्णीभवन मोरारजी सागर म.प्र.



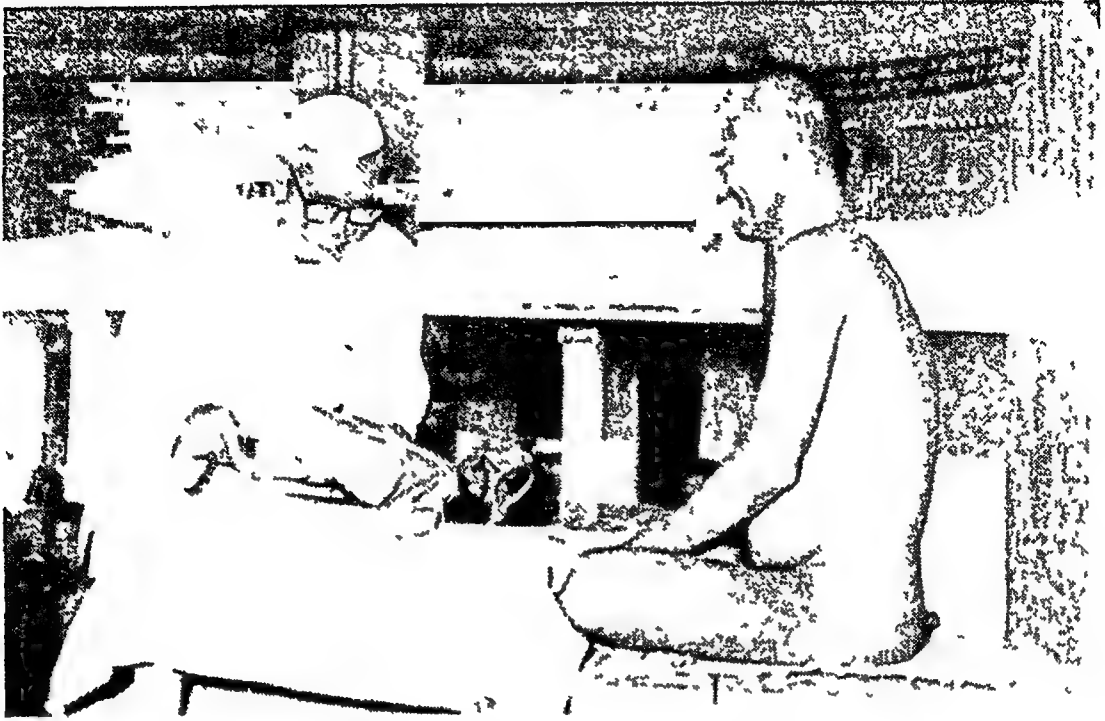
आचार्य श्री विद्यासागर जी के साहित्य में श्री षट्-खण्डागम धवल ग्रंथों की वाचना करते हुए
डॉ. पन्नालाल जी (१९८०)



सुप्रसिद्ध कोश ग्रन्थ — 'जनेन्द्र सिद्धान्त कोश' के रचयिता श्री क्षु. जिनेन्द्र वर्णी
का अभिवन्दन करते हुए डॉ. पन्नालाल जी ।



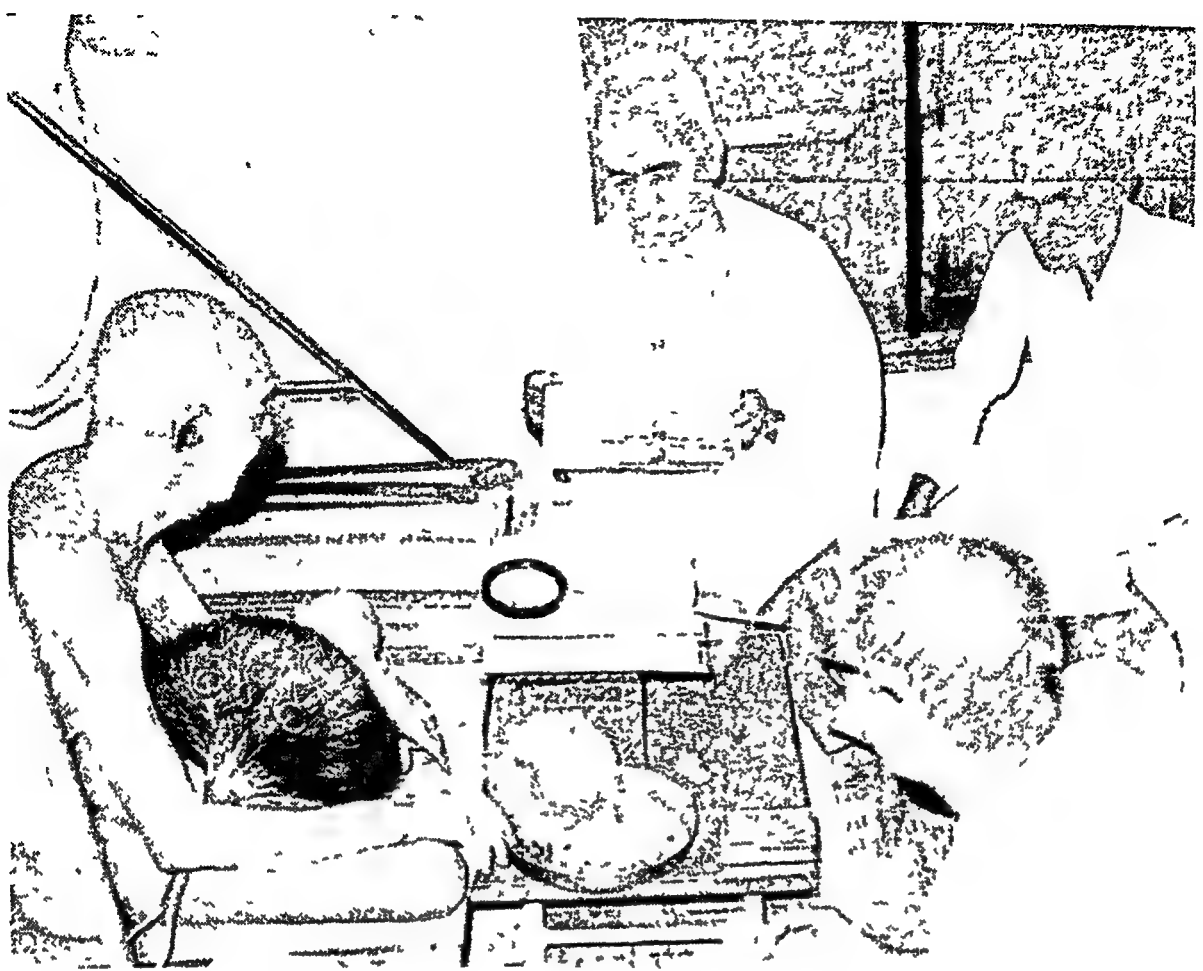
प्राच्य विद्याओं के विश्वविख्यात अग्रगण्य मनीषी डॉ. हीरालालजी जैन की
अध्यक्षता में इन्दौर की विविध संस्थाओं की ओर से सम्मानित डॉ. पन्नालाल जी
एव प. विनयकुमार 'पथिक' मथुरा ।



वर्णी भवन सागर में आचार्य श्री विद्यासागर जी को स्व नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य की कृति "भारतीय सस्कृति के विकास मे जैन वाङ्मय का अवदान" (प्रथम भाग) विमोचनार्थ प्रस्तुत करते हुए डॉ पन्नालाल जी ।



भारतवर्षीय दि जैन विद्वत्परिषद् द्वारा चार जिल्दो मे प्रकाशित 'तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा'-ग्रन्थ के विमोचन समारोह (दिल्ली) में एलाचार्य श्री विद्यानन्द जी मुनि को ग्रन्थ का सेट भेंट करते हुए विद्वत्परिषद् के महामंत्री डॉ पन्नालाल जी ।



कुम्भोज बाहुबली में आचार्य समन्तभद्र जी महाराज के समक्ष अपनी संपादित कृति “लघु तत्त्व स्फोट” प्रस्तुत करते हुए डॉ. पन्नालाल जी ।



राजिम (दुर्ग) में मुनि पुष्पदन्तसागर जी से तत्त्वचर्चा में निरत डॉ पन्नालाल जी ।



आचार्य श्री विद्यासागर जी के सान्निध्य में अ. भा दि. जैन महासभा की मध्य-प्रान्तीय शाखा की स्थापना पर सिद्धक्षेत्र नैनागिर में जनसमूह को उद्बोधित करते हुए—डॉ. पन्नालाल जी। समीप में है महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी। [१ नवम्बर १९८१]



अपनी मौलिक कृति 'सम्यक्त्व-चिन्तामणि' आचार्य श्री विद्यासागर जी को विमोचनार्थ समर्पित करते हुए डॉ. पन्नालाल जी



'डॉ. पन्नालाल जी अभिनन्दन समारोह इंदौर'—में श्री बाबूलाल जी पाटीदी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए। साथ में डॉ. पन्नालाल जी के साथ मंच पर अन्य प्रख्यात विद्वज्जन आसीन हैं।

[८ जनवरी १९७४]

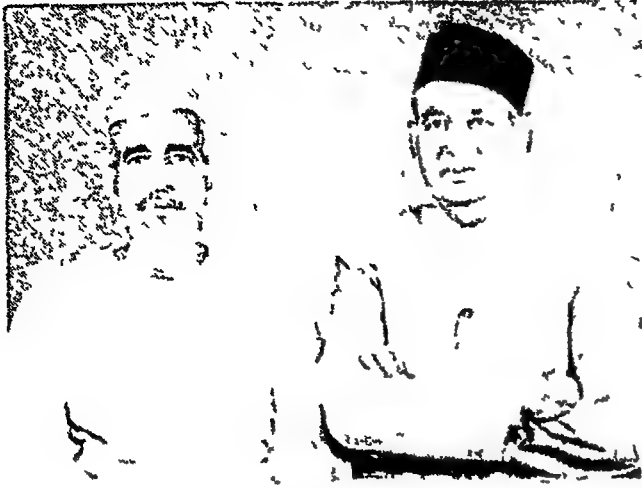


श्री गणेश वर्णी जन्म शताब्दी एवं धर्मचक्र प्रवर्तन समारोह पर वर्णीभवन सागर में आयोजित सभा में श्री मिश्रीलाल गगवाल से विचार-विमर्श करते हुए डॉ. पन्नालाल जी (साथ में अन्य विद्वज्जन मचासीन हैं।)



सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में सरोवर के मध्य 'समवशरण मन्दिर' के शिलान्यास हेतु नौका से जाते हुए—श्री निर्मलकुमार जी सेठी (अध्यक्ष-अ. भा दि. जैन महासभा) के साथ डॉ. पन्नालाल जी।

[२ नवम्बर १९८१]



समाज के मूर्धन्य नेता, श्री. भा. दि. जैन महासभा
के तत्कालीन अध्यक्ष सर सेठ भागचन्द्र जी सोनी
के साथ प. पन्नालाल जी.



राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना
के अग्रगण्य उन्नायक—सर्व श्री
(स्व.) ब्र० शीतलप्रसाद जी,
पं० परमेश्वरीदास जी न्यायतीर्थ
एवं श्री भागचन्द्र जी इंदोरया
की स्मृति में दमोह में आयोजित
गौरवपूर्ण समारोह में दीप
प्रज्ज्वलित करते हुये—प्रमुख
अतिथि—डॉ. पन्नालाल जी,
तथा नीचे समारोह को उद्बो-
धित कर रहे हैं—श्री भागचन्द्र
इंदोरया सार्वजनिक न्यास
दमोह के निर्देशक डॉ. भागचन्द्र
जैन 'भागेन्दु' (पं० जी तथा
अन्य पदाधिकारी साथ में
संचालीन हैं)। 16 जनवरी 1986



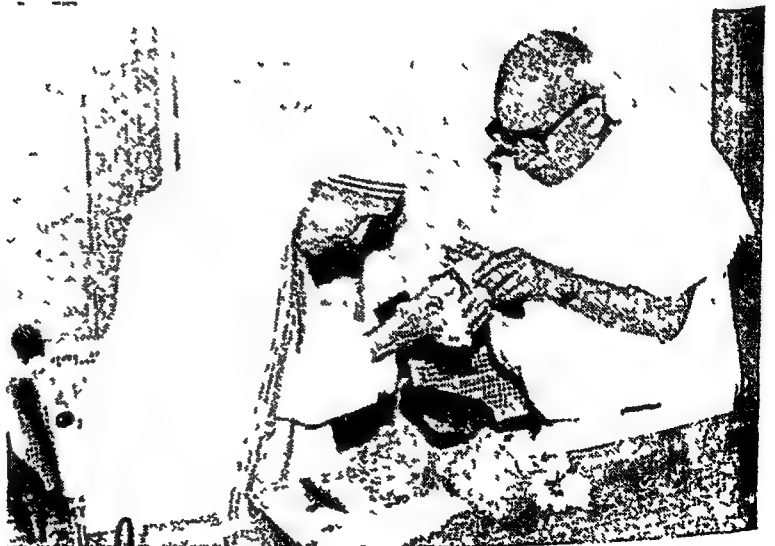
शिवपुरी मे डॉ० दरबारीलाल जी
कोठिया की अध्यक्षता तथा डॉ०
पन्नालाल जी के महामन्त्रित्व मे
निष्पन्न—

अ भा दि जैन विद्वत्परिषद् का
रजत जयन्ती अधिवेशन ।

शिवपुरी महोत्सव के स्वागताध्यक्ष
(स्व०) पं० परमेष्ठीदास जी
न्यायतीर्थ स्वागत भाषण कर रहे हैं



श्री वर्णा दि० जैन गुरुकुल मढिया जी
जबलपुर मे मदर टेरेसा का स्वागत
करते हुए गुरुकुल के निर्देशक—
डॉ० पन्नालाल जी.



विद्यागुरुओं के प्रति चिर कृतज्ञता

ले. ब्र. राकेश जैन

आदरणीय श्री पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य की सन् १९३४ की अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करते समय उसके एक पृष्ठ में निम्नलिखित चार पद्य मिले, जिनमें उन्होंने अपने जीवन-निर्माता विद्यागुरुओं का अतिशय भक्तिपूर्वक स्मरण किया है —

येषां कृपाकोमल-दृष्टिपातैः, सुपुष्पिताभून्ममसूक्तिबल्ली ।
तान् प्रार्थये वर्णगणेशपादान्, फलोदयं तत्र नतेन भूर्ध्ना ॥
यस्यार्जवो वै सततं मनो मे, धिनोति शिष्यैरूपसेव्यमानम् ।
बोधाधिकं धर्मगुरुं नमामि, दयासुधादीधितिमालिनं तम् ॥
कंलासचन्द्रोऽपि हजारिलालो, भाणिक्यचन्द्रोऽपि मुकुन्दशास्त्री ।
छेदीप्रसादोऽपि च लोकनाथो, ब्रह्मण्यशास्त्री कपिलेश्वरश्च ॥
स बाबुरामोऽपि सुबोधशाली, महेन्द्रदत्तोऽपि गुरुप्रकल्पः ।
स बालचन्द्रोऽपि च मूलचन्द्रो गुरुन् यथायोग्यमिमांशमामः ॥

इन सबका परिचय पृच्छते समय पं.जी ने फ्रेक्चरके कारण पलंग पर लेटे लेटे बतलाया 'पूज्यवर्णी गणेशप्रसादजी का क्या परिचय दूँ' वे तो सूर्य के समान जगत् प्रसिद्ध महनीय पुरुष थे। इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने सागर विद्यालय में प्रविष्ट कराने से लेकर उसी में अध्यापक नियुक्त करने में पूर्ण उदारता दर्शायी थी। विद्यालय में प्रविष्ट होने के बाद मुझे सर्वप्रथम रत्नकरण्डश्रावकाचार, अमरकोष और अष्टाध्यायी पढाई। वे अमरकोष और रत्नकरण्ड-श्रावकाचार की परमाच (सतत्पाठ) कराते थे और त्रुटि होने पर छात्रों को बड़े प्रेम से सचेत करते थे। एक बार मैं पठित अमरकोष की परमाच करा रहा था, धीवर्ग का प्रथम श्लोक था, कुबद्धिर्मनीषाधिषणा, धीः प्रज्ञाशेमुषीमतिः उन्होंने तत्काल त्रुटि पकड़कर ममभाया कि ऐसा कहो—बुद्धिर्मनीषाधिषणा, धीः प्रज्ञाशेमुषी मति । रहस्य बतलाते हुए उन्होंने कहा यह अनुष्टुप् छन्द है, इसमें आठ अक्षर पर यति होती है पर तू ९ अक्षरों पर कर रहा है। इसी तरह रत्नकरण्डश्रावकाचार की परमाच के समय कैमैं बोल रहा था—ससार दुःखत सत्त्वान्यो, धरत्युत्तमे सुखे। उन्होंने बतलाया कि ऐसा बोलो—संसार दुःखतः सत्त्वान्, यो धरत्युत्तमे सुखे। तात्पर्य है कि वे छोटे छोटे बालकों को शुद्ध उच्चारण-कर अभ्यास कराते थे। सायंकाल की सामायिक के बाद सब कक्षा के छात्रों को अपने पास बुलाकर उनसे प्रतिदिन पिछला पाठ पूछा करते थे। लघुसिद्धान्तकौमुदी के कितने ही प्रकरण वे सरलता से समझा दिया करते थे। वर्णी जी का आदेश रहता था थोड़े ग्रन्थ पढ़ो पर उन्हें पूर्ण मनोयोग से पढ़ो। बनारस की प्रथम परीक्षा पास होने के बाद उन्होंने मुझे सिद्धान्त कौमुदी और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ ही पढ़वाये। जैन न्याय और जैन साहित्य की बात आने पर उन्होंने कहा कि, ये ग्रन्थ तो तुम अपने-आप पढ़ लोगे। उनका कथन था कि मूल ग्रन्थ पर से ही छात्रों को पढ़ना चाहिए तथा स्वयं हाथ से लिखकर पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे तथा मेरी कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय से सुपुष्ट कागज दिलवाकर कहा कि इन पर सर्वार्थसिद्धि लिखो। आज्ञा पाकर कुछ अध्याय मैंने काली स्याही से लिखे भी थे, और स्मृति के रूप में वे आज मेरे पास सुरक्षित हैं।

एक बार मैंने दस धर्म के ऊपर कुछ संस्कृत श्लोक लिखकर उन्हें दिखाये तो वे बड़े प्रसन्न हुए। श्लोक त्रुटियों से भरे थे, पर उनकी दृष्टि त्रुटियों पर न जाकर गुणों की ओर गई और उन्होंने वे श्लोक शास्त्र-सभा में मुझसे पढ़वाकर मेरी बहुत प्रशंसा की। उनका प्रोत्साहन पाकर ही मुझे लिखने का साहस प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने लिखा है कि जिनकी कोमल-कृपा-दृष्टि-पात से मेरी सूक्ति रूपी लता सुपुष्पित हुई थी, मैं उन वर्णों की चरण कमलों से सूक्ति रूपी लता पर फलोदय—ज्ञान वंराग्य समुत्पत्ति रूप फल की आकांक्षा करता हूँ।

पूज्य वर्णी जी विषयक अनेक स्मरण पं. जी ने ६ दिसम्बर १९८४ के ७.३० बजे आकाशवाणी केन्द्र छतरपुर से प्रसारित होने वाली २० मिनट की वार्ता में सुनाये थे जिन्हें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी।

आपने अपने द्वितीय जीवन-निर्माता के रूप में श्रीमान् स्याद्वादवाचस्पति प. दयाचन्द्र जी शास्त्री न्यायतीर्थ का सम्मानपूर्वक समुल्लेख किया है। आपने बतलाया कि प. दयाचन्द्र जी सागर विद्यालय में प्रथम धर्माध्यापक और बाद में प्राचार्य पद पर अधिष्ठित थे। धर्म और न्यायशास्त्र के अपूर्व विद्वान् थे। इन्हें आगम की अनेक गाथायें कण्ठस्थ थीं। इनकी अध्यापन शैली इतनी सरल थी कि उससे विद्यार्थी गहनतत्त्व को सहज ही हृदयगत कर लेता था। अध. करण अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणादि परिणामों की जिन संदृष्टियों को हम अन्य ग्रन्थों में बड़े विस्तार से देखते हैं, उन संदृष्टियों को आप छोटे-२ दृष्टांतों द्वारा सहज ही समझा देते थे। मैंने इनके पास मोक्षशास्त्र से लेकर शास्त्री कक्षा तक के समस्त धर्मशास्त्र और प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा अष्टसहस्री का अध्ययन किया। इनकी सरलता, निष्कलता और परोपकार की भावना से सपर्क में आने वाला प्रत्येक मानव प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था।

तृतीय जीवन निर्माता के रूप में प. जी ने स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी के प्राचार्य प. कैलाशचन्द्र जी शास्त्री का स्मरण किया है। प. कैलाशचन्द्र जी की शिष्य परंपरा समस्त भारतवर्ष में फैली हुई है। ये बहुत ही सहृदय विद्वान् हैं। इनके पास राजवार्तिक चार अध्याय का अध्ययन किया है। प. जी का वरदहस्त मेरे ऊपर सदा रहा है।

‘प. हजारीलाल जी न्यायतीर्थ सागर विद्यालय के एक उच्चवर्गीय छात्र थे। अध्यापक की कमी होने कारण वर्णी जी ने इनके पास कुछ प्रारम्भिक कक्षाओं का पाठन आयोजित किया था। बड़े ही सरल और कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान् थे। इनका बनाया हुआ ‘ढलाचला’ अधिक प्रचलित था। मैंने इनके पास रत्नकरण्डकश्रावकाचार, अमरकोष और अष्टाध्यायी का अध्ययन किया था। ये अल्पायु रहे। सनाई के रहने वाले थे।

प. माणिकचन्द्र जी सागर विद्यालय के उच्चवर्गीय छात्र रहे। स्व. प. हजारीलाल जी न्यायतीर्थ के सहाध्यायी थे। जब इनकी सागर विद्यालय में अध्यापक रूप से नियुक्ति नहीं हुई थी, तब मैंने इनके पास क्षत्रचूडामणि चार लम्ब का अध्ययन किया। प. माणिकचन्द्र जी की अध्यापन शैली से विद्यार्थी को संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो जाता था। ये बड़े अध्यवसायी विद्वान् हैं। पीछे चलकर ये अध्यापक रूप से विद्यालय में नियुक्त हो लगभग ५४-५५ वर्षों तक अध्यापन का कार्य करते रहे। इन्हें अध्ययन की अत्यधिक रुचि रही। जिससे इन्होंने अध्यापन काल में काव्यतीर्थ तथा जैन दर्शनाचार्य की परीक्षा पास कर संपूर्णानन्द स. विश्वविद्यालय से स्वर्ण-पदक प्राप्त किया। ये शाहपुर के रहने वाले हैं, वर्तमान में सागर में ही निवास कर रहे हैं।

श्रीमान् प. मुकुंद शास्त्री खिस्ते बनारस के रहने वाले थे। बड़े ही व्युत्पन्न तथा सहृदय विद्वान् थे। स्याद्वाद विद्यालय में साहित्याध्यापक थे। मैंने आपके पास काव्यतीर्थ के ग्रंथों का अध्ययन किया था। और पश्चात् उन्हीं के निर्देशानुसार साहित्यशास्त्री तथा साहित्याचार्य का अध्ययन कर परीक्षा देता रहा। प. जी ने इन्हें अपने द्वारा सम्पादित और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ‘गद्य चिन्तामणि’ समर्पित की है। अब वे जीवित नहीं हैं।

प. छेदीप्रसाद जी शर्मा सागर विद्यालय में व्याकरणाध्यापक होकर आये थे। बड़े ही सहृदय विद्वान् थे। मैंने इनके पास लघुसिद्धांतकौमुदी तथा सिद्धांत कौमुदी के प्रथम एवं द्वितीय खण्ड (मध्यमा) का अध्ययन किया था। इनके द्वारा लिखाई हुई सिद्धांत कौमुदी की पंक्तियाँ अब भी मेरे पास हैं। अब ये जीवित हैं या दिवंगत हो गये, इसका पता नहीं।

प, लोकनाथ शास्त्री सागर विद्यालय के प्राचार्य थे। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इनके पास मैंने बनारस प्रथमा के रघुवंश के चार सर्ग, मेघदूत पूर्वखण्ड तथा श्रुतबोधादि का अध्ययन किया था। ये इन ग्रन्थों की व्याख्या स्वयं लिखाते थे। और छात्रों से कण्ठस्थ सुनते थे। समास-विग्रह-कोषादि का परिज्ञान इनके द्वारा लिखाई हुई व्याख्या से सहज ही हो जाता था। ये सागर विद्यालय से काम छोड़कर जबलपुर चले गये थे। अब इनका स्वर्गवास हो चुका है।

पं. कपिलेश्वर भा मिथिला के रहने वाले थे। पं. छेदीप्रसाद जी के बाद व्याकरणाध्यापक होकर सागर विद्यालय में आये थे। मैंने इनके पास सिद्धांत कौमुदी के तृतीय एवं कुछ चतुर्थ खण्ड का अध्ययन किया था। काव्यप्रथमा एवं मध्यमा का भी अध्ययन इन्हीं से किया था।

प ब्रह्मण्यशास्त्री स्यादाद महाविद्यालय बनारस में व्याकरण के प्रारम्भिक अध्यापक थे। वृद्ध थे। जब मैं काव्यतीर्थ की परीक्षा देने १९३० में बनारस रहा, तब उनके पास सिद्धांत कौमुदी मध्यमा चतुर्थ खण्ड का अध्ययन किया था। बहुत ही सरल और छात्रों से प्रेम करने वाले थे।

श्री प बाबूराम जी शास्त्री सागर विद्यालय में व्याकरण और साहित्य के अध्यापक होकर आये थे। मैंने आपके पास सिद्धांत कौमुदी चतुर्थ खण्ड मध्यमा का कुछ भाग और काव्यतीर्थ के कुछ ग्रंथों को पढ़ा पश्चात् मैं बनारस चला गया।

प. महेन्द्रकुमार जी काव्यतीर्थ मुझसे अग्रिम कक्षा के विद्यार्थी थे। बहुत ही कुशाग्र-बुद्धि थे। इनके सहयोग से मुझे काव्य और साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त हुई और एक प्रबुद्ध मित्र के नाते हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। हमारा इनसे पत्र व्यवहार संस्कृत में कभी पद्यमय तथा कभी गद्य में होता था। इनके पास मैंने व्यवस्थित अध्ययन तो नहीं किया फिर भी मैं इन्हें गुरुकल्प मानता रहा। ये दमोह के पास फतेहपुर के रहने वाले थे। ये सागर से अध्ययन कर आरा में बहुत समय तक रहे। अब दिवंगत हो चुके हैं।

प. बालचन्द्र जी किसी समय सागर में चलने वाली गोलापूर्व सभा के क्लर्क थे। वे रात्रि में जैनमंदिर कटरा में लगने वाली पाठशाला में भी पढ़ाते थे। मैंने इनके पास बालबोध जैनधर्म चारभाग तथा अनेक पूजापाठों का अध्ययन किया था। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और हमारी शास्त्र सभा में प्रतिदिन उपस्थित रहते थे। अब ये जीवित नहीं हैं।

पं. मूलचन्द्र जी विलौआ सागर विद्यालय के जब गृहप्रबन्धक थे तब मैंने आपके पास छहडाला का अध्ययन किया था। विलौआ जी परिश्रमी एवं सुयोग्य व्यवस्थापक थे। अब ये जीवित नहीं हैं।

पं. जी का कहना है कि मैं अपने इन छोटे-बड़े समस्त गुरुओं का अपने जीवन निर्माण में परम सहयोग समझता हूँ।



भेंट—वार्ताएँ:बातचीत :

(१)

भेंट वार्ता : डॉ० (पं.) पन्नालाल साहित्याचार्य/कमलकुमार जैन, छतरपुर

वार्ता स्थल—सागर

तिथि—२६ जून १९८६

पूज्य वर्णी जी की प्रेरणा एवं उपकारी संस्था के प्रति
कर्त्तव्य निष्ठा सागर को कार्यक्षेत्र बना सकी ।

१ कमलकुमार :

प जी ! आपसे जिज्ञासावश यह पूछना चाहता हूँ कि आपका जन्म कब, कहाँ हुआ, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी ?

डॉ० पन्नालाल :

मेरा जन्म ५ मार्च १९११ को पारगुवाँ नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था । मेरे परिवार में माता-पिता और मुझसे बड़े दो भाई थे । आर्थिक स्थिति खराब थी । पिता जी देहातो में जाकर ग्रामीणों के लिये दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बेचकर (बन्जी) अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे ।

२— क कु. :

आपकी शिक्षा का प्रारम्भ कब, कहाँ से हुआ, उस समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी ?

प लाल :

मेरी शिक्षा का प्रारम्भ सागर से ८ वर्ष की आयु में हिन्दी की प्रथम पुस्तक से हुआ । अंग्रेजों का जमाना था । देहातो में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी । मैंने १२ वर्ष की आयु में प्राथमरी शिक्षा पूर्ण कर श्री गणेश दि जैन संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया था ।

३— क कु. :

जन्म स्थान पारगुवाँ छोड़कर आप किन परिस्थितियों में सागर आये ?

प. ला. :

सन् १९१९ 'मे जब पिता जी का स्वर्गवास हो गया, आर्थिक स्थिति खराब थी ही, मा पर गृहस्थी का भार आया, देहात मे शिक्षा की व्यवस्था थी नहीं, जिस कारण मा ने पारगुवाँ छोडा और सागर बस गयी । यद्यपि सागर मे मा के भाई का घर था, परन्तु आर्थिक स्थिति स्वयं की खराब होने के कारण मा वहाँ न रहकर स्वतन्त्र-रूप से किराये के मकान मे ही रही । मा का कहना था कि विपत्ति के समय किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए ।

४— क. कु. :

आपका विद्यार्थी जीवन परतत्र देश का था, स्वतन्त्रता आन्दोलन मे आपकी क्या भूमिका रही ।

प. ला. :

स्व-राज्य संबंधी सभाओं मे सम्मिलित रहता था और तत्सम्बन्धी विचारधारा का प्रचार करता था । अप्रत्यक्ष रूप मे ही कार्य करता था ।

५— क. कु. :

आपके समय मे अंग्रेजी शिक्षा का महत्त्व होते हुये भी संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य क्या था ?

प. ला. :

आन्तरिक रुचि धर्म की ओर थी ।

६— क. कु. :

शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र मे आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे ?

प. ला. :

पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी ।

७— क. कु. :

आपके गृहस्थाश्रम प्रवेश के समय सामाजिक स्थिति कैसी थी ?

प. ला. :

मेरा विवाह सागर जिले के गढाकोटा नगर मे हुआ था, १९३१ मे । उस समय दहेज-प्रथा थी नहीं, ठहराव भी नहीं होता था । रिस्तों मे पारस्परिक स्नेह का महत्त्व अधिक था । पर्दा प्रथा थी । बालिकाओं की शिक्षा भी कम होती थी । मेरे विवाह के समय मेरी पत्नी चौथी कक्षा तक पढी थी ।

८— क. कु. :

आप मे धार्मिक संस्कार कैसे आये ?

प. ला. :

माता-पिता से विरासत मे प्राप्त हुए ।

६— क. कु. :

आपने किस योग्यता से शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया ?

प. ला. :

सन् १९३१ मे पूज्य वर्णीजी की प्रेरणा से श्री गणेश दि. जैन सस्कृत विद्यालय मे ही शिक्षक के रूप मे नियुक्त हुआ । उस समय मैं काव्यतीर्थ, व्याकरण, मध्यमा और धर्मशास्त्री था । बाद मे साहित्यशास्त्री और १९३६ मे साहित्याचार्य भी किया ।

१०— क. कु. :

शिक्षण के साथ क्या अन्य कार्य भी आप करते थे ?

प. ला. :

मेरे घर मे बड़े भाई व्यापार करते थे । उसी मे सहयोग करता था ।

११— क. कु. :

आपने अपना कार्य क्षेत्र सागर चुना, जबकि अपनी विद्वत्ता के कारण अन्य बड़े-बड़े विद्यालयो मे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते थे ?

प. ला. :

पूज्य वर्णी जी की प्रेरणा एव उपकारी सस्था के प्रति कर्तव्यपूर्णनिष्ठा के कारण सागर के बाहर नहीं जा सका ।

१२— क. कु.

आपकी सामाजिक कार्यों मे रुचि है ?

प. ला. :

स्थानीय एव अचल के सभी सामाजिक कार्यों मे मेरा प्रमुखता से योगदान रहता रहा है, अभी भी है ।

१३— क. कु. :

पूजा-प्रतिष्ठा के कार्यों मे भी आपकी रुचि है ?

प. ला. :

वरावर रुचि है, आन्तरिक रुचि के कारण पूजा-प्रतिष्ठा से संबंधित ग्रंथो की रचना, संपादन भी किया है । त्रैलोक्यतिलक व्रतोद्यापन, रविब्रतोद्यापन, अशोक रोहणी व्रतोद्यापन की रचना एव मन्दिरवेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण विधि पुस्तक का सम्पादन भी किया है ।

१४— क. कु. :

पूज्य वर्णी जी से आपके अच्छे सम्बन्ध रहे हैं ?

प. ला. :

अत्यन्त निकट के, उनकी ही छात्र-छाया मे प्रगति की है ।

१५— क. कु. :

पं. जी आप समाज के श्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते हैं। समाज में विद्वानों की क्या स्थिति है, इस पर भी कुछ कहेंगे ?

प. ला. :

अवश्य, सन्तोषजनक नहीं है। सम्मानजनक भी नहीं है।

१६— क. कु. :

विद्वानों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक उपेक्षा के संबंध में आपकी क्या धारणा है ?

प. ला. :

जो विद्वान् विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हुये, व्यापार अथवा अन्य कार्य करते हैं वे तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सके हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हुई है। परन्तु विद्वानों को समाज का संरक्षण नहीं मिला है। लोग विद्वानों से कार्य तो अवश्य लेना चाहते हैं, किन्तु समुचित पोषण ही सके इसके लिये अनुदारता वर्तते हैं। इसका कारण है संचालकगण ऐसे होते हैं जो विद्या के महत्त्व से अनभिज्ञ होते हैं।

१७— क. कु. :

प० जी यह बतायें कि आपने श्री गणेश दि. जैन महाविद्यालय को समुन्नत करने में भारी प्रयास किया है, इसमें प्रबन्ध संचालकों का क्या योगदान मिला ?

प. ला. :

मेरे काल में अनेक मंत्री बने। लेकिन श्री पं. मुन्नालालजी राधेलीय का मंत्रित्व-काल संस्था की प्रगति के लिये सर्वश्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि प० जी अध्यापकों का सम्मान करते थे। संस्था के हित में सलाह लेते थे, मानते भी थे। उनके कार्यकाल में छात्रों को सुविधायें तथा शिक्षकों को आदर-सम्मान मिला है। सागर संस्था कलकत्ता एवं वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का केन्द्र बनी।

१८— क. कु. .

आपने किन परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ा ?

प. ला. :

तत्कालीन संचालकों के वातावरण से अरुचि होने के कारण स्वेच्छा से १९८३ में त्यागपत्र दे दिया।

१९— क. कु. :

विद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है ?

प. ला. :

बन्धन वाले को जैसा अनुभव बंधन से मुक्त होने पर होता है, वैसा ही अवकाश ग्रहण करने के बाद मुझे भी भारहीनता का अनुभव हुआ। साहित्य सेवा के लिये पर्याप्त समय मिला है। इस बीच सम्यक्त्वचिन्तामणि, सज्ज्ञान चन्द्रिका, चारित्र चिन्तामणि, मौलिक रचनाएँ कर सका हूँ।

२०— क. कु. :

आप विद्वत् परिषद् के प्राण माने जाते हैं। आपका उक्त सस्था के प्रति क्या योगदान रहा ?

प. ला. :

सस्था के संगठन में पूर्ण मनोयोग से कार्य किया। सभी सदस्यों को बराबर साथ लेकर चला। इसी कारण पहले सयुक्त मंत्री, अनेक वर्षों तक मंत्री और अंत में अध्यक्ष पद तक के महत्वपूर्ण पद का दायित्व बिना विवाद के वहन किया। विघटन के अवसर पर कार्य में मदद आई, लेकिन स्थिति ठीक होने पर कार्य में पुन गति का संचार रहा। सस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने में तन-मन-धन से योगदान दिया।

२१— क. कु. :

प्रायः सरस्वती और लक्ष्मी में विरोध देखा गया, आपकी क्या राय है ?

प. ला. :

अपने जीवन में मुझे अनुभव नहीं हुआ।

२२— क. कु. :

एक बात देखने में आई कि प्रायः संस्कृत के विद्वान् अपने बच्चों को संस्कृत शिक्षा नहीं दिलाते। प जी यह आपके साथ भी है, क्या कारण है ?

प. ला.

आर्थिक दृष्टि से संस्कृत शिक्षा की ओर स्वयं आकर्षित नहीं होते, फिर भी हमारे सभी बच्चों में सदा-चार की ओर पूर्ण रुचि है। संस्कृत पढ़े लोगों के प्रति समाज की अनुदारता भी एक कारण है।

२३— क. कु. .

प्रायः विद्वान् पारिवारिक परिस्थिति से परेशान रहते हैं। आपका पारिवारिक जीवन तो सुखी होगा ?

प. ला. :

अवश्य, पत्नी की सहनशीलता और उदार मनोवृत्ति के कारण पारिवारिक जीवन पूर्ण सुखद है।

२४— क. कु

आपको अपनी विद्वत्ता के कारण राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, क्या विद्वत्ता का सही मूल्यांकन है ?

प. ला

सम्मान करने वाले सोचें, विद्वत्ता का मूल्यांकन तो होता नहीं।

२५— क. कु .

सामाजिक संगठन के सबंध में आपका क्या सोचना है ?

प. ला .

समाज को संगठित करने के लिये मात्र एक ही संगठन आवश्यक है, पर कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनेपन की अहंकारपूर्ण मनोवृत्ति से अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिये छोटे-छोटे संगठनों को बनाये रखना चाहते हैं।

२६— क कु

वर्तमान पीढ़ी में जो धार्मिक संस्कारों का अभाव देखा जाता है, उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं ?

प. ला .

प्रायः वच्चे कुसंगति में ही धार्मिक प्रवृत्ति से विमुख होते हैं। उन्हें अच्छे सम्पर्क में लाने का प्रयास करना चाहिये। घर का वातावरण भी इसको प्रभावित करता है।

२७— क कु

जैन शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वालों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आप अनेक वर्षों तक रहे हैं, आपकी क्या राय है ?

प. ला .

प्रायः प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, प्रबंधकों की दृष्टि साफ नहीं होती। सहनशीलता, उदार मनोवृत्ति वाले ही संस्थाओं का संचालन कर सकते हैं।



भेंट-वार्ता-बातचीत :

(२)

भेंटवार्ता : डॉ. पन्नालाल साहित्याचार्य/कमल कुमार जैन, छतरपुर

वार्ता स्थल — सागर

वार्ता तिथि — ३० जुलाई १९८६

साहित्य सृजन स्वान्तः सुखाय हुआ है।

१— कमलकुमार जैन :

पंडित जी, आपके द्वारा रचित संस्कृत के काव्य सुन्दर और सारगर्भित होते हैं, यह प्रतिभा आपमें कब से आई ?

डॉ पन्नालाल

संस्कृत की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से ही मैंने संस्कृत में छन्दों की रचना शुरू कर दी थी, संस्कृत के प्रति विशेष रुचि थी ही। पूज्य वर्णी जी का प्रोत्साहन आगे बढ़ने में सहायक हुआ।

२— क कु.

संस्कृत काव्य रचना की प्रथम कृति आपकी कौन सी है ?

प ला. :

स्फुट एवं मुक्तक संस्कृत कविताएँ छात्रावस्था से ही लिखता रहा हूँ। हिन्दी में भी कविताएँ लिखता आया हूँ। संस्कृत काव्य की मौलिक रचनाओं में सम्यक्त्व चिन्तामणि, सज्ज्ञान चन्द्रिका, चारित्र्य चिन्तामणि एवं सहस्रनामाकित ऋषभ जिनेन्द्रपूजा आदि प्रमुख हैं।

३— क कु.

आप सफल टीकाकार, अनुवादक माने जाते हैं। इसके लिये क्या सावधानियाँ रखनी आवश्यक हैं ?

प ला.

किसी ग्रन्थ के अनुवाद में मूल का भाव आना चाहिये, अनुवाद के पहले ग्रन्थ को हस्तलिखित प्रतियों से मिलान कर शुद्ध कर लेना आवश्यक है। अनुवाद में व्यर्थ का विस्तार न हो तथा ग्रन्थ का कोई भाव छूटना नहीं चाहिये।

४— क कु :

आपने सम्पादन, अनुवाद के लिये जैन ग्रन्थों को चुना है, क्यों ?

प ला :

संस्कृत एवं प्राकृत के प्रति रुचि होने के कारण।

५— क कु .

अनुवाद और सम्पादन में आपको सबसे प्रिय ग्रन्थ कौन सा लगा और क्यों ?

प ला. :

महापुराण। संस्कृत साहित्य की सभी विधायें पूर्णरूप से इस ग्रन्थ में परिलक्षित होती हैं।

६— क. कु :

प जी, क्या मैं भी अनुवादक-टीकाकार बन सकता हूँ ? यदि हाँ, तो क्या योग्यताएँ अनिवार्य हैं ?

प. ला :

सम्पादक के लिये विषय का परिज्ञान, भाषा पर अधिकार एवं कार्य में नियमितता आवश्यक होती है। यदि यह योग्यता आपमें है तो निश्चित रूप से आप सम्पादक बन सकते हैं।

७— क कु :

क्या हर व्यक्ति (शिक्षित) सम्पादक बन सकता है ?

प ला :

नहीं।

८— क. कु. :

आपकी सर्व प्रथम मौलिक रचना कौन-सी है ?

प. ला. :

सम्यक्त्व चिन्तामणि ।

६— क. कु. :

आपकी सर्वप्रिय अनुवादित काव्य रचना कौन सी है ?

प. ला. :

धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य ।

१०— क. कु. :

आप हिन्दी में भी काव्य रचना करते हैं ?

प. ला. :

अवश्य, हिन्दी में कविता करने की रुचि भी बचपन में रही है, अनेक स्फुट रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं, पृथक् से हिन्दी कविताओं का कोई सकलन नहीं है ।

११— क. कु. :

साहित्य सृजन, अनुवाद के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि कृति का प्रकाशन हो ?

प. ला. .

क्यों नहीं, हर लेखक या सम्पादक की इच्छा होती है कि उसकी रचित या संपादित कृति मुद्रित होकर लोगों के हाथों में आवे, वह रुचि मेरी भी है । प्रकाशकों से सम्पर्क करना पड़ता है । अच्छी रचनाओं के लिये प्रकाशक स्वयं ही प्रकाशित करने के लिये प्रयास करते हैं । मेरे अधिकांश प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुये हैं, इसमें श्री पं. महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य का विशेष सहयोग रहा है ।

१२— क. कु. :

प जी मेरी उत्सुकता इसकी जानकारी के लिये हो रही है कि आपका साहित्यिक क्षेत्र में जो प्रवेश हुआ है, उसके पीछे क्या आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण है ?

प. ला. :

नहीं, साहित्य रचना प्रथमतः तो स्वान्तः सुखाय ही की है । रचनाएँ श्रेष्ठ होने पर प्रकाशकों ने प्रकाशित की और उसके लिये पारिश्रमिक मिलने लगा जिससे आर्थिक लाभ भी होने लगा ।

१३— क. कु. :

प जी, भेंट-वार्ता समाप्त करने के पूर्व एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूँ । आपकी साहित्यिक, सामाजिक सेवाओं से प्रभावित होकर समाज अखिल भारतीय स्तर पर आपका अभिनन्दन कर रही है, एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भी बनाया जा रहा है । क्या इससे आपको प्रसन्नता हो रही है ?

प. ला. :

नहीं, कदापि नहीं । इसे मैं अच्छा भी नहीं मानता । अभिनन्दन-ग्रन्थों के प्रकाशन में जो विपुल धनराशि व्यय होती है, उससे यदि जिनवाणी के किसी अप्रकाशित ग्रन्थ का प्रकाशन हो तो यह कार्य प्रशस्य होगा ।

अन्तिम प्रश्न है । वर्तमान में आपका साहित्यिक क्षेत्र में क्या कार्य चल रहा है ?

प. ला. :

पूज्य आ० विद्यासागर जी महाराज के गुरु पूज्य आचार्य ज्ञानमागर जी महाराज की कृति 'जयोदय महा-काव्यम्' उत्तरार्ध का सम्पादन कार्य कर रहा हूँ । यह कृति पाण्डित्यपूर्ण है ।



भेंट वार्ता : बातचीत :

(३)

वार्ता स्थल—सागर,
तिथि—२६अगस्त, १९८५

पूजा का लक्ष्य : पूज्य से तादात्म्य :

पं (डॉ) पन्नालाल साहित्याचार्य/डॉ नेमीचन्द जैन :

डॉ. नेमीचन्द जैन . 'पूजा' के क्षेत्र में काफी वैविध्य है, उसमें विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हो गयी हैं ; अतः एक सामान्य आदमी को यह बताना आवश्यक है कि पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा का स्वरूप क्या है ? जिस तरह की पूजा आज प्रचलित है, उसमें क्या किसी परिवर्तन की आवश्यकता है ? सबसे पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि पूजा के परम्परित होते हुए भी क्या उसकी कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि है ?

प पन्नालाल साहित्याचार्य : पूजा का उद्देश्य यदि हम समझ लें, तो पूजा की विधि और उसकी आवश्यकता सहसा समझ में आ सकती है ।

ने. . पूजा का उद्देश्य क्या है ?

प. . पूज्य के साथ तादात्म्य । [जैनधर्म में पंचपरमेष्ठी पूज्य माने गये हैं। उनके साथ हमारा तादात्म्य बने, इसी उद्देश्य से पूजा की जाती है ।]

ने. यह 'तादात्म्य' क्या होता है ?

प. इसका अर्थ मैं यह करता हूँ कि भगवान् का जो स्वरूप है, उसे मैं प्राप्त हो जाऊँ । पूजा इसका एक मार्ग है । भगवान् की मुद्रा के समक्ष ही यह हो सकता है; क्योंकि साक्षात् भगवान् तो आज हैं नहीं, उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ ही हैं । इन प्रतिमाओं के सामने भक्त खड़ा होकर पूजा करता है, अपना लक्ष्य बताता है और अनुचिन्तन करता है कि जैसी शान्त/सौम्य मुद्रा इनकी है, ऐसा ही शान्त/सौम्य स्वरूप मेरा है । यही मुझे प्राप्त करना है । इस तरह वह भगवान् के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। [भगवान् के दर्शन को, पूजा को अथवा नमन को समन्तभद्रस्वामी ने, पूज्यपाद स्वामी ने, यहाँ तक कि धवलाकार (वीरसेनाचार्य) ने भी सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में एक प्रमुख कारण माना है ।]

ने. : इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिये ।

पं. भगवान् के दर्शन से वीतरागता की ओर लक्ष्य बनता है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है; आज मैं भटक रहा हूँ, कल सुस्थिर हो सकूँगा ।

ने. : एक आत्मबोध होता है ।

प. : हाँ; स्व-रूप की ओर उसकी दृष्टि जाती है ।

ने. : सम्यग्दर्शन क्या है ?

पं. : आत्मरुचि या आत्मश्रद्धान होना यही सम्यग्दर्शन का सबसे प्रमुख लक्षण है । देव-शास्त्र-गुरु उसमें निमित्त बनते हैं । सात तत्वों की चर्चा भी निमित्त बनती है । मुख्य लक्ष्य है . आत्मा-की आत्मा-में रुचि ।

ने. : तो फिर पूजा की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या हुई ?

प. : इससे आपका क्या आशय है ?

ने. : पूजा केवल भक्ति है, या उसके पीछे कोई विचार है ?

प. : विचार है . तद्रूप होना ।

ने. : अध्यात्म और दर्शन में कोई अन्तर है ?

पं. : 'दर्शन' साधन है और 'अध्यात्म' है साध्य । व्यक्ति अध्यात्म की ओर दर्शन द्वारा अग्रसर होता है । दर्शन के माध्यम से आत्मस्वरूप को समझ कर आत्म प्रतीति करना अध्यात्म है । मानव का मन दुनिया-भर में फैला हुआ है । जैसे-जैसे वह अपना लक्ष्य उभारते-उभारते अपने स्वरूप में आता है । अध्यात्म की दिशा में उसके कदम जाते हैं ।

ने. : दर्शन यानी बोध और अध्यात्म यानी आत्मा की ओर अग्रसर होना । अध्यात्म का शब्दार्थ क्या है ?

प. : 'आत्मनि इति अध्यात्म' । अध्यात्म में बात यहाँ तक आ पहुँचती है कि आत्मा के साथ लगे जो नोकर्म हैं, यानी शरीर, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भाव-कर्म इनसे आत्मा (को हटाना है) । क्योंकि आत्मा इनसे भिन्न द्रव्य है

ने. : नोकर्म, यानी शरीर ।

पं. : हाँ. ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म मेरे नहीं हैं, रागादि भावकर्म भी मेरे नहीं हैं; और मेरे ज्ञान में आये हुए जो सासारिक पदार्थ हैं, वे भी मेरे नहीं हैं । मैं इनसे भिन्न हूँ ।

ने. : आत्मा में लौटना इस तरह, यही न ?

प. : सासारिकता से हट कर आत्मा में लौट आना, वापिस होना ।

ने. : यह अध्यात्म है । क्या पूजा से इसका कोई सम्बन्ध है या हो सकता है ?

पं. : हो सकता है यदि पूजा को साधन बना लें और अध्यात्म को साध्य ।

ने. : जो लोग पूजा को ही साध्य मानते हैं; उनका क्या हो ?

प. : वह तो नासमझी है ।

ने. : आप क्या सोचते हैं, इन दिनों लोग पूजा को साधन मान रहे हैं, या साध्य ?

पं. लोगो की रुचि तो अपने-अपने सस्कार, ज्ञान, अनुभव, आवश्यकता के अनुसार बनती है , लेकिन हमें तो परमार्थ पर ही विचार करना चाहिये ।

ने. पूजा को साधन मानना चाहिये ।

पं. जैसे-जैसे व्यक्ति का विवेक जागृत होता जाता है, उसकी दृष्टि में यह अन्तर आता जाता है। उसका चिन्तन प. दौलतराम-कृत-स्तुति 'सकल ज्ञेय' की तरह विकसित होने लगता है ।

'भुक्त कारज के कारण सु आप,
शिव करहु हरहु मम मोह-ताप ।'

हे भगवन्, मेरे कार्य के आप कारण हैं । कार्य तो मुझमें होता है और उसे मैं ही करूँगा, आप सिर्फ कारण हैं । आपका निमित्त पा कर मैं अपनी क्षमता उद्घाटित कर सकता हूँ ।

ने. जैनधर्म में ईश्वर में कर्तृत्व नहीं माना गया है, लेकिन ऐसा लगता है, पूजा में, स्तुति आदि में कर्तृत्व का स्वर प्रधान है । माँगने या याचना करने की सगति कहाँ बैठती है ?

पं. भक्तिवाद की बात जुदी है। उसमें इस प्रकार याचना/प्रार्थना होती है कि आप ही ऐसा काम/उपकार कर सकते हैं । यह तो भक्तिवाद है ।

ने. लेकिन क्या इसकी जैन अध्यात्म से कोई सगति है ?

पं. प्रारम्भिक अवस्था में है ।

ने. प्रारम्भिक अवस्था यानी ?

पं. जब तक जीव अध्यात्म में दृढ़ नहीं हुआ है तब तक । यदि हम गुण-स्थान की दृष्टि से कहे, तो भक्तिमार्ग ज्यादा-से-ज्यादा चलेगा तो दसवें गुणस्थान तक ।

ने. उसके बाद ?

पं. उसके बाद भक्ति का मार्ग नहीं है ।

ने. अध्यात्म का है ?

पं. फिर शुद्ध अध्यात्म की दशा आ जाती है। भगवान् और भक्त दोनों में एकाकार स्थापित हो जाता है ।

ने. यह जो कर्तृत्व का स्वर है, वह भक्ति का स्वर है ।

पं. वह प्राथमिक स्तर है ।

ने. परिपक्वता इसमें से जन्मती है ।

पं. यथा

“तव पादौ मम हृदये मम हृदय तव पदद्वये लीनम् ।
तिष्ठतु जिनेन्द्र, तावद्यावन्निर्वाण-संप्राप्तिः ॥”

तुम पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में ।
तब लौ लीन रहो प्रभु, जब लौ पाया न मुक्तिपद मैंने ॥

(हे भगवन् ! आपके दोनों चरण मेरे हृदय में, और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, कब तक ? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए ।)

बारहवे गुणस्थान में शुक्ल ध्यान की निर्विकल्प दशा आती है, हाँ अपने आप आ जाता है—मैं ही साध्य हूँ; मैं ही साधक हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही पूजक हूँ, और पूजा का फल भी मुझे ही प्राप्त होना है । इस तरह अद्वैत-जैसी स्थिति उभर आती है ।

ने. पूजा का जो उत्तरार्ध है, वह अद्वैत ही हो गया है; भले ही पूर्वार्ध उसका भक्ति हो ।

प. हाँ; उत्तरार्ध तो अद्वैत ही होगा ।

ने. होना ही चाहिये । नहीं होगा तो उसका जो परिणाम हम चाहते हैं, वह निकलेगा नहीं ।

प. सही है ।

ने. भक्ति रागात्मक वृत्ति है, क्या वीतरागता से इसकी कोई संगति है ?

पं. भक्ति रागात्मक है, सो तो ठीक है, भक्ति या भगवान् की पूजा मैं करूँ, या ये हमारे आराध्य हैं, इनकी पूजा हमें करनी चाहिये—यह राग है । इस राग से पुण्य-बन्ध होगा, लेकिन भगवान् की पूजा करते समय इस जीव का लक्ष्य अपने वीतराग स्वभाव की ओर झुक जाता है, अतः वह मात्र पुण्यबन्ध का कारण न हो कर निर्जरा का कारण भी बन जाता है ।

ने. यानी भक्ति के माध्यम से पुण्यबन्ध भी हो सकता है, और कर्म-निर्जरा भी हो सकती है ।

पं. कर्म-निर्जरा भी हो सकती है, यदि लक्ष्य आत्मस्वरूप की ओर हो तो ।

ने. सूक्ष्म घटना है यह ?

प. हाँ, और यदि यही रहा कि भगवन्, आप चाँदी के हैं, सोने के हैं, हीरे-जवाहरात के हैं, आप कुशाणकालीन हैं, गुप्तकालीन हैं, यही लक्ष्य रहा, तो इससे सिर्फ भक्ति होगी, लेकिन निर्जरा का योग उपस्थित नहीं होगा ।

ने. पुरातत्त्व में-से तो मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है । प्रतिमा सुन्दर है, यह वीतरागता को स्फूर्त करती है, लेकिन यदि कभी सोचें कि यह धातु की है; या पाषाण की है तो यह बड़ी स्थूल चर्चा होगी । इसमें से वीत-रागता की स्फूर्ति नहीं होगी । अब यह बतलाइये, उपासना का क्या अर्थ है ?

पं. भगवान् के समीप होना । जब किसी की सेवा की जाती है, तब वह पास में बैठ कर ही तो संभव होगी, दूर रह कर वह नहीं होगी ।

ने. सान्निध्य ?

पं. उपासना यानी सान्निध्य प्राप्त करना ।

ने. वीतरागता से सान्निध्य ।

पं. यही उपासना है । आराधना में 'आ' यानी सब ओर में 'राधन' करना ।

ने. : राधन यानी ?

प. : सेवा करना, 'राधन' के और भी कई अर्थ हैं, किन्तु यहाँ सेवा है । सब ओर से भगवान् की सेवा करना—उस तरफ अपना उपयोग लगाना—आराधना है । राधन = सम्पन्न या पूर्ण होना, कामयाब होना, नमृद्ध अल्लुपूर्ण होना, उत्साह होना ।

नै. : सौर प्रवर्धना ?

पं. 'अर्न्' धातु पूजा के अर्थ में आनी है मरकृत में । अर्चना यानी पूजा ।

नै. नया पूजा और मनना को पर्यायवाची मानें ?

यं पर्याप्तवानी ही है ।

नै. . एक शब्द और है 'वन्दना' ।

पं. यह बड़ा व्यापक है। पूजा भी नहीं कर रहे हैं, तब भी वन्दना शब्द का प्रयोग होगा। ध्यान में यदि श्रद्धापूर्वक मिलने दें, तो भी पूज्य पुरुषों के प्रति वन्दना शब्द का प्रयोग होगा।

नै. : श्रद्धा की अनिव्यक्ति है वन्दना में ।

प. : 'गृहस्थ को ब्रह्मचारियों के प्रति वन्दना करना होता है। जब गृहस्थ भी व्रती बन जाता है, और उसे किसी शरी में बोलना होता है, तो 'इच्छामि' (इच्छाकार) कहता है, और फिर साधु-साध्वी उनके पास जाते हैं, तो उनमें 'नमोऽस्तु' (मुनि से) या 'वन्दामि' (पायिका से) शब्द का प्रयोग करने है।

ने • प्राप पूजा करने हे ?

प. • बदला है ।

ने फार मे ? हिम उअ ने ?

प जयगं होण मभाला है, पद-निग कय आया है तवगं, सन् १९३१ में ।

ने. • नियमित रूप से ? ?

प. . हा ।

ने. अन्तर्य होने की स्थिति में ।

पं. : योग्यता प्रश्नका को जान जुरी है ।

मे. गद्य पुरा का क्या सम्बन्ध होता है ?

५ महावीर स्वामी की पीढ़ी टंगी है यहाँ पर, पिछले तीन-चारों तीनों में वर म प्रेसर व
कारण इसी विनय पर मेठा रहा, उम्मा दर्शन करता रहा । एक भाई धानि से, उनके साथ साथ महावीर गायी
की गुला पड़ता था ।

मे इसे धार 'भावपूजा' नहीं कहेंगे ' द्रव्यपूजा और भावपूजा में क्या फ़ांतर है ?

ग. 'श्रमपूजा' का गा गरी प्रसंग होता है कि श्रमपूजा में पूजन करना । यह जगत् पर भी विद्या है । इस में धन, धान-पनक तो मर्त्योप है, वह 'भावपूजा' है, छोटे लाल जीन्सा, गिर नराना—मार्गस्थ विमानों में दुर्गा भक्ति प्रवर्धन 'श्रमपूजा' है । श्रमपूजा में पूजन करना 'श्रमपूजा' है ही ।

जे. दूता सादरों एक संयुक्त सम्मेलन के रूप में मिली या यह क्या खुदों है : मान लो परिणाम है।
समाचारों में ७ सादर सादरों मिला कि दूता बरनी जायेंगे :

१. हमारे अंगुलि में अक्षर 'पं' है । हमारे जो दादा मे माया, मे गी मे ।

ने. ब्रती यानी ?

प. त्यागी-जैसे थे। पिताजी भी पूजा निश्चित/नियमित करते थे। सन् १९१६ में सागर आये थे, जहाँ पढते रहे, सात साल विद्यालय में रहे। संस्कार अच्छे पढते रहे।

ने. पिताजी पूजा करते थे, इसलिए आपने भी शुरू की ?

पं. ऐसी बात नहीं है।

ने. : तो ?

प. संस्कार है। वह जब उभरा, तब अपने-आप समझ में आ गया।

ने. सबसे अच्छी पूजा कौन-सी है ?

पं. पूजाएँ तो सभी अच्छी हैं।

ने. आप कौन-कौन-सी पूजाएँ करते हैं ?

पं. देव-शास्त्र-गुरु की पूजा नियमित करता हूँ।

ने. इसके बाद ?

पं. यदि समय रहता है, तो और भी कर लेता हूँ।

ने. यह नवदेवता पूजा कौन-सी है ?

पं. नवदेवता में पाँच परमेष्ठी आते हैं; जिनधर्म, जिनशास्त्र, जिन-चैत्यालय और जिन-प्रतिमा भी।

ने. नवदेवता पूजा ज्यादा श्रेयस्कर होगी या देव-शास्त्र-गुरु की पूजा ?

पं. देव-शास्त्र-गुरु की पूजा में सब समा जाते हैं।

ने. कितने समय तक पूजा करते हैं ?

पं. जब जैसी अनुकूलता होती है, उसके अनुसार चलता हूँ। आधा घण्टा तो लग ही जाता है।

ने. कम-से-कम आधा घण्टा और अधिक-से-अधिक ?

पं. जैसा समय हुआ, तदनुसार और दो पूजाएँ कर लेता हूँ।

ने. समय हुआ यानी व्यस्तता के अनुसार ?

पं. हाँ।

ने. अभी तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में व्यस्तता कम हो जाती है, तो क्या पूजा में अधिक समय देते हैं ?

पं. : उसमें यह चलता है कि जैसे पूजन के बाद प्रवचन भी करना है और घर से मन्दिर पहुँचने में थोड़ा-सा विलम्ब हो गया, तो पूजा के समय में संकोच भी हो जाता है। एक-के बाद-दूसरी पूजा करना है, तो अर्घ्य चढ़ा कर सक्षिप्त कर देता हूँ। (एक पूजा तो नियमित होती ही है; अन्य पूजाओं के अर्घ्य चढ़ा लेता हूँ।)

ने. : क्या आप यह नहीं मानते कि प्रवचन भी एक तरह की पूजा है ?

✓ पं. पूजा नहीं, स्वाध्याय है।

ने यह मैंने इसलिए पूछा कि प्रवचन के कारण आप पूजा को संक्षिप्त कर देते हैं; तो लगा कि संभव है वह पूजा का ही एक हिस्सा होगा।

पं. पूजा तो व्यक्तिगत चलती है। स्वाध्याय में चार-छह व्यक्ति बैठे होते हैं। उनको बाधा न हो, असुविधा न हो, वे व्यर्थ प्रतीक्षा न करें।

ने. उनका ध्यान रख कर आप पूजा को संक्षिप्त कर देते हैं ?

प. हाँ।

ने. पूजा में आप अपना ध्यान रखते हैं, या दूसरो का ?

पं. पूजा में दूसरो का ध्यान आ जाता है, क्योंकि प्रवचन भी एक महत्त्व का कार्य है।

ने. पूजा तो एक तरह का कर्म-काण्ड ही है।

प. कर्म-काण्ड अर्थात् क्रिया-काण्ड है। यज्ञादि कर्म-काण्ड और जैन पूजा में वुनियादी अन्तर है।

ने. क्या अन्तर है ?

प. बहुत अन्तर है। वहाँ तो लक्ष्य पूरा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना है, जबकि जैनपूजा में परमार्थ सिद्ध करना है।

ने. लेकिन स्वार्थ का अर्थ जैनागम में परमार्थ भी है।

प. है तो, लेकिन जब इतनी गहराई में घुसे तब न।

ने. 'स्वार्थ' शब्द में श्लेष है।

प. बराबर है, परन्तु उसके भीतर घुस कर विचार करें तब तो।

ने. जो जैनतर पूजा है, उसमें 'स्वार्थ' का एक अर्थ है और जैन पूजा में 'स्वार्थ' का दूसरा अर्थ है।

प. : (हाँ, और फिर इस बात को स्वीकार करने में हमें सकोच नहीं होना चाहिये कि जैनो के भी आचार में, विचार में, भक्ति में, बहुत-सी बातें दूसरे धर्मों के संपर्क के कारण आ गयी हैं। आपने कहा था कि कर्तृत्ववाद घुस आया है हमारी भक्ति में, पूजा में, यह सब दूसरो के सम्पर्क का फल है)।

ने. इसका शुद्धीकरण किया जा सकता है ?

✓ पं. [शुद्धीकरण का लक्ष्य तो होना चाहिये, लेकिन वह बन नहीं पाता है। शुद्धीकरण की तरफ प्रयत्न तो है ही। बहुत भारी क्रिया-काण्ड था वीसपथ में, तेरापथ में यह क्रिया-काण्ड अब कम हुआ है, या किया गया है।]

ने. यदि पूजा के लिये कोई 'सगीति' आमंत्रित करें—दिगम्बर लोग करें, श्वेताम्बर लोग करें—अपने-अपने क्षेत्रों में एक सगीति बुलाये, जिसमें पूजा के भावी स्वरूप पर विचार हो, तो वह कैसी होनी चाहिये ? वह तो एक तरह का विशुद्धीकरण ही है। कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं शुद्धीकरण के ?

पं. . यह कहना मुश्किल है। आजकल लोगो की विचारधारा इतनी रूढ़ हो गयी है कि वे अपने से विपरीत बात सुनना ही नहीं चाहते।

ने. : पढ़ना चाहते हो शायद ?

पं. . लेकिन पढ़ने के बाद भी उस पर विचार नहीं करना चाहते।

ने. : इसमें पहला काम हम क्या करें ?

पं. . यही कि हम सब इकट्ठा हो कर विचार करें, चिन्तन करें, सोचें कि इस काम में अधिक 'आरम्भ' है, अधिक 'हिंसा' है। इससे बचकर हम भगवान् के निकट सरलता से कैसे पहुँच सकते हैं ?

ने. . यानी जैनधर्म की मौलिकताओं का ध्यान रखते हुए, हमें पूजा का पुनरीक्षण करना चाहिये। जैनधर्म की जो मौलिकताएँ हैं, उन पर आँच न आये और पूजा बनी रहे, भक्ति बनी रहे। ऐसे प्रयत्न के लिये संगीति बुलाना बहुत जरूरी है। इसमें किन लोगो को बुलाना चाहिये, जैसे पण्डितवर्ग है।

पं. . पण्डितवर्ग है, कुछ प्रबुद्ध श्रेष्ठिवर्ग है।

ने. . क्या साधुवर्ग को इसमें सम्मिलित करेंगे ?

पं. . साधुवर्ग को भी शामिल किया जा सकता है। साधुओं में बहुत-से पक्ष हैं, जैसे, कुछ परम्परावादी हैं।

ने. : सब अपने-अपने आग्रह को लिये हुए हैं। इन आग्रहों को मिटाने में समय भले ही लगे, लेकिन विचार-विमर्श तो किया ही जाना चाहिये। यह जो द्रव्यपूजा होती है, तो उसमें अष्टद्रव्य क्या प्रतीकात्मक है ?

पं. . दूसरे लोग इसे अष्टपुष्पी पूजा कहते हैं।

ने. . अष्टपुष्पी यानी क्या ?

पं. . आठ फूल चढ़ाकर भगवान् की पूजा होती है। 'अष्ट' पुष्प ही होते हैं उनकी पूजा में। इधर हमारे यहाँ अष्टद्रव्य द्वारा वह होती है। हमने अष्टद्रव्य निश्चित कर लिये हैं—जल, चन्दन, अक्षत आदि। जयपुर में कभी शिवसागर महाराज का प्रवचन सुना था। किसी ने उनसे पूछा था कि पूजा में गेहूँ क्यों नहीं चढ़ाते, चावल (अक्षत) ही क्यों चढ़ाते हैं ? तब उन्होंने कहा था कि चावल और धान, जिस तरह ये दो हैं, जैसे धान में से चावल निकाला जाता है, इसी तरह यह लक्ष्य बनाना चाहिये कि शरीर और आत्मा—ये दो चीजें जुदी हैं—भेदविज्ञान का लक्ष्य बनाने के लिए अक्षत चढ़ाते हैं।

ने. : फिर अक्षत उगता भी नहीं है, इसलिये हम कर्म की ऐसी निर्जरा करें कि वह फिर कभी उगे न, इसके पीछे शायद यह भूमिका भी रही हो।

पं. . है।

ने. : हमारी जो पूजाएँ हैं, उनमें कहीं-कहीं स्त्रियों के लिए टिप्पणियाँ आ गयी हैं, जैसे, 'संसार में विषवेल नारी'।

पं. : इसे सशोधित किया गया है—'संसार में विषयाभिलाषा'।

ने. . किसने बताया कि ऐसा करना चाहिये ?

पं. . यह पाठ-भेद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'पूजाञ्जलि' में दिया है।

ने. : क्या किसी रचनाकार की पूजा की हम इस तरह बदल सकते हैं ?

पं. टिप्पणी में तो दे दिया पुराना पाठ—'ससार में विषवेल नारी' और यहाँ रख दिया 'ससार में विषयाभिलाषा तज गये जोगीश्वरा' ।

ने किसी भय के कारण कि कहीं स्त्रियाँ बगावत न कर बैठें ?

पं डर तो क्या, जरा अच्छा लगता है । अपने शब्दों द्वारा किसी को हीनता का अनुभव न हो, इसलिए कुदकुद स्वामी ने 'प्रवचन-सार' में एक जगह दृष्टांत दिया है कि स्त्रियाँ स्वभाव से मायाचारी होती हैं । प्रकरण यह चला कि तीर्थंकर भगवान् का समवसरण चलता है, उपदेश होता है, यह तो अपने-आप होता है, स्वभाव से होता है, जैसे स्त्रियाँ स्वभावतया मायाचारी होती हैं । अमृतचन्द्र स्वामी ने जब उसकी टीका की, तो उन्होंने कुदकुद स्वामी की बात को ध्यान में रख कर एक नया दृष्टांत दिया कि मेघ आते हैं, बरसते हैं । मेघ विहार भी करते हैं—एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं होती स्वभावतः यह मेघ का परिणाम है, इसी तरह से तीर्थंकर भगवान् में यह स्वाभाविक परिणामन है, यानी जो स्त्रियों के लिए दृष्टांत दिया है, वह खटकता है, जैसे मायाचार स्त्रियों का स्वभाव है । धर्मसभा में स्त्रियाँ भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, अतः अमृत-चन्द्राचार्य ने दृष्टांत ही बदल दिया ।

'ज्ञानार्णव' में शुभचन्द्राचार्य ने एक सर्ग में तो स्त्रियों की बुराई-ही-बुराई की है । जब हम 'ज्ञानार्णव' पर प्रवचन करने बैठते हैं, तो वह सर्ग छोड़ देते हैं, जिसमें आलोचना है; सारांश यह कि इसे वाचने से क्या फायदा है ?

ने. ; पुरुषों की भी बुराई की है उन्होंने ।

प. की है ।

ने : किन्तु इतनी नहीं, जितनी स्त्रियों की की है, पक्षपात हो गया उनसे ।

प. पक्षपात तो क्या है, ऐसा ही है । अब स्त्रियाँ भी शास्त्र लिखने लगी हैं, वे भी खबर लेगी ।

{ ने क्या यह ठीक है कि स्त्रियाँ भी शास्त्र लिखें ?

प. इसमें आपत्ति क्या है ?

ने पहले नहीं लिखा, इसलिए पूछ रहा हूँ ।

प. वह बात जुदी है ।

ने. क्या उन्हें लिखना चाहिये ?

पं जरूर लिखना चाहिये । वे अब ज्ञान का सदुपयोग कर रही हैं । दिगम्बर जैन समाज में कुछ माताएँ तैयार हुई हैं, विशुद्धमतीजी, ज्ञानमतीजी, सुभाषमतीजी, जिनमतीजी आदि । उन्होंने आगम पर काम शुरू किया है, अच्छा लिखा है ।

ने . मूर्ति का क्या स्थान है पूजा में ?

प. आलम्बन चाहिये प्रारम्भिक अवस्था में, इसलिए मूर्ति को सामने रखते हैं ।

८. ने. क्या मूर्ति को अनुपस्थित कर दें, तब भी पूजा बनी रह सकती है ।

पं. नहीं, यह बात जुदी है, पूजा परोक्ष में भी होती है; लेकिन सामने मूर्ति मौजूद होती है, तो उपयोग ज्यादा लगता है।

ने. मूर्ति की उपस्थिति उत्तरोत्तर कम हो सकती है; यानी आलम्बन से मुक्त हो कर पूजा करना धीरे-धीरे यह अधिक श्रेष्ठ होगा।

पं. यह ठीक है, लेकिन प्रारम्भिक अवस्था में तो आलम्बन आवश्यक है। आलम्बन है कि मूर्ति सामने है, उनके गुणों का स्मरण होता है—जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान् का भी वैसा ही है। यह लक्ष्य बनता है।

ने. यानी मूर्ति हमारे लिए आदर्श है।

पं. है ही।

ने. वैसे गुण हममें भी आये—‘तद्गुण-लब्धये’।

पं. बराबर।

ने. पूजा में भाषा और शैली की क्या महत्ता है।

पं. भाषा तो साधन है, जो जिस भाषा में समझता हो वह उसमें पूजा करे।

ने. लगता है, मध्यकालीन भाषा में जो पूजाएँ हैं, उनमें माधुर्य अधिक है।

पं. हाँ, है तो। पहले संस्कृत में पूजाएँ थी, बाद को प्राकृत-अपभ्रंश में जयमालाएँ लिखी गयीं।

ने. क्या प्राकृत में पूजाएँ हैं?

पं. पूजाएँ तो नहीं देखीं, जयमालाएँ मिलती हैं। पूजा संस्कृत में है, उनकी जयमालाएँ प्राकृत में, अपभ्रंश में हैं।

ने. ऐसा क्यों?

पं. ऐसा इसलिए कि संस्कृत के साथ सगीत बराबर बैठ नहीं पाता, और प्राकृत में कुछ लय बन जाती है—चौपाई वर्गों में।

ने. जयमालाएँ प्राकृत में और अपभ्रंश में, मूल पूजा संस्कृत में, क्या ऐसा एक ही रचनाकार ने किया है?

पं. देव-शास्त्र-गुरु की पूजा संस्कृत में है, जिसे बड़ी पूजा कहा जाता है। पूजा सब संस्कृत की है, लेकिन तीनों जयमालाएँ प्राकृत में हैं।

ने. ऐसा कहें कि यह समन्वय की कोशिश है।

पं. रही हो, लेकिन इससे मैं यह समझता हूँ कि पढ़ने के लिए प्राकृत में सुविधा है।

ने. ऐसा भी हुआ है कि दोनों प्रकार के लोग बैठे हो समुदाय में—कुछ संस्कृत समझ सकते हैं, कुछ प्राकृत, तो संस्कृत वाले संस्कृत की पूजा समझ लेंगे, और जो बच गये उन्हें जयमाला में—से ज्ञान मिल जाएगा।

पं. यह भी हो सकता है।

ने. समन्वय की दृष्टि से। आपको हिन्दी की पूजाओं में से कौन-सी सबसे अच्छी लगती है?

प : सभी पूजाएँ अच्छी हैं ।

ने. . मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को अच्छी बता देंगे, तो दूसरी बुरी हो जाएगी । ऐसा सो कर प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ ।

✓ प. देव-शास्त्र-गुरु की जो संस्कृत पूजा है, वह बेजोड़ है ।

ने. क्यों है बेजोड़ ?

प. इसलिए कि उसमें भाव अच्छे भरे हैं ।

ने. उसमें हमारे जो मौलिक सिद्धान्त हैं उनकी स्पष्ट झलक मिल जाती है ।

प उसी का सार हिन्दी में कवि दानतरायजी (१७ वीं सदी) ने लिया है । उन्होंने भी पूजा के क्षेत्र में बहुत काम किया है । तमाम पूजाओं को हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया है । बहुत बड़ा काम है यह ।

ने उन्होंने हिन्दी में पूजाओं की सर्वाधिक रचना की है ?

प. हाँ, हिन्दी में उन्होंने सबसे ज्यादा पूजा लिखी है ।

ने. • मध्यकाल में भैया भगवतीदास, आनन्दधन, भूधरदास, वृन्दावन, बुधजन आदि कवियों ने पूजाओं की रचना की है, उनमें दानतराय का भी महत्वपूर्ण योगदान है ।



वर्णों जी के पत्र : उनके नाम :

श्रीयुत महाशय पंडित पन्नालाल जी,

योग्य इच्छाकार !

पत्र आया । (आपका उत्साह प्रशंसनीय है । परन्तु मैं अब अकिंचित्कर हूँ। मेरी भावना तो उच्च है, परन्तु उसके अनुकूल साधन नहीं । लोगों के पास धन है, वे परायी योग्य भी बात सुनने को प्रस्तुत नहीं अतः मौन ही रहना श्रेयस्कर है—अपनी आत्मा में उतनी पवित्रता नहीं जितनी चाहिए ।

श्री दि. जैन वर्णों गुरुकुल,
मडिया जी (जबलपुर)
अगहन सुदि १२, सं. २००३

आ० शु० चि०
गणेश वर्णों
६-१०-४६

५

श्रीयुत महाशय पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धिः ।

पत्र आया, वृत्त जाने । भैया ! ससार दुःखमय है । इसमें सुख कहाँ ? आपका तो आँसु भाई था उसके वियोग का दुःख हुआ । यह तो उचित ही है परन्तु हमको भी इष्ट-वियोग तथा इष्ट को आपत्ति आने से दुःख हो जाता है । परन्तु बुद्धि का उपयोग यही है कि आपत्ति आने पर समता रखना चाहिए । समय पाकर स्वयं शोक दूर हो जावेगा । आप स्वयं जानी हैं अतः पहले ही शोक त्यागो । शोक से कोई लाभ नहीं । “बुद्धे फल हयात्महित-प्रवृत्तिः ।” श्रेय है कि आप सदृश निर्मल आदमी भी आपत्ति का पात्र बन गया । परन्तु यह विश्राम है कि आप अन्तरंग में विघ्न न होंगे ।

महाराजपुर,
चैत्र सुदि ७, सं. २००६.

आ० शु० चि०
गणेश वर्णों

६

श्रीयुत पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धिः ।

पत्र पाकर प्रसन्नता के नाश श्रेय भी हुआ । आज समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पण्डितों को निश्चिन्त कर दे । उन्हें आजमान गृहस्थी का भार बहुत ही कष्टप्रद हो गया है । मागद विद्यालय में पुष्कल द्रव्य नहीं अग्न्या दानों अश्रुता की बात नहीं । मैं इतना संकोची हूँ कि कुछ भी न कर सकूँ । सरयानगर में किन्तु अपना अपना

लिखना । अनुवाद यदि मुद्रित हो तभी छात्रादि को लाभ है । प. सुन्दरलालजी ने 'नीतिवाक्यामृत' की हिन्दी बनायी है । आपने देखी होगी ।

कैराना,
जेठ बदि ८, सं. २००६.

आ० शु० चि०
गणेश वर्णा

५

श्रीयुत पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धि : ।

क्या लिखू ? मेरा जीवन विद्वानों के उत्कर्ष से है । किन्तु खेद इस बात का है कि अधिकारीवर्ग प्रयोजन से मेरा नाम सरक्षकतादि में रखते हैं, किन्तु बात आपकी न मानी जायगी । यही सब संस्थाओं की दशा है । कुछ हो मेरी भावना निरन्तर ज्ञानी पुरुषों के कल्याण की है ।

देहली,
आषाढ़ सुदि ३, सं. २००६

आ० शु० चि०
गणेश वर्णा

५

श्रीयुत पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धि ।

आपका पत्र आया । आप जयन्ती के विषय में कुछ न लिखिए । मेरी आत्मा इससे खिन्न होती है । मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ उत्कर्ष हो । उत्कर्ष स्वयं करू तो हो सकता है । सो ७५ वर्ष बीत गए, नहीं कर पाया । दूसरों के द्वारा उत्कर्ष चाहने वाला जीव नियम से अधोगति का पात्र है । आशा है आप किसी से भी अब इस विषय की चर्चा न करें । आप मेरे हितैषी हैं । अतः इस विषय में कुछ भी उद्योग न करें ।

देहली,
भाद्र बदि २, सं. २००६

आ० शु० चि०
गणेश वर्णा

५

श्रीयुत पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य !

योग्य दर्शन विशुद्धि ।

'जैन गजट' आदि में जो कुछ मेरे विषय में लिखा है सो तथ्य है, क्योंकि मेरे जो कुछ श्रद्धा है वह जा ही नहीं सकती और वैसी श्रद्धा बहुत से जैनियों को आगम विरुद्ध जचती है । अब यदि वह मुझे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी समझें, इससे मेरी कौन सी क्षति है ? यदि मुझे उनका कहना दुखकर है तब अपनी श्रद्धा छोड़ दूँ तब आज वह सम्यग्दृष्टि बना देंगे ? सो हो नहीं सकता । इसका तात्पर्य यह है कि श्री पन्नालाल जी अग्रवाल ने मेरा पत्र छपवा दिया तब कुछ वेजा नहीं किया । क्योंकि मेरा ही लिखा था । मेरे अभिप्राय को व्यक्त कर दिया । प्रत्युत

क्या कर सकता हूँ ? पुस्तक के विषय में लिखा सो क्या लिखूँ ? प्रवास में हूँ अन्यथा कुछ करता । पाठशाला वालों को यहाँ आने पर कुछ कहूँगा । लिखने का कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

भिण्ड,

फाल्गुन सुदि २, स. २००७.

आ० शु० चि०

गणेश वर्मा

५

श्रीयुत महाशय पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धि ।

हम पपौरा से द्रोणगिरि की यात्रा करते हुये मलहरा आये । बहुत ही दीन दशा यहाँ के मनुष्यों की है । इसका उद्धार होना आवश्यक है । शिक्षा की महती त्रुटि है । यह काम प्रत्येक का नहीं, धनी वर्ग का है । सो इस प्रान्त में नहीं । विद्वान् भी कर सकता है परन्तु तभी कर सकता है जब वह निःशुल्क हो । यहाँ कम से कम हाई-स्कूल तक तो लौकिक शिक्षा रहे और प्रथमा तक संस्कृत हो । द्रोणगिरि तथा मलहरा इस कार्य को उपयुक्त हैं । दोनों स्थानों पर १०० छात्रों का पठन-पाठन हो तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा छात्रावास में दी जावे । सब जातियों के छात्र शिक्षा पावें । व्यापक प्रचार की आवश्यकता है । नैनागिरि विद्यालय के उद्धार की भी आवश्यकता है, परन्तु वहाँ तो नवीन मन्दिर बन कर प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छा है । इस ओर दृष्टि नहीं । अतः इस ओर ध्यान रखना । आप तो विद्वान् हैं क्या लिखें ? मलैया जी ही एक ऐसे हैं जो उस प्रान्त का बहुत अंश में उपकार कर सकते हैं ।

मलहरा,

माघ बदि २, सं २००८.

आ० शु० चि०

गणेश वर्मा

५

श्रीयुत महाशय पंडित पन्नालाल जी !

योग्य दर्शन विशुद्धिः ।

मैंने कमेटी को पत्र लिखा था, परन्तु कमेटी ने विचार नहीं किया । अतः अब मैं पाठशाला से सम्पर्क छोड़ता हूँ । संसार की दशा यही है । मैं हृदय से विद्वानों का स्वागत करता हूँ । खेद इस बात का है कि जो कार्यकर्त्ता हैं वे इस विद्या के रसिक नहीं । अतः विद्वानों को अनुचित वर्ताव सहना पड़ता है । परन्तु मेरा अभिप्राय यह कि भिल्लजन मुक्ताफल का अनादर करे तब क्या महाराणियों के हृदय में उनको स्थान नहीं मिलता ? अतः आप कोई विकल्प न करना । आपके द्वारा हमें कष्ट पहुँचे ऐसी सम्भावना करना ही आकाशपुष्प के तुल्य है । मेरा जीवन विद्वानों के उपयोग में आवे इससे उत्तम और कौन कार्य होगा ? आप सर्वथा सानन्द रहिए । मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके पास गृहस्थी भार के योग्य द्रव्य होता तब आप स्वप्न में भी वेतन न लेते । आप, पंडित दयाचन्द्र जी तथा माणिकचन्द्र सब ही मेरी अकथ श्रद्धा हैं । अभी मैंने कमेटी को पत्र स्तीफे का नहीं भेजा है । आप लोगों का अभिमत आते ही पत्र भेज दूँगा । जिससे पाठशाला का अहित न होना चाहिए ।

खेवड़ा,

(जिला-मेरठ)

आ० शु० चि०

गणेश वर्मा

श्रीयुत महाशय पंडित पन्नालाल जी !

योग दर्शन विशुद्धि. ।

आपके प्रयत्न से शिविर कार्य सम्यक् सम्पन्न हुआ । सागर समाज की महती प्रतिष्ठा हुई इसके मूल कारण आप है । क्या कहे श्री रामचन्द्र जी ने हनुमान जी से कहा था वही स्मरण आता है—

‘मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे !

नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिवांछति ॥”

यदि प गण हो तब मेरा यह सन्देश कहना । उस प्रान्त का गौरव व कल्याण आप लोगो से ही है । हम तो सुन करके ही प्रसन्न रहते हैं ।

ईसरी बाजार,

प्राषाढ़ बदि १०, स. २०१२

आ० शु० चि०

गणेश वर्णी

ॐ



कर्मठ विद्वान् एवं सफल साहित्यकार : पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य

—डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी,
पूर्व-विधायक, छतरपुर

संस्कृत साहित्य की सेवा एवं संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत पचास से भी अधिक वर्षों से सलग्न, संस्कृत के उद्भट विद्वान् तथा साहित्य-मनीषी श्री पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य, संस्कृत जगत् के वह दंदीप्यमान रत्न हैं जिनकी साहित्यसेवा को ६ मई सन् १९६० में देखकर भारत के नररत्न-पारखी, भारत-रत्न राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद जी आश्चर्यचकित रह गये थे । न केवल संस्कृत साहित्य, विविध दार्शनिक चिन्तन, विचारधारा का तुलनात्मक अध्येता इतना सीधा-सादा और प्रचार की दुनियाँ से दूर कैसे ? अपने करकमलो में समर्पित ग्रन्थों के ढेर को देखकर उनमें से एक को छाटकर विद्या-विशारद डॉ. राजेन्द्रप्रसाद जी ने धडाधड़ प्रश्नों की बौछार लगा दी । जैसे मानस राजहंस नीर-क्षीर-विवेक की शक्ति सार्थक कर रहा हो, और पं श्री साहित्याचार्य जी ने तडातड प्रश्नोत्तर देना प्रारम्भ कर दिया जैसे कोई डी. लिट् कराने वाला निर्देशक बोल रहा हो । राष्ट्रपति महोदय ने अपने गले लगाकर संस्कृत के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति, संस्कृत साहित्य सेवी मनीषी के प्रति अपने सौजन्य का परिचय दिया । दोनों की आखें वात्सल्य रस की वर्षा करने लगी । पत्रकारों के कैमरे ने पलक झपाया कि उस क्षण का यह — “साहित्य सेवी-साहित्य पारखी” का मधुर मिलन चित्रित हो गया ।

साहित्याचार्य जी के अनेकों शिष्य भारतवर्ष के कोने-कोने में संस्कृत की सेवा विविध रूपों में कर रहे हैं। कोई शिक्षक है, कोई ग्रंथ सम्पादक तो कोई विश्वविद्यालयों तक के प्रोफेसर भी हैं । महिला शिष्याएँ भी आज समाज की प्रतिष्ठित विदुषियाँ बनकर नारी जागरण के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य कर रही हैं ।

साहित्याचार्यजी का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक छोटे से ग्राम-पारगुवाँ में फाल्गुन शुक्ल ११ वि. स १९६७ को हुआ । आपके पिता श्री गल्लीलाल जी जैन साधारण परिस्थिति के व्यापारी थे । उनके असामायिक निधन और ग्रामीण शिक्षा की पूर्ति ने उन्हें अपनी गरीब माँ और बड़े भाई के साथ सागर शहर चले जाने की प्रेरणा दी । पुत्र के लिये असहाय माँ का सहारा, और बड़े भाई का भोलापन-भरा अपने से कुछ ही बड़ा वचपन आपत्ति सागर का किनारा था । साहस की नौका को उनका धैर्य एवं उद्योग के पतवार पार लगा ले गये । वह जैन पाठशाला (वर्तमान श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर) की छत्रच्छाया में थे । अपने विद्या गुरुओं से विद्या को वैसे ही ग्रहण किया जैसे गौवत्स अपनी जननी से दुग्ध को । माँ और बड़े भाई अपने अथक श्रम से अर्जित न्यायोपात द्रव्य की सलिल-सुधा से तुलसी-बिरवा को सींचते रहे और वह बढ़ता रहा—काव्यतीर्थ, शास्त्री आदि परीक्षार्थ उत्तीर्ण की ।

साहित्याचार्य जी ने अपने अध्ययनकाल से ही संस्कृत तथा हिन्दी में विविध समाचार-पत्रों में निबन्ध लिखना प्रारंभ कर दिया था। फलतः अध्ययन के समय से ही वह संस्कृत के गहन ग्रंथों की टीका तथा सम्पादन कार्य करने में भी प्रवृत्त हो सके। उस क्रमिक वृद्धिगत परिश्रम के कारण ही वह एक सफल सम्पादक तथा कुशल टीकाकार बने।

कोई भी विषय हो, कोई भी शंका हो, सभी का समाधान साहित्याचार्य जी कभी भी, कभी भी दे सकते हैं। कभी प्रश्नकर्त्ता को यह सुनने नहीं मिलता कि “देखकर फिर बतावेंगे”। उनसे प्राप्त उत्तर को बाद में ग्रंथों से मिलान कर देखिये वही मिलेगा। अतः आपसे अपनी शंका का समाधान पाने वाले जिज्ञासु और भाषण तथा प्रवचन श्रोता आपके द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों को सुनकर आपको ‘चलती-फिरती लायब्रेरी’ या ‘चल-पुस्तकालय’ कहते हैं।

इसी प्रकार आपके एक-एक विभाजित क्षण का उपयोग कराने वाली आपकी समय की पावन्दी को देखने वाले लोग आपको मार्ग से जाते देखकर अपनी गड़बड़ घड़ियों को मिलाकर ठीक करते हैं।

इसी विद्वत्ता एवं व्यवस्थित तथा प्राभाविक व्यक्तित्व के धनी, सादी-खादी की वेशभूषा मण्डित पूज्य गुरु-देव पं. श्री साहित्याचार्य जी को छात्रों के बीच पढाते देखकर प्राचीन गुणकुल पद्धति का स्मरण हो आता है। आपके पास पढने वाला छात्र कर्मठ, परिश्रमी एवं सच्चरित्र होता है। इसका कारण गुरु परंपरा से प्राप्त सस्कार है। साहित्याचार्य जी अपने दृढतम चरित्र पालन के लिये समाज में विख्यात हैं। वस्तुतः ऐसे सम्यक् श्रद्धालु, ज्ञानी और चारित्र के धनी गुरु ही छात्रों के सर्वतोमुखी समुज्ज्वल भविष्य के निर्माता होते हैं।

पूज्य साहित्याचार्य “वसन्त” जी अपने संस्कृत साहित्य कुसुमोद्यान के अनेक शत वसन्त देखें, यही हमारी शुभकामना है।



अभिनन्दनीय का अभिनन्दन :

—राकेश जैन,

एम. टेक , कटरा, सागर ।

भूतल पर कुछ ऐसे प्राणियों का जन्म होता है, जिनका जन्म से लेकर मरण तक समाज से, धर्म से, अटूट नाता रहता है । उनका जन्म समाज, धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिये, उसके उत्थान के लिये ही होता है । ऐसे व्यक्तियों के प्रति राष्ट्र और समाज भी कृतज्ञता ज्ञापित करती है । “न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति”—के अनुसार सज्जन पुरुष किये हुए कार्यों के प्रति निश्चित रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं । साहित्याचार्य के नाम से ही विख्यात प पन्नालाल जी भी इसी श्रेणी के व्यक्ति हैं, जिनका जन्म ही समाज, राष्ट्र और धर्म की उन्नति के लिये हुआ है । जन्म से लेकर ७५ वर्ष का जीवन इससे जुड़ा हुआ है ।

विद्या प्राप्ति के बाद ही प जी ने विद्यादान का पवित्र कार्य किया और हजारों दिग्भ्रान्त व्यक्तियों को दिशा-बोध दिया, उनका जीवन निर्माण किया । आज प जी की विशाल शिष्य-परम्परा की गणना करना बहुत आसान नहीं है । प जी ने अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ छात्रों के पढ़ाने में ही नहीं किया अपितु साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है । जैन पुराण, कथा, काव्य, स्तोत्र, पूजन आदि के क्षेत्र में आपने वह कार्य किया जो अन्य नहीं कर पाया । अभी तक की विद्वद् पीढ़ी में आपका कार्य अग्रणी है ।

विद्वान् समाज के लिये देता है और तब तक देता है, जब तक उसकी श्वास रहती है, परन्तु समाज से वह लेता नहीं । समाज विद्वान् का मूल्यांकन कर ही क्या सकती है, उसका मूल्यांकन तो होता ही नहीं । फिर भी समाज अभिनन्दनों के माध्यम से अपना कर्तव्य निर्वाह करती है । प पन्नालाल जी के प्रति समाज ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अनेक सम्मान समारोह आयोजित किये हैं । उन सभी सम्मानों का लेखा-जोखा यदि आज हम करे, तो करना सम्भव नहीं है । हा, प्रमुख सम्मान जिन्हें विस्मरण नहीं किया जा सकता, अवश्य ही उल्लेखनीय है और उनका लेखा-जोखा किया जाना अनिवार्य भी है ।

प जी के महत्त्वपूर्ण सम्मान उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर, आदर्श सस्कृत शिक्षक के रूप में, प्रभावक वक्ता के रूप में, ग्रंथों के सम्पादक के रूप में आयोजित हुये हैं ।

स्मरणीय सम्मानों की शृंखला में—सबसे प्रथम सम्मान उनकी साहित्यसाधना पर आयोजित हुआ है । महाकवि हरिचंद द्वारा रचित जीवन्धर चम्पू ग्रंथ के सम्पादन पर म. प्र. शासन साहित्य परिषद् भोपाल ने नवम्बर १९६० को “मित्र पुरस्कार” से सम्मानित किया है ।

विद्वत्ता एवं प्रभावक वक्तृत्व से प्रभावित होकर अप्रैल १९६५ में महावीर-जयन्ती के पावन अवसर पर श्री दिगम्बर जैन समाज बण्डा ने आपका बड़ी ही श्रद्धा के साथ अभिनन्दन किया ।

पर्वराज पर्युषण-पर्व पर आपके प्रवचनों के लिये स्थान-स्थान की समाज लालायित रहती है, लेकिन हर जगह पहुँच पाना तो सम्भव नहीं। जहाँ भी आप पहुँचे और १० दिन आपने जो अमृत की वर्षा की, उससे सारी समाज भाव-विभोर हो गई और उसने अपनी अपार श्रद्धा प.जी का सम्मान कर प्रकट की। १९६६ में श्री दिगम्बर जैन समाज जबलपुर एव १९६९ में जैन समाज सिवनी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह अपने आप में महत्त्वपूर्ण है।

२२ नवम्बर १९६९ की उस पावन बेला का विस्मरण नहीं किया जा सकता जबकि विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित विशाल सम्मान समारोह में आपका सम्मान **आदर्श संस्कृत शिक्षक के रूप में महामहिम राष्ट्रपति** द्वारा विशाल जन-समुदाय के बीच किया गया। यह सम्मान अपने आप में महत्त्वपूर्ण इसलिये है कि राष्ट्रीय सम्मान है, जो विरले ही विद्वानों को प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विद्वान् का सम्मान अनेक स्थानों पर विभिन्न सगठनों द्वारा आयोजित किया गया। जनवरी १९७० में माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. भोपाल एव २६ जनवरी १९७१ में सम्भागीय शिक्षक समारोह सम्मान समिति के तत्वावधान में जबलपुर संभाग में प. जी को सम्मानित किया।

अनेक जैन सगठनों ने भी पण्डित जी को राष्ट्रीय पुरस्कार के सदर्थ में विशाल आयोजन कर सम्मानित किया है। जिसमें दिगम्बर जैन समाज जयपुर, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख हैं।

१९७२ में अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् ने धौलपुर (राजस्थान) में प. जी द्वारा सम्पादित कृति 'गद्य चिन्तामणि' को पुरस्कृत किया और इस पर श्री गणेश वर्णी पुरस्कार दिया गया।

२६ जनवरी १९७३ में नगरपालिका परिषद् सागर द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फरवरी १९७३ में अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् की रजत जयन्ती श्रीमज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन-विम्ब-प्रतिष्ठा महोत्सव शिवपुरी में मनाया गया, उस समय पं. जी को रजत-पत्र पर प्रशस्ति-पत्र समर्पित कर सम्मानित किया गया।^१ वास्तव में यह प. जी के मन्त्रित्व काल का भी रजत जयन्ती उत्सव था और प. जी द्वारा समर्पित सेवा भावना की दृष्टि से विद्वत् परिषद् के प्रति नि स्वार्थ-भाव से सेवा करने का प्रतिफल है। १९७३ में ही श्री दिगम्बर जैन समाज सतना एव मडावरा में भी पं. जी का शानदार सम्मान हुआ।

८ जनवरी १९७४ को प. जी की एक कृति को फिर सम्मान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति इन्दौर ने भगवान महावीर २५००वा निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर प. जी द्वारा सम्पादित कृति "पुरुदेव चम्पू" को सम्मानित कर पं. जी का साहित्य-सम्मान किया। सन् १९७५ में प. जी को पर्युषण पर्व के अन्तिम दिन दिगम्बर जैन समाज दुर्ग ने सम्मानित किया।

नवम्बर १९७६ में प. जी का सम्मान गृहनगर सागर में किया गया और इस समय "विद्यावारिधि" की उपाधि से अलंकृत किया।

सिद्धक्षेत्र अहार व द्रोणगिरि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय आपको प्रतिष्ठा महोत्सव समितियों ने सम्मानित किया। इसके अलावा जैन समाज सनावद, जैन समाज विदिशा, दिल्ली, गढाकोटा, कलकत्ता, बम्बई, इंदौर,

१-समर्पित किये गये प्रशस्ति पत्र के मूलपाठ हेतु देखिए—इसी अभिनन्दन ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ क्र.-२/५१

हस्तिनापुर, दमोह, वण्डा, मुगावली, आदि स्थानों पर सम्पन्न विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजनों के अवसरों पर प. जी का सम्मान किया गया।

१९८१ में श्री दिगम्बर जैन अतिथि क्षेत्र खजुराहो में आयोजित श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकन्याणक जिनविम्व प्रतिष्ठा एव गजरथ महोत्सव पर भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् का चतुर्दश अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अधिवेशन के सर्वानुमति से निर्वाचित अध्यक्ष माननीय डॉ० प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे। उस अवसर पर आपका विशाल जनसमूह के बीच महोत्सव समिति की ओर से शानदार अभिनन्दन किया गया। यह सम्मान समारोह युवाचार्य पूज्य विद्यासागर जी महाराज के सान्निध्य में स्वास्तिश्री पटिताचार्य भट्टारक चारुकीर्ति जी महाराज मूडबद्री एव विशाल विद्वन् समूह, जनतमूह के बीच किया गया, जो अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण सम्मान है।

१९८२ में बम्बई में भारतीय ज्ञानपीठ एव श्री शान्तिसागर जैन ट्रस्ट द्वारा आयोजित जैन विद्वद् गोष्ठी में प जी का सम्मान किया गया।

युवाचार्य पूज्य सन्तप्रवर विद्यासागर जी के सान्निध्य में पट्खण्डागम जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की वाचना जो सागर, जबलपुर, खुरई, पपौरा एव ललितपुर में आयोजित की गई, उसमें पं. जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ तक कि १९८३ में, खुरई में, जबकि प जी को फ़ेब्रुअरी हो गया था, चलने-फिरने में भी असमर्थ थे, फिर भी वाचना में सम्मिलित हुये। इन अवसरों पर आयोजन-समितियों द्वारा प जी का वाचना समाप्ति पर सम्मान किया गया, पूज्य विद्यासागर जी महाराज का पट्खण्डागम वाचना अनुकरणीय प्रयास है। विभिन्न स्थानों पर इसके सात आयोजन हो चुके हैं। इसके पूर्व ये ग्रन्थ जैन शास्त्र भण्डारों की आलमारियों में ही बन्द रहे हैं। विद्वानों तक ने भी (कुछ विद्वानों को छोड़कर) इन ग्रंथों का अन्तस्तत्त्व नहीं देखा था। इन अनमोल सिद्धान्त ग्रंथों की वाचना से विद्वानों की रुचि इन ग्रन्थों की ओर बढ़ी है।

१९८३ में ही प जी की एक मौलिक कृति को फिर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री जैन विद्या शोध संस्थान श्री महावीर जी द्वारा प जी की कृति 'सम्यक्त्व चिन्तामणि' को महावीर पुरस्कार के लिये चुना गया जिसके फलस्वरूप पंडित जी को ५०००/- की राशि से सम्मानित किया गया।

उपर्युक्त सम्मानों के अतिरिक्त प्रायः प्रतिवर्ष ही जब भी प. जी कहीं किसी भी आयोजन में सम्मिलित हुये, वहाँ की समाज ने आपका सम्मान कर अपने को सौभाग्यशाली ही माना है। प जी का सम्मान वस्तुतः प जी के गुणों का, विद्वत्ता का सम्मान है, जिससे सभी समाज गौरव का अनुभव करती है। इस प्रकार के विद्वान् को पाकर निश्चित ही संपूर्ण समाज, प्रदेश और राष्ट्र धन्य है।



अभिनन्दन के विशेष प्रसंग :

संस्कृत में तीन अभिनन्दन-पत्र

(१)

विविध - विद्या - विभूषितानां राष्ट्रपति-पुरस्कार-गौरव-गुम्फितानां सरस्वती
समाराधक - वरेण्यानांतत्रभवतां विद्या - वारिधि - साहित्याचार्य - काव्यतीर्थ—
श्रीमत् डॉ. पन्नालाल जी जैन-सागर-बुध-वर्याणां

शुभाभिनन्दनम्

साहित्ये गगनाङ्गणे शशिधरा पीयूष-वर्णकरः
कान्तारे दृढ कर्मजाल जटिले निर्भोक-पञ्चाननः ।
लोकानां निजमार्गदर्शनविधौ मार्तण्ड-तुल्यो महान्
ब्रह्माण्ड प्रतिभासयन् विजयते पद्माभिधानो बुधः ॥१॥

संसारो रसहीन-दीन-विटपी रक्षार्थ-मास्कन्दति
हेमन्तेन निपीडितो विमथितो सञ्जीवने चाक्षमः ।
त्राणार्थं परिराजितोऽस्ति सतत संगृह्य पुष्पावलिं
भूत्वा त्वं मधुरो वसन्त-समयः श्रीमान् वसन्तः कविः ॥२॥

नाभोगैश्चिर-राज्य-लाभ-ललितैः पीयूष-पानैर्न वा
स्वर्गं चापि कदापि कोऽपि पुरुषः प्राप्तः प्रतिष्ठां पराम् ।
ग्रन्थानां च सुलेखनैः सुचरितैः शालीनता-पालनैः
लक्ष्मीं कामपि संविभति भुवनेऽस्माकं वसन्तो यथा ॥३॥

विश्व-श्लाघित-पूजनीय तपसां राशिदिशां मण्डनं
सौभाग्यं भरताभिनन्दित-भुवः पुण्याङ्कुरो ज्ञानिनाम् ।
वाग्देव्या हृदयं श्रियः सुललितः शृङ्गार-चूडामणि
जैनं मान-निकेतनं विजयते कश्चिद् विपश्चिद् भवान् ॥४॥

साहित्यं परिरच्यता नव-नवं निस्संख्य-संख्यानकैः
पद्मालाल-मुसंज्ञकं जिन-गुरुं को वा खलो लङ्घयेत् ।
ताराश्चापि हसन्तु चन्द्रसहिताः खद्योत-मालाकुलाः
श्रीमद्भास्कर-गौरव-प्रहरणे कश्चित्समर्थोऽस्ति किम् ॥५॥

रम्याहार-सुपाठ-पाठभवना-लङ्कार-रत्नात्मका
प्रेयासो वटवो विनम्र-मनसः शालीनता-भाषिता ।
विद्वांसो बहुबोध-वारिधि-समुत्तीर्णा प्रवीणाः सम
भाषन्ते भवदीय-शुभ्र-यशसा सुस्वागत पावनम् ॥६॥

अभिनन्दयिता

समस्त दि० जैन पञ्चान एव स्वागतकारिणी तथा प्रबन्धकारिणी समिति. विश्ववन्द्य श्री १००८ भगवान्
महावीर २५००वाँ निर्वाण महोत्सव, पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा श्री १००८ दि जैन सिद्धक्षेत्र ग्रहार जी ।
दि. १५-३-१९७४

(२)

अनेक मौलिक ग्रंथों के प्रणेता, सुविख्यात टीकाकार, राष्ट्रपति पुरस्कार
विभूषित, मध्यप्रदेश शासन 'मित्र पुरस्कार' द्वारा सम्मानित, महामनीषी, विद्यावारिधि,
साहित्याचार्य-काव्यतीर्थ, श्रीमान् डॉ० पन्नालाल जी जैन "वसंत" सागर (म. प्र.) के
कर-कमलों में सादर समर्पित—

अभिनन्दन पत्रम्

रत्नानि तानि जठरात् प्रकटी-कृतानि
यान्यर्चितानि भुवनेषु समृद्धिमत्सु ।
रत्नाकरं तमतुल भुवि सागराख्य
ध्यायाम्यनर्घ्यमणि-सम्भव-गौरवाद्यम् ॥

दुरधिगमरहस्योद्भेदेने शास्त्रवाच प्रथित विवि लेखोद्गीत वैदुष्यसार ।
कवि-सहृदय-विद्वद्वृन्द-सम्मानित-श्री जयति जगति पन्नालाल-नामा विपश्चित् ॥
व्यरचि रुचिर-टीका-गद्य चिन्तामणेर्यै सुकवि सुलभकीर्त्याऽऽयोजि वादीभसिह ।
अनुपम-कृति-रत्नोत्कृष्ट-मालार्पणेन प्रतिदिन-मभिराम वाङ्मयी देवताऽऽर्चि ॥
सुकवि-विवुध-बन्धून् धन्य-धन्यान्सुधीन्द्रान् गुणगणगणनीयान्प्राप्त-विद्या प्रसादात् ।
अभिनव - रचनाभिस्तान् समृद्धान् यशोभिर्मधुरमदिरवाग्भिर्नन्दयामोऽर्चयाम ॥
यदपि निज-सपर्या प्रत्युदासीन-चित्त स्तदपि विहित मस्मत्पूजन स्वीकृयास्त्वम् ।
निखिल भुवनगर्भ पूरयन्नात्मभासा रविरुपहृतदीर्घ सर्वदाङ्गीकरोति ॥

विद्वन्नुदात्त-हृदयं प्रति तेऽनुरक्ता
 भक्त्या वर्यं वचन-पुष्पमुपाहराम् ।
 आशास्महे तव चिरायु-रनामयं च
 येनान्वहं गुण-गणो द्विगुणत्वमेतु ॥
 वाग्देवता तव मुखं सदनं विधाय
 नृत्यत्पदेन सुधियो मुदितान् करोतु ।
 वेद्यानादं विगलितं सहस्रैव कृत्वा
 सामाजिकान् प्रति रसं विशदीकरोतु ॥

कुमार मेडिकल स्टोर्स,
 टीकमगढ़ (म. प्र.)
 दि. ५-३-७४

अभिनन्दयिता
 वारेलालो जैन राजवैद्यः
 आनरेरी मन्त्री

श्रीमज्जिनेन्द्र पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव श्री १००८ दि० जैन सिद्धक्षेत्र
 अहार जी.

(३)

भा. दि. जैन विद्वत्परिषन्मन्त्रिणां श्रीमतां-पन्नालाल शास्त्रिणां साहित्याचार्याणां
 करकञ्जयोः समर्प्यमाणं—

प्रशस्ति-पत्रम्

मान्या ।

नव्याचार-विचारचुम्बितहृदो भोग-प्रसक्तान् निजान्,
 सप्राणांस्तरुणान् स्वधर्म-विषये कर्तुं सदा सुस्थिरान् ।
 येनाश्रान्त-परिश्रमेण सुधियां तोषाय दोषान्तकं,
 साहित्यं हितसाधनं निरुपमं निर्व्यजिमारच्यते ॥१॥
 लोकत्राण-परायण सुमनसामग्रसरैरचिता,
 नम्योपेन्द्र इव श्रिया विलसितो यः सागरे संस्थितः ।
 मातुर्दुग्ध-मिवाति-मुग्धवचनोपन्यास-जन्यामृतं,
 प्रेम्णा पाययति प्रकाम-मखिलान् संरक्षितुं प्राणिनः ॥२॥
 जाड्यप्रत्न-सपत्नसंघ-दलने, ग्रथेन निस्त्रिशतां,
 प्राप्तेन प्रचुर पुरस्कृततमेनानेकधा शासनं ।
 योऽद्यत्वेऽखिललेखकावलि-नमन्मौलि-प्रणामाञ्जलि-
 प्रीतो विक्रमगीत-सौरभभरेणाभ्यर्चितो राजते ॥३॥

वाग्देवी प्रणय-प्रवीण-हृदयोऽप्यानन्दयस्मिन्दिरां,
वाणिज्येन कुलक्रमार्जित-परिस्पन्देन सम्पूजिताम् ।
कीर्ति प्रीतिमुखीं भृश मुखरयन् सर्वत्र नृत्योन्मुखी-
मालिङ्गन्नहणानना च करुणा बन्धोविदग्धैर्भवन् ॥४॥

सत्कर्मचरणे प्रबन्धपटुताक्षेत्रे समालोचने,
पाण्डित्येऽप्रतिम पराङ्मुखमनाचारात् सदा कल्मषात् ।
विशत्या परिवत्सरैः परिषदामात्य प्रशस्याशय,
प्रेम्णा त्वामभिनन्दनीयमतुला, सस्या मुदे धीमताम् ॥५॥

स्थानम्—शिवपुरी (म. प्र)
श्री महावीर—जिनविम्ब—पञ्चकल्याण—
प्रतिष्ठा—महोत्सवः, दि. १४-२-१९७३

अध्यक्षाः सदस्याश्च—
अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषदः
रजत-जयन्त्याधिवेशनस्य ।

द्वितीय खण्ड

उनका व्यक्तित्व : कृतित्व



वे सबकी नजरों में

व्यक्तित्व :

वे सबकी नजरों में

आदरणीय प पन्नालाल जी वर्तमान युग के विद्वानों में अन्यतम वरिष्ठ विद्वान् है। उनकी शिक्षा मुख्यतः श्री सत्तर्क सुधा तरङ्गिणी जैन पाठशाला (जिसका वर्तमान रूप श्री गणेश वर्णी सस्कृत महाविद्यालय सागर है) में हुई है। पूज्य वर्णी गणेशप्रसाद जी के सदाशय व सत्परिश्रम से सस्थापित यह विद्यालय अनेकानेक जैन विद्वान् समाज को दे चुका है। जिनमें पंडित जी का नाम अग्रणी है। श्रीमान् प पन्नालाल जी अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् के अनेक वर्षों तक मंत्री व अध्यक्ष रहे हैं। श्री पंडित जी अनेक विषयों के विद्वान् हैं। व्याकरण, साहित्य, धर्मसिद्धांत, न्यायदर्शन उनके प्रमुख विषय हैं। आप जहां एक ओर उत्तम लेखक, अनुवादक व संपादक हैं, वहीं दूसरी ओर सस्कृत और हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ कवि भी हैं। सादगी और सरलता उनका स्वभाव है। सरलता तो उनको जन्म से ही घुटी के साथ उनकी माताजी ने पिलाई थी, ऐसा मालूम होता है। स्वस्थ-सुडौल-गौरवर्ण दमकता हुआ चेहरा, यह उनका बाहरी परिचय है। जैन समाज द्वारा उनका अभिनंदन होने जा रहा है, यह आनंद की बात है। वे तो भारत सरकार से भी अभिनन्दित हैं। ऐसे अभिनन्दनीय विद्वान् का अभिनन्दन करते हुए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ।

(सिद्धान्ताचार्य प.) ब्र. जगन्मोहनलाल शास्त्री,
कुण्डलपुर-कटनी



पण्डित-श्रेष्ठ बन्धुवर डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य का मार्गजनिक अभिनन्दन कर उन्हें एक उपयुक्त अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है, यह ज्ञातकर अत्यंत प्रसन्नता है। साहित्य-मनीषियों का अभिनन्दन स्वयं साहित्य-देवता का अभिनन्दन होता है। उससे अभिनन्दित महानुभाव की सेवाओं के मूल्यांकन तथा उपकार की स्वीकारिता के साथ अन्य साहित्य-सेवियों को प्रोत्साहन भी मिलता है। प पन्नालाल जी साहित्य के प्रतिष्ठित आचार्य, शास्त्र-मर्मज्ञ, सफल अध्यापक, कुशल अनुवादक एवं टीकाकार, सुकवि, सुवक्ता, कर्मठ साहित्य-सेवी एवं समाजचेता मज्जन हैं, समाज की विभूति हैं। वह साथ ही सात्त्विक प्रकृति के नियम-संयम-सेवी विनम्र धार्मिक भव्य हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सस्कृत के प्रायः सभी आर्ष पुराण ग्रन्थों तथा गद्यचिन्तामणि, धर्मशर्माभ्युदय प्रभृति पौराणिक काव्यों के सम्पादन एवं भाषानुवाद का श्रेय उन्हें है। अन्यत्र से भी उनके द्वारा अनूदित धन्यकुमार चरित्र, सम्यक्त्व कौमुदी आदि कई कथा ग्रन्थ प्रकाशित हैं। इनके अतिरिक्त कुदकुद-भारती, समयसार, लघुतत्त्वस्फोट, तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार, सामायिक पाठ आदि के सरल-सुबोध अनुवाद और श्रुत-सप्ताह नवनीत आदि कई स्वतंत्र रचनाएँ हैं। उनके

शोध-प्रवर्ध 'महाकवि हरिचंद्र एक अनुशीलन' पर उन्हें सन् १९७३ में सागर विश्वविद्यालय, सागर ने पी. एच. डी. की उपाधि प्रदान की थी। स्व. डा. नेमिचन्द्र शास्त्री की विशाल कृति "तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा" के प्रकाशन एवं प्रसार का प्रधान श्रेय पं. पन्नालाल जी को है। वास्तव में, भा. दिग. जैन विद्वत्परिषद् के अपने लगभग तीनदशक से अधिक समय तक सफल मन्त्रित्वकाल में पण्डित जी ने उक्त सगठन को प्राणवान् बनाये रखा। यो उपाधिधारी आचार्य तो अनेक हैं, किन्तु उनमें से पन्नालाल जी जैसे विरले ही हैं जो अपनी 'साहित्याचार्य' उपाधि को सुष्ठु रूप में सार्थक करते हैं। अपने इन चिर सद्योगी साहित्यिक बन्धु के अभिनन्दन में हार्दिक योग देकर मैं स्वयं को गौरवान्वित मानता हूँ। मेरी शुभकामना है कि वह चिरकाल पर्यन्त स्वस्थ, सक्रिय रहकर जिन-भारती के भंडार की अभिवृद्धि करते रहे। आशा है कि आचार्य जी का यह अभिनन्दन ग्रन्थ उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समुचित रूप से उजागर करने में सफल होगा।

इतिहासरत्न डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ



मेरा विद्वद्भर डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य से छात्रावस्था से ही नैकट्य है। वे सागर-विद्यालय में पढ़ते थे और मैं स्याद्वाद महाविद्यालय, बनारस में। वे जब गवर्नमेंट संस्कृत कालेज की, जो उस समय क्वीन्स कालेज के नाम से प्रसिद्ध था और अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, व्याकरण-मध्यमा चतुर्थ खण्ड तथा काव्यतीर्थ की परीक्षा देने के लिए बनारस आये थे और स्याद्वाद महाविद्यालय में ५-६ माह ठहरे थे, तभी मैं भी नव्यन्याय-मध्यमा के तृतीय खण्ड की परीक्षा दे रहा था। दोनों परीक्षा देने के लिए एक साथ क्वीन्स कालेज जाते थे। इस तरह दोनों का उत्तरोत्तर घनिष्ठ सम्बन्ध होता गया। यहाँ एक बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा। हमें मालूम हुआ था कि सागर के पापड़ बड़े और बहुत अच्छे होते हैं। हमने सुहृद्भर पन्नालाल जी को लिख दिया कि वे एक रुपये के पापड़ लेते आये। आज लोग आश्चर्य करेंगे कि वे एक रुपये के चार सेर पापड़ ले आये। हमें याद है कि उन्होंने एक रुपया भी नहीं लिया था।

दोनों परीक्षाओं के समय हमने देखा कि पन्नालाल जी अत्यन्त प्रतिभा-संपन्न हैं और साथ ही बहुत परिश्रमशील हैं। व्याकरण-सिद्धान्त कौमुदी का प्रत्येक स्थल उन्हें स्पष्ट है और वह मुखार्थ है। निःसंदेह वे छात्रों में व्युत्पन्न और प्रथम रहे हैं।

बाद में व्याकरण-विषय छोड़कर उन्होंने साहित्य-विषय लिया और उसमें अपनी प्रतिभा के बल पर शास्त्री और आचार्य किया। हमने नव्यन्याय छोड़कर प्राचीन न्याय लिया और उसी में शास्त्री एवं आचार्य किया। पर पन्नालाल जी हमसे तीन वर्ष पहले ही सागर-विद्यालय में साहित्याध्यापक नियुक्त हो गये थे और हम उनके तीन वर्ष बाद सन् १९३७ में पपीरा के वीर-विद्यालय में धर्म-न्याय के अध्यापक हुए थे। सामाजिक कार्य क्षेत्र में वे भी आये और हम भी आये। पर उन्हें क्षेत्र-परिवर्तन नहीं करना पड़ा—सागर-विद्यालय में ही पूज्य वर्णी जी की आज्ञा से अथवा उन्हें दत्त वचन से आरम्भ से अत तक रहे। विद्यालय के लिए यह उनकी महान् सेवा है, जो ५० वर्ष से कम नहीं होगी। किन्तु हमें क्षेत्र-परिवर्तन करना पड़ा। पपीरा से मथुरा, मथुरा से सरसावा, सरसावा से दिल्ली, दिल्ली से बड़ौत और बड़ौत से बनारस—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हम स्वतः गये। कहते हैं कि 'अन्त भला सो भला'।

इस क्षेत्र-परिवर्तन के बावजूद साहित्याचार्य जी से भेंट होती रहती थी। दि जैन विद्वत्परिषद्, वर्णी जैन ग्रंथमाला, वीर सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट आदि संस्थाओं के माध्यम से इन संस्थाओं की प्रवृत्तियों में निरन्तर मिलते रहे और परस्पर विचारों का आदान-प्रदान भी होता रहा। विद्वत्परिषद् का जब मैं १९७३ में अध्यक्ष हुआ और वे उसके प्रधानमंत्री, तब परस्पर सौहार्द से विद्वत्परिषद् को आगे बढ़ाया तथा उसका आर्थिक एवं साहित्यिक उन्नयन किया। हमने अनुभव किया कि पण्डित जी ने जिस दायित्व को लिया उसे ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। कठिनाईयों में भी वे गम्भीर रहे और सतुलन नहीं खोया। यह उनका बहुत बड़ा गुण है।

उनकी समाज-सेवा को छोड़ भी दें, पर उनकी साहित्य-साधना एवं सरस्वती-उपासना को नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने इतनी साहित्य-सेवा की है जितनी कई संस्थाएँ या विद्वान् भी मिलकर नहीं कर सकते। हरिवंश पुराण, महापुराण, पद्मपुराण, गद्य चिन्तामणि, जीवन्धर चम्पू, धर्मशर्माभ्युदय, कुन्दकुन्द-भारती, सम्यक्त्व-चिन्तामणि, सम्यग्ज्ञान-चिन्तामणि, सम्यक् चारित्र-चिन्तामणि आदि कई दर्जन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का संपादन, अनुवाद, लेखन आदि किया है। इन ग्रन्थों के साथ सम्बद्ध उनकी विस्तृत प्रस्तावनाएँ उनके तलस्पर्शी ज्ञान एवं बहुश्रुतत्व की बोधक हैं।

राष्ट्रपति द्वारा जिन्हे सम्मान मिल चुका है और समाज के द्वारा भी कई जगह और कई बार जो सम्मानित हो चुके हैं उनका आज समाज सब से उच्च सम्मान 'अभिन्नन्दन-ग्रन्थ' में देकर कर रही है, यह हार्दिक प्रसन्नता की बात है। यद्यपि ऐसे सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान् का यह सम्मान भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी 'जगत्त्रागो त्रयी खल्लेख' लोकोक्ति नहीं मुलाई जा सकती। हम अपने सुहृद् विद्वद् डॉ. प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य को इस अवसर पर अपनी हार्दिक मंगल-कामनाएँ प्रकट करते हुए उनके शत-शत-जीवी होने की भावना करते हैं।

डॉ. दरबारीलाल कोठिया,
सेवा-निवृत्त रीडर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी



श्री डॉ. प. पन्नालाल जी 'वसन्त' साहित्याचार्य ने अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् के मंत्री पद पर रहकर विद्वानों को स्वकर्तव्य के प्रति जागरूक रखते हुए विद्वत्परिषद् को अभी तक गौरवपूर्वक जीवित रखा है। वे विद्वत्परिषद् के कर्मठ मंत्री रहे हैं। उनकी यह कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है, कि उन्होंने सदैव अपने को मंत्री ही बनाये रखने का संकल्प दृढ़ रखा, जो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ।

पं. जी का सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र काचनमणि संयोग के समान विद्वानों के लिये आदर्श बना हुआ है। वे हमारी अनुपम निधि हैं, जिनका जीवन उत्कृष्ट और सात्विक है। जो सहृदय, उदार, और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने संस्कृत के विपुल साहित्य को रचना कर जैन साहित्य को समृद्ध बनाया है और जैनागम की आराधना के साथ साधना-त्यागमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह सब जैन समाज एवं

विद्वत्त्वर्ग को गौरवान्वित करने वाले कार्य हैं। प. जी समाज के मूर्धन्य विद्वानों की कोटि में हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रंथ से प्राप्त होगा, जो गुण ग्राह्यता और कृतज्ञता का द्योतक है। प. जी ने महासभा परीक्षालय की बड़ी सेवा की है। सरस्वती के महान् उपासक पंडित जी की संस्कृत साहित्य की सुबोध टीकायें विद्यार्थियों का सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। आपका पुराण साहित्य भी विपुल मात्रा में प्रकाशित है, जिसकी हिन्दी टीकायें साधारण स्वाध्याय प्रेमियों को प्रतिदिन लाभ पहुँचाती हैं। प. जी नैष्ठिक श्रावक हैं और देव गुरु शास्त्र के परम भक्त हैं। वे स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घायु रहे इसी मंगलकामना के साथ उनका अभिनन्दन करता हूँ।

संहितासूरि प. नाथूलाल शास्त्री,
प्राचार्य—सर हुकुमचंद दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, जवरीवाग, इंदौर



वर्तमान विद्वानों में प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे सुयोग्य अध्यापक कुशल वक्ता और लेखक भी हैं। विद्याव्यसन उनको प्रारम्भ से ही रहा है। विद्वत्ता के साथ जीवन उनका संयमपूर्ण है, यह भी उनकी विशेषता है।

शिक्षा को पूर्ण कर उन्होंने सुदीर्घकाल तक श्री गणेश वर्णी संस्कृत महाविद्यालय, सागर में सहायक प्राध्यापक और प्राचार्य के रूप में उल्लेखनीय सेवा की है। अध्यापन के उत्तरदायित्व को सम्हालते हुए जो उनके पास शेष समय रहता, उसमें उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद और कुछ की संस्कृत में टीकायें भी की हैं। उनकी अनेक मौलिक रचनायें भी हैं। जिनमें 'सम्यक्त्व-चिन्तामणि' प्रमुख है। इसमें उनकी काव्य सृजनात्मक प्रतिभा तो प्रतिबिम्बित है ही, साथ में जैनागम विषयक प्रखर पाण्डित्य भी प्रगट है। इसमें अधिकांश आगमोक्त तत्वों का समावेश हुआ है। विद्वानों में साहित्याचार्य तो बहुत हैं, किन्तु उन जैसी प्रतिभा से संपन्न व सतत् अध्यवसायी अन्य कोई शायद ही मिलेगा।

पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तत्त्वावधान में दो बार सागर में व दो बार जबलपुर में जो षट्खण्डागम की वाचना हुई है, उसमें उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

विद्वत्परिषद् के लंबे समय तक मंत्री रह कर जो उसकी सेवा उन्होंने की, वह सराहनीय है।

पंडित जी की विद्वत्ता, साहित्य-साधना और समाज-सेवा के अनुरूप सम्मान स्वरूप, अभिनन्दन ग्रंथ के समर्पण करने की योजना स्तुत्य है। पंडित जी दीर्घजीवी होकर स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार से धर्माराधनपूर्वक सार्वजनीन सत्कार्यों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करते रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

पं. बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, हैदराबाद

विद्वद्भ्यः पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य के जीवन को मैं इस बात का उदाहरण मानता हूँ कि स्वाध्याय और चिन्तन से उपलब्ध ज्ञान की परिपक्वता और प्रभाव की कोई सीमा नहीं। वह निरन्तर विकासशील है। पचास वर्ष पहले पंडितजी के जिन विद्यार्थियों ने साहित्य और दर्शन के मर्म को जिस श्रद्धा के साथ ग्रहण किया था, आज इतने लम्बे अन्तराल के बाद, स्वयं आयु तथा ज्ञानवृद्ध होने पर भी वे उनके विचारों और व्याख्याओं को उतनी ही तन्मयता से सुनते हैं और नया प्रकाश पाते हैं। जैन वाङ्मय के प्रति देश-विदेश के विद्वान धर्म, दर्शन, न्याय और अन्य गम्भीर विषयों की महत्ता को तो आदर देते रहे किन्तु संस्कृत साहित्य के निर्माण और उन्नयन में जैन आचार्यों तथा कवियों ने कितने ऊँचे मानदण्ड स्थापित किये इससे प्रायः वे अपरिचित ही थे। पंडित जी का सबसे बड़ा अवदान जैन विद्या एवं साहित्य की प्रभावना में यह है कि उन्होंने जैन आचार्यों द्वारा रचित अनेक संस्कृत पुराणों, चरित काव्यों तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से सम्बन्धित कृतियों के अनुपम वैभव को उजागर किया।

भारतीय ज्ञानपीठ से सम्बन्धित उनके अनेक शिष्यों ने मुझे बताया है कि पंडितजी की कक्षाओं में वे लोग बड़ी उत्सुकता और लगन से सम्मिलित होते थे। एक तो साहित्य का विषय ही रुचिकर होता है, किन्तु जब पंडित पन्नालालजी जैसे साहित्य मनीषी और मर्मज्ञ व्याख्या करते हैं तो एक-एक शब्द और एक-एक पद नया नया अर्थ ग्रहण करके मानो चमत्कार उत्पन्न करता चलता है। जैन पुराण काव्यों का साहित्यिक, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक अध्ययन जिस विपुलता और गहराई से उन्होंने किया है, अन्य विद्वानों ने शायद उतने तलस्पर्शी ढंग से न किया हो।

यह पंडितजी की विचक्षणता का प्रमाण है कि पारंपरीय परिपाटी के विद्वान होते हुए भी ज्ञान और शोध की नयी परिपाटी को अपनाकर उन्होंने डाक्टरेट (पी. एच. डी.) प्राप्त की। उनका महाप्रबन्ध "महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन" सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच. डी. की उपाधि से सम्मानित हुआ। उनका यह कृतित्व अपने आप में शोध-कार्य का नमूना है।

जैन सिद्धान्तों के प्रतिपादन और गूढ़ प्रश्नों के समाधान में उनकी अपनी एक आकर्षक शैली है। मैंने हाल ही में देखा है कि आर्थिकारत्न ज्ञानमती माताजी ने "मूलाचार" का जो हिन्दी टीकानुवाद किया है उसे पंडितजी द्वारा परिमार्जन का लाभ प्राप्त हुआ।

पंडितजी आशु कवि भी हैं। अनेक अवसरों पर संस्कृत में उनके द्वारा निबद्ध काव्य-रचनाओं ने धारावाहिक रूप से श्रोताओं को रस-निमग्न किया है।

आज पंडितजी जैन समाज की मनीषा के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके संवर्द्धन में सक्रिय योगदान किया है। जैन संस्कृत महाविद्यालय, वर्णी भवन सागर की प्रगति में तो उन्होंने अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया।

पंडित जी की संयम साधना, उनके आचार-विचार और जीवन पद्धति सब कुछ इतने निर्दोष हैं कि गृहस्थ वेश में रहते हुए भी उनमें हमें साधुत्व के स्वरूप की झलक अनायास ही मिल जाती है।

वे चिरजीवी हों और धर्म-वृद्धि तथा समाज-सेवा के लिये हमें उनका आशीर्ष मिलता रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

पद्मश्री साहू श्रेयान्तप्रसाद जैन,
अध्यक्ष दिगम्बर जैन महासमिति एवं
भारतवर्षीय दि जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी

यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आदरणीय साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी जैन का अभिनन्दन समारोह आयोजित किया जा रहा है एवं अभिनन्दन-ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है।

आदरणीय डॉ. जैन भारतीय मनीषा के मूर्तरूप एवं जैन परम्परा के मूर्धन्य विद्वान् हैं। अध्यापन, अनुशासन-प्रशासन, चिन्तन-सृजन-लेखन, भाषण-प्रवचन के माध्यम से उन्होंने समाज में ज्ञान का जो अखण्ड दीप जलाया है, वह अद्वितीय है।

आदरणीय डॉ. जैन ने १०-१२ मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन एवं लगभग ५०-६० ग्रन्थों का संपादन/अनुवाद/टीकाएं की हैं एवं अनेकों शोधपूर्ण आलेख लिखे हैं। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व समाज के लिये एक आदर्श है एवं समाज को इसका गर्व है।

आदरणीय डॉ. जैन दीर्घायु हों एवं जिनेन्द्र देव के शासन का प्रसाद उनको देश, समाज, धर्म एवं साहित्य सेवा करने के लिये सदा शक्ति प्रदान करे, ऐसी विनय है।

अभिनन्दन समारोह डॉ. जैन के व्यक्तित्व के अनुरूप अद्वितीय एवं अविस्मरणीय होगा, ऐसा विश्वास है। समारोह की सफलता की कामना करता हूँ।

अभिनन्दन ग्रन्थ आदरणीय डॉ. जैन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में एक अद्वितीय संग्रह होगा जिससे राष्ट्र एवं समाज को प्रेरणा मिलेगी एवं जानवर्धक होगा, ऐसा विश्वास है।

(श्रीमन्त सेठ) डालचन्द्र जैन

संसद सदस्य, एवं

अध्यक्ष, अ० भा० दि० जैन परिषद्, दिल्ली



आर्यसंगति योग :

भारतीय सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत पूज्यवर श्री १०५ गुरु गणेश वर्णी महाराज ने यद्यपि पूरे भारत को प्राकृत-संस्कृत की पाठशालाओं की दीपमालिका से सँजो दिया था, तथापि इनमें सागर की सत्तर्क सुधातरंगिणी पाठशाला गुरुवर को अपने गुरुकुल स्याद्वाद महाविद्यालय के समान अधिक प्रिय थी। और एक लंबी अवधि तक सागर के उच्च कक्षाओं के छात्र अपनी शिक्षा की पूर्णता के लिये, पहिले वाराणसी अवश्य आते थे, इसी प्रक्रम में श्रीमान् भाई पन्नालाल जी साहब भी 'साहित्याचार्य' की परीक्षाओं के लिये काशी आया करते थे, क्योंकि उस युग के सर्वोपरि सफल साहित्य प्राध्यापक स्व. प. मुकुन्द शास्त्री खिस्ते स्याद्वाद महाविद्यालय को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाये थे, और वे बहुधा हम छात्रों से भाई पन्नालाल जी की व्युत्पन्नता और लगन की चर्चा करते थे। वह युग था, गुरुभक्ति का, फलतः भाई सा को हमने अपने लिए अनुकरणीय-अग्रज रूप में माना।

नहि कृतमुपकार साधवः विस्मरन्ति :

प. पन्नालाल जी ने अध्ययन पूर्ण होते ही घर की स्थिति के कारण दूसरी जगह नियुक्ति के लिये प्रयास किया। और सहज ही योग्य स्थान पा गये। प्रस्थान की सज्जा भी पूर्ण हो चुकी थी। किन्तु सहज में सुलभ योग्य स्थान ने उनकी प्रथम परीक्षा या उत्तमर्णता को कसौटी पर रख दिया था। क्योंकि इनका गुरुकुल (सागर विद्यालय) कम पुरस्कार (वेतन) पर ही इनकी सेवाएँ चाहता था। इनके मन ने कहा 'केवल पैसे के लिये गुरुवर और गुरुकुल की उपेक्षा अक्षम्य अपराध होगा। क्योंकि गुरुदेव न मिलते तो मैं भारवह ही होता। मैं 'आनगाव का सिद्ध' बनने क्यों जाऊँ? जब कि मैं 'घर का जोगी' होकर भी 'जोगना' न रहकर, जोगी ही माना जा रहा हूँ।' यह विचार आते ही अपने गुरुकुल की आजीवन सेवा का यम किया। और सर्वांग सफलता के साथ सानद निभाया है। इस एक निष्ठा के कारण सागर की शिक्षण-संस्थाएँ ही नहीं, अपितु समस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति-माला के साहित्याचार्य जी पुष्ट मंगल सूत्र बन सके हैं।

गुरुभक्ति :

पूज्यवर श्री १०५ गुरुवर गणेश वर्णी सागर के श्रीमानों में यदि कमरया जी (२ ला) और सिधई जी (कु. ला) को बहुत मानते थे। विद्वानों में (स्व.) पं. दयाचन्द्र जी शास्त्री और पन्नालाल जी भी उनके अतिशय स्नेह भाजन थे। जब हिन्दी के विशेषज्ञों ने स्व. प्रेमी जी (नाथूराम) को अभिनन्दन ग्रन्थ देकर सम्मानित किया तो इन दोनों विद्वानों को भी अपने गुरु की बौद्धिक-कृतज्ञता प्रकट करने का भाव आया। और स्वयंभू उद्योगपति श्री बालचन्द्र मलैया ने अपने पूर्ण सहयोग का वचन देकर गुरुभक्ति को साकार करा दिया। किन्तु इसके संयोजक साहित्याचार्य जी के बहुमुखी प्रयत्न के बावजूद वर्णी-अभिनन्दन-योजना को भारतीय रूप पाने में विलम्ब हो रहा था। और वहते पानी समान वर्णी जोगी भी 'पारस शरण सहायी' की निर्वाण भूमि की पग यात्रा पर चल पड़े थे। मैं भी गुरुवर के वाराणसी आने की प्रतीक्षा में था क्योंकि तीन वर्षों से अंग्रेजी कारागारवास के कारण उन चरणों की पदधूलि का भूखा था, जिन्होंने स्नेहमयी माता के देहावसान पर समवेदनार्थ अपने ग्राम मझवरा जाकर मुझे कानूनी-दलाली की ओर जाने से रोक कर उच्च प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षित बनने की वह भूमिकारची थी, जिसकी पूर्णा पर आर्य समाज को शास्त्रार्थों में परास्त करके दिगम्बर धर्म की विजय पताका फहराने वाले शार्दूल पंडित (स्व.) प. राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ ने एक अधकचरे युवक को पूरे जैन समाज द्वारा जैन समाज के "प्रथम परिपूर्ण विद्वान्" की प्रतिष्ठा दिलायी थी। किन्तु गुरुवर के वाराणसी पहुँचने के पहिले भाई साहित्याचार्य जी काशी पहुँचे। और स्याद्वाद-परिवार के परामर्श को मानकर अभिनन्दन ग्रन्थ की संयोजकता के प्रिय पद को स्वयं छोड़कर मेरी अनुपस्थिति में मुझे मय सग्रहीत-सामग्री के देकर चले आये। एक ओर यह मेरे लिए राती-गुरुभक्ति का अनुपम अवसर था तो दूसरी ओर साहित्याचार्य जी के उम अंतरंग के आचरित रूप की विशद झलक थी, जिसमें मानव की अंतिम दुर्बलता (यशोलिप्सा) की परछाई भी न पड़ी थी। ग्रंथ प्रमग से मागर यात्राएँ बढ़ी और साहित्याचार्य जी के परिवार की अभिन्न सदस्यता भी मिली। जिसके नियंत्रण में श्रीमती भाभी जी (सौ. सुन्दरबाई) का उतना ही ऋणी हूँ, जितना साहित्याचार्य जी को अपने अध्ययन,

लेखन तथा साधना के लिये होना चाहिये। वे परम स्नेहमयी लोकोत्तर गृहिणी हैं। जिन्हें अपनी सतान से ज्यादा अपने जेठ-देवरो के बच्चे प्यारे हैं। और इनको वे अपनी-आँखों से ओझल होने पर वैसी ही खिन्न हो जाती हैं जैसे बार्दक्य में प्राप्त इकलौती सतान की माता होती है।

नियमित कर्मठता की प्रतिमूर्ति :

घर के घर रहने पर साधारणतया व्यक्ति सुखशील हो जाता है, किन्तु साहित्याचार्य जी इसके विलोम हैं। छात्रावस्था के समान ब्राह्म मुहूर्त में जागना, जाप-पाठ करके पढ़ना या लिखना, निवास की सफाई करके प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर पूजन करना और स्वाध्याय करना, सामाजिक-धार्मिक प्रवृत्तियों में मार्गदर्शन करना, भोजनोपरान्त विद्यालय जाना, अध्यापन के सिवा विद्यालय छात्रावास की व्यवस्था में हाथ बटाना, सायंकाल भोजन से निवृत्त होकर बच्चों के व्यवसाय में परामर्श देने के बाद, संध्या वदना तथा शास्त्र प्रवचन करना अथवा महिला आश्रम में पाठन अथवा विशेष जिज्ञासुओं के स्वाध्याय में योगदान और सोने से पहले भारतवर्षीय संस्थाओं की प्रवृत्तियों में योगदान। इतनी व्यस्त दिनचर्या रहने के कारण भी कोई थकान, उत्तेजना या उलझन के स्थान पर मुख पर सदैव सतोष और प्रफुल्लता ही रहती है। प्रत्येक कार्य जिस तेजी से करते हैं वह क्षिप्रकारिता सागर के इस मोती को अनुपम बनाती है।

गुरुभक्ति के लिए ग्रहीत अभिनन्दन ग्रंथ की तैयारी ने इन बहुश्रुत, सफल अध्यापक को लेखन की ऐसी आदत डाली कि फिर आज तक लेखनी अबाध गति से चल रही है। इनके द्वारा अनुदित सम्पादित तथा रचित ग्रंथों-पुस्तकों को वाचने की बात तो क्या, उन्हें उठाकर यदि लम्बी दूर ले जाना पड़े तो ग्रहीता, वाहन या वाहक खोजे वगैर नहीं चल सकता।

अनुपम जिज्ञासु :

वर्तमान पंडित वर्ग में साहित्याचार्य जी के चुपचाप सभा-संस्था-संचालन की धाक है। सहयोगी अधिकारी, कार्यकर्ता ही नहीं कर्मचारी भी ये मानते हैं कि मा० पंडित जी उनकी कमी को पूरा कर देंगे। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे 'पण्डा' के विकास की कीमत पर इस व्यस्तता का निर्वाह करते हैं। पठित-पाठित ग्रंथों का अनुप्रेक्षण एवं आम्नाय चलती है, क्योंकि स्मृति भी प्रखर है। तथा सहयोग की उत्कट अभिलाषा भी। पूज्यवर श्री १०८ आचार्य विद्यासागर जी के सान्निध्य में सम्पन्न होने वाली बहुचर्चित सिद्धान्त-ग्रंथों की वचनिकाओं के 'ओकार' का श्रेय भी साहित्याचार्य जी को है। क्योंकि इनका स्वाध्याय करने पर इनके सरल एवं विनम्र मन ने कहा कि मुनि संध के साथ विद्वत्पण्डली को बैठाकर ही इनका हार्द समझाया जा सकता है। और मा दि जैन सघ द्वारा मथुरा में आरम्भ विद्वत्परिषद् के प्रथम शिबिर के समान सिद्धान्त ग्रंथ-वचनिका का आरम्भ साहित्याचार्य जी के शात, सफल तथा जागरूक संयोजकत्व में सागर में ही हुआ था। और वह भविष्य के लिए एक आदर्श बन गया। तथा युग के एक मात्र आदर्श दिगम्बर आचार्य पूज्यवर श्री १०८ विद्यासागर जी का सान्निध्य पढ़ने से श्रमण संस्कृति के परम उद्धारक-प्रातः स्मरणीय सतत् वदनीय आचार्यवर वीरसेन के चरणों में पहुँचने की सरल सारिणी बन गया है। इन

वचनिकाओं में बैठते ही मानस पटल पर उनकी (पू० वीरसेनाचार्य) दैदीप्यमान मूर्ति अंकित होती है। मुख से निकलता है—

‘जो सुयणाण सरीरो जिणवयणाणु गामिणं मग्गो
धवलादि वित्तिकत्ता गुरु वीरसेणो चिर जयदु ॥’

माननीय भाई प. साहित्याचार्य जी के धर्म, समाज एवं जिनवाणी सेवा के महाप्रासाद की ये आगम-वचनिका की योजना अनुपम कलश है। भय है कि मेरे इतने लिखने पर वे सकोच में पड़ जायें और कहें, “तुम्हें घर के आदमी होकर यह नहीं करना था।” अतः सातिशय प्रणाम के साथ।

प्रो० खुशालचंद्रगो रावाला,
वाराणसी



डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य की गणना जैन समाज के प्रथम पक्ति के विद्वानों में की जाती है। उनकी साहित्यिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सेवाओं की सूची बहुत लम्बी है जिस पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। सारा जैन समाज उनकी किसी न किसी सेवा से उपकृत है। वैसे इनका सारा जीवन ही खुली पुस्तक के समान है जिसमें समाज की विगत आधी शताब्दी का इतिहास पढ़ा जा सकता है।

आपके व्यक्तित्व को विभिन्न मापदण्डों से देखा एवं परखा जा सकता है। वे वर्षों तक श्री दि जैन गणेश वर्णी सं महाविद्यालय सागर के प्राध्यापक एवं प्राचार्य रहे। इस अवधि में सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के जीवन निर्माण करने का उन्हें श्रेय प्राप्त है। आपकी शैक्षणिक सेवाओं से मध्यप्रदेश का जैन समाज एवं विशेषतः बुन्देलखण्ड का जैन समाज अत्यधिक उपकृत है। समाज में जो युवा विद्वान् दिखायी देते हैं इनमें से कितने ही विद्वानों को आपका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त है।

पण्डित जी सस्कृत भाषा के अधिकारी विद्वान् हैं। वे साहित्याचार्य हैं। पुराण ग्रंथों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। महापुराण, पद्मपुराण एवं हरिवंश पुराण जैसे उच्चकोटि के पुराण ग्रंथों का आधुनिक हिन्दी में अनुवाद करके उनको जनसाधारण तक पहुँचाने में आपका विशेष योगदान है। सस्कृत में आपने स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की है। इन सबमें “सम्यक्त्व चिन्तामणि” आपकी बहुचर्चित कृति है जिसमें उन्होंने सम्यग्दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। सस्कृत भाषा की यह एक मौलिक कृति है जिसमें आपकी विद्वत्ता की छाप देखी जा सकती है।

आपका तीसरा व्यक्तित्व भा दि जैन विद्वत्परिपद् की उल्लेखनीय सेवाओं में देखा जा सकता है। आप इस संस्था के लगभग २५ वर्षों तक प्रधान मंत्री रहे, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, फिर संरक्षक के रूप में उससे जुड़े हुए हैं। आपने विद्वत्परिपद् के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन किया तथा कितनी ही

धार्मिक एवं सैद्धान्तिक समस्याओं पर अपने विचारों से अवगत कराया। विद्वत्परिषद् के सभी सदस्य आज भी आपके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं क्योंकि आप निष्पक्ष रूप से विद्वानों की समस्याएँ सुलझाते हैं और सभी को अपने विश्वास में रखते हैं।

प्रथम भेंट :

मेरा उनसे विगत ३०-३५ वर्षों से लगातार पत्र व्यवहार होता रहा है। उनका स्नेह एवं आशीर्वाद भी मिलता रहा है। पंडित जी सा. को जब कभी सम्पादन के लिये प्राचीन पाण्डुलिपियों की आवश्यकता पड़ी तो उनका सहज भाव से पत्र मिलते ही मुझे भी उनको पाण्डुलिपियाँ भेजने में प्रसन्नता होती है। वे उन लोगों के समान नहीं हैं जो सम्पादन के लिये प्राप्त पाण्डुलिपियों को वापिस लौटाना नहीं चाहते किन्तु वे तो कार्य समाप्त होते ही उसे वापिस भिजवा देते हैं। बहुत वर्षों तक उनसे पत्र व्यवहार होता रहा। लेकिन सन् १९७० में जब हमने जयपुर में भारतीय साहित्य ससद सेमीनार के समय विद्वत् परिषद् की कार्यकारिणी के अधिवेशन को आमन्त्रित किया तो उसमें पन्नालाल जी संस्था के मंत्री के रूप में पधारे। जयपुर स्टेशन पर उनसे सर्वप्रथम भेंट हुई जिसकी स्मृति मुझे आज भी बनी हुई है। पंडित जी के साथ मैं सागर के और भी विद्वान् थे। उसके पश्चात् तो उनसे अनेक बार मिलना हुआ है। साथ-साथ बैठकर मीटिंगों में चर्चा करने का अवसर मिला है। सागर में ही तीन-चार बार उनके आतिथ्य को स्वीकारा है इसलिये कितनी ही बार उनको एकदम पास से देखने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि जैसे वे शान्त, सरल एवं विनम्र स्वभाव के ऊपर से दिखायी देते हैं उससे भी अधिक अन्दर से भी हैं। किसी भी विद्वान् से मिलकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं और जहाँ तक हो सके उसको सहयोग देने का प्रयत्न करते हैं।

पंडित जी का आज समाज में अत्यधिक सम्मान है। उनका वक्तव्य निष्ठा से सुना जाता है। ऐसे विद्वान् का समाज द्वारा अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया जाना निस्संदेह एक प्रशंसनीय कदम है। मैं उनके दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वे सैंकड़ों वर्षों तक इसी प्रकार समाज एवं विद्वानों का मार्गदर्शन करते रहे।

—डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर

■

एक था पारस-मणि और बहुतेरे थे लौह-पाषाण। सामान्य पारस की तरह उसके स्पर्श से लौह का स्वर्ण ही बनता रहता तो वह पारस-न उल्लेखनीय होता न स्मरणीय। पर वह तो अनोखा ही पारस-मणि था। उसने अपने चमत्कारी स्पर्श से अनगिनते धूल-धूसरित लौह-खण्डों को स्वर्ण तो बनाया ही, पर जो अधिक सपर्क में आ गये, जिन्होंने निश्चल अतरंग से उस महामणि का सस्पर्श कर लिया, वे उसके प्रभाव से स्वयं पारस ही बन गये। अज्ञान तिमिराघो की भीड़ में ज्ञानाजन शलाका का वह अकेला वितरक, अपने अनेकों आस्थावान शिष्यों में व्यापक होकर अमर हो गया। इसीलिये वह पारस जन-जन का प्रणम्य बना। आज वह युग-संस्थापक गणेश वर्णी मात्र स्मरणीय नहीं, वरन् प्रातः स्मरणीय बनकर, हमारी श्रद्धा के सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। इतिहास के गगन में दैदीप्यमान उस अक्षर पुरुष को शतश प्रणाम।

वर्णी जी के चरणस्पर्श से परिष्कृत व्यक्तित्व वैसे तो अभी समाज में अनेक है, परन्तु उस गुरु की वह कुशलता प्राप्त करके जिन्होंने दूसरो का परिष्कार करने में अपने आप को नियोजित कर दिया हो, पारस-मणि का गुण-धर्म धारण करने वाले, पूज्य वर्णी जी के ऐसे कुछ साक्षात् शिष्य भी, हमारे पुण्योदय से अभी हमारे बीच हैं। पवित्र अभिप्राय वाले उस महात्मा के निर्मल-वृत्ति वाले वे शिष्य, अपने गुरु के अनमासे ज्ञान-प्रसार के कार्य में सतत् संलग्न हैं। ऐसे सरस्वती पुत्रों की माला के तीन शिखर-मणियों में से एक का नाम है “पन्नालाल साहित्याचार्य”।

आचरण की प्रामाणिकता साहित्याचार्य जी के व्यक्तित्व की सबसे अधिक ग्राह्य पहल है। सारे लौकिक अनुशासनो से ऊपर “आत्म-अनुशासन” के प्रति ही वे सदैव सर्वाधिक समर्पित रहे हैं। सही अर्थों में प्रशम, सवेग, आस्तिक्य और अनुकम्पा, यही उनकी धरती के चारों खूट हैं। श्रावक की परिभाषा पढ़ना और याद कर लेना बहुत आसान है। उस पर प्रभावक शैली के आलेख या ग्रन्थ लिख देना भी सरल है, पर श्रावक का जीवन जी कर दिखाना आसान नहीं है। आज के भौतिक स्पर्धा भरे वातावरण में तो वह और भी कठिन है। परन्तु पंडित जी ने गृहस्थ जीवन में श्रावकोचित साधना को निरालस अंगीकार करके अपने गुरु के उस आदर्श को रूपायित कर दिया है जिसमें कहा गया था कि—“आचरण आस्था का अनुगामी हो। और उपदेश प्रयोगसिद्ध हो तभी उसकी महत्ता है, अन्यथा वह कोरा नाटक है।” वर्णीजी के इस आदर्श वाक्य के एक एक शब्द का सही अनुवाद साहित्याचार्य जी के आचरण में से भाकता दिखाई देता है। उनकी सरलता और सादगी, उनकी सहृदयता और उनका सौजन्य, उनकी निष्ठा और निस्पृहता, सब अपने आप में अद्वितीय और अनोखी सी लगती है।

धरती पर किसी भी गुरु के लिये यह बड़े गौरव की बात मानी जायगी कि जिन हाथों में उसने कभी प्रवेशिका की पुस्तक पकड़ाई, एक दिन उन्हीं हाथों ने पिच्छी और कमण्डलु लेकर अपनी शिक्षा को चरितार्थ कर दिखाया। अपनी नश्वर पर्याय को साधना का स्वर्ण-मंदिर बनाकर उस पर सयम का मणिमयी कलश जिन्होंने चढ़ा लिया ऐसे अनेक साहसी और पुण्यवान व्यक्तित्व आज हमारे सामने हैं जिनकी नींव में साहित्याचार्य जी का परिश्रम झलक रहा है। प्रारम्भ शायद विशुद्धमती माताजी से हुआ। फिर राजमती माताजी का नाम है और उसके बाद अनेक साधक हैं जो आज मोक्षमार्ग के पथ पर बढ़ते हुये उस गुरु को गौरव दिला रहे हैं।

श्रेयोमार्ग में सराहनीय सहयोग का यह श्रेय साहित्याचार्य जी को ऐसे ही नहीं मिल गया। इसकी जड़ में बड़ी गहरी आस्था, लगन और परिश्रम है। वर्षों, नहीं युगों तक, उनका जीवन घड़ी के काटों की तरह अविश्रान्त चलता रहा है तब वे अपनी चतुर्दिक साधना में सफल हुए हैं। विशुद्धमती माताजी को पहले उनकी गृहस्थावस्था में जब वे धर्मग्रन्थों का अध्ययन कराते थे तब प्रातः चार बजे उनकी वह कक्षा महिलाश्रम में प्रारम्भ होती थी। बाई बताया करती थी, कि तीव्र जाड़ा या भयंकर वरसात भी कभी पण्डितजी के उस कार्यक्रम में बाधक नहीं बनी। यहां तक कि थोड़ा-बहुत अस्वस्थ होने पर भी वे ठीक समय पर पढ़ाने पहुंच जाते थे। इसी प्रकार कटरा के मंदिर में उनकी शास्त्र-सभा से लोग घड़ी मिला सकते थे। घर में भी उनका यही अनुशासन चलता था। मैंने देखा है कि मन्दिर से लौटकर भोजन के बीच यदि दस मिनट का भी अवकाश मिलता तो वे अपनी चौकी पर बैठ कर कुछ लेखन या अनुवाद उतने में कर

लेते थे। समय का ऐसा सदुपयोग और अपने काम के प्रति ऐसा समर्पण बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

पण्डितजी के परिणामों की समता और कपाय की मदत भी साधकों तक को लज्जित करती है। परिस्थितियाँ सम हो या विषम, उनके मुख पर प्रायः मध्यस्थ भाव ही खेलता दिखाई दिया। मैंने उन्हें तब भी देखा जब स्वयं वर्णीजी ने उनकी सराहना की, और तब भी जब एक तगदिल इन्सान ने “वेतन-भोगी कर्मचारी” कहकर उन्हें अपमानित किया। इन दोनों अवसरों पर मैंने देखा कि उनका आत्मनियंत्रण जरा भी ढील नहीं ले पाया। वे वैसे ही शान्त और निरुद्धिग्न बनकर इस निन्दा-प्रशंसा का रसास्वादन करते रहे। एक साधक के नाते उनकी मानसिक तैयारी की यही कसौटी है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि इस कसौटी पर वे सदा खरे उतरे हैं और सदा खरे उतरेगे। ऐसे विद्वान् के प्रति विनयांजलि प्रस्तुत करने का अवसर सचमुच सौभाग्य ही है।

नीरज जैन, सतना

■

स्वच्छ, श्वेत, मोटी खादी की धोती, कुर्ता एव टोपी, लम्बा शरीर, कान्तिमय चेहरा, प्रोलसित मुख और वैदुष्यपूर्ण वाणी, यह है डॉ० प० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य का व्यक्तित्व। प्रत्यक्ष शिष्य होने के कारण मुझे प० जी की अतिनिकट से देखने-समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत वे साधु प्रकृति के मनीषी हैं। मैं उन्हें बीसवीं सदी का संस्कृत भाषा का अप्रतिम कवि, आलोचक, अनुवादक, साहित्यकार एव शास्त्रकार मानता हूँ। अभिमान और छल उनसे बहुत दूर है किन्तु सरस्वती ने तो मानो उन्हें वरण ही कर लिया है।

अभिक्षण ज्ञानोपयोगी—पण्डित जी ने अपने जीवन का प्रतिक्षण ज्ञानार्जन, ज्ञानदान और साहित्य के प्रणयन में व्यतीत किया है। प्रतिदिन नियमित रूप से सरस्वती की सेवा उनके जीवन का व्रत है। यही कारण है कि वे अपने जीवन में अपार साहित्य का प्रणयन कर सके जिससे उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुये।

जैन पुराणों एव काव्यों के तुलनात्मक तथा आलोचनात्मक गवेषणापूर्ण प्रस्तावनाओं के साथ सुन्दर हिन्दी अनुवाद उनकी साहित्यिक सेवा के अनुपम उदाहरण है। मौलिक साहित्य सृजन में “महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन” नामक उनकी कृति उल्लेखनीय है जिस पर उन्हें सागर विश्वविद्यालय से पी एच डी की उपाधि प्राप्त हुई है।

जैन शास्त्रकार—प० जी ने “सम्यक्त्व चिन्तामणि” नामक एक संस्कृत भाषा के पद्यबद्ध जैन ग्रन्थ को लिखकर बहुत काल से अवरुद्ध जैन शास्त्र-प्रणयन की एक प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार किया है। विभिन्न छन्दों के १८१६ पद्यों में रचित इस ग्रन्थ में जैन धर्म के समस्त सिद्धान्तों का अति सरल एव सक्षिप्त रूप में निवेश है। प्रत्येक पद्य के साथ उसका सरल हिन्दी में अनुवाद भी दिया गया है।

१९८५ मे, 'जैन विद्या संस्थान महावीर जी' ने 'सम्यक्त्व चिन्तामणि' को जैन साहित्य के लिए अद्भुत योगदान स्वीकार कर प० जी को पाँच हजार रुपया के 'महावीर पुरस्कार' से सम्मानित किया है।

महाकवि कालिदास ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं व्युत्पन्न होकर अपने शिष्यों के हृदय में पाठ्यवस्तु को प्रतिष्ठापित करने में कुशल हो वही श्रेष्ठ शिक्षक है—

“श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रातिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव” ॥

मालविकाग्निमित्रम् १-१६

अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर गुरुवर्य डॉ० पन्नालाल जी को मैं उपर्युक्त श्रेष्ठ एवं आदर्श शिक्षक मानता हूँ। भारत वर्ष के महामहिम राष्ट्रपति जी ने १९६९ में, उन्हें श्रेष्ठ विद्वान् एवं आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है।

विद्वत्परिषद् के प्राण—प० जी ने 'अखिल भारत वर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्' के मन्त्रिपद को लगभग तीस वर्ष तक एवं अध्यक्ष पद को लगभग चार वर्ष तक लगन, परिश्रम और योग्यता के साथ वहन कर परिषद् को प्रतिष्ठित पद पर प्रस्थापित किया है। मैंने अपने, परिषद् के चार वर्ष के मन्त्रि-काल में प० जी की कार्यशीलता एवं विद्वानों के प्रति समर्पण भाव को अच्छी तरह से देखा और अनुभव किया है।

समस्त जैन समाज एवं विद्वद्गण प० जी की इस निस्वार्थ सेवा से कभी उन्मत्त नहीं हो सकते। अ० भा० दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् ने १९७३ के अपने शिवपुरी अधिवेशन में प० जी की अमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें 'रजत पट्ट' पर प्रशस्ति देकर सम्मानित किया था।

यह बहुत ही उपयुक्त एवं सामयिक बात है कि भारत के प्रबुद्ध वर्ग ने प० जी की साहित्यिक एवं सामाजिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें 'अभिनन्दन ग्रन्थ' भेंट कर सम्मानित करने का निश्चय किया है।

मेरी कामना है कि ज्ञान और चरित्र के अद्भुत संयोग गुरुवर्य प० पन्नालाल जी शताधिक जीवन व्यतीत कर समाज एवं राष्ट्र को आलोकित करते रहे।

डॉ० हरीन्द्र भूषण जैन,
निदेशक—अनेकान्त शोधपीठ,
(बाहुबली—उज्जैन) उज्जैन (म. प्र.)

साहित्याचार्य पं० पन्नालाल जैन ने श्रमण संस्कृति को अपने वैदुष्य, प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा गंभीर गवेषणा से समृद्ध आयाम प्रदान किये हैं। वे अर्हर्निश विद्योपासना में दत्तचित्त होकर समर्पित भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी जीवन यात्रा एक साधक की सारस्वत यात्रा है, जिसमें एक निष्ठता, आस्था, लगन एवं तपस्या का प्राधान्य है। उनके बहुमुखी अनेकानेक ग्रन्थ भारतीय वाङ्मय की शोभा है। उनसे हमारी संस्कृति तथा साहित्य की श्री वृद्धि हुई है।

प० जी का सात्विक, सदाशयी, सद्भावपूर्ण तथा सर्वमंगलकारी व्यक्तित्व उनको समाज के प्रत्येक वर्ग में समादृत कर चुका है। उनके साधना कक्ष में सदा सर्वदा ज्ञान, अनुशीलन तथा तप की ही अखण्ड ज्योति प्रज्ज्वलित रहती है। ऐसे समर्पित निष्ठावान् तथा मनस्वी पुरुष ससार में बिरल है। उन्होंने नूतन अनुसंधान करके सारस्वत क्षेत्र को भास्वर एवं प्रोज्ज्वल बनाया है। वे बुन्देलखण्ड की ऐसी निर्मल मशाल हैं जहाँ से सारे देश में जैन विद्या की प्रसाद तथा सोपान मिले। उनका ससम्मान अभिवन्दन एवं अभिनन्दन भारतीय प्रज्ञा परम्परा के मस्तक पर चन्दन का लेपन है।

डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे,

राष्ट्रीय प्राध्यापक,

सागर विश्वविद्यालय,

(विजिटिंग प्रोफेसर-सेठ बख्तावर रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास),

सागर



सत्तर्क-सुधा तरंगिणी पाठशाला वर्तमान (श्री गणेश दि. जैन सं. महाविद्यालय) मोराजी भवन सागर की स्थापना के उपरान्त प्रमुख निर्माता एवं कार्य-संचालन समिति के विचार वैषम्य में निर्माताओं द्वारा अपनी पाठशाला पृथक् एवं वर्णीजी द्वारा संस्थापित पृथक् करने का निर्णय लेने की स्थिति आने पर वर्णीजी बोले—“हमें दो छात्र दे दो।” इनमें एक थे वर्तमान लेख के चरित्र नायक प. पन्नालालजी साहित्याचार्य।

मैं भी पं० पन्नालाल जी से बहुत समय से परिचित हूँ। वे पूज्य बाबा गणेशप्रसाद जी वर्णी के बनावे रत्न और सागर उनका बनाया सागर है। बाबाजी के मन में इस नगर के प्रति जितना स्नेह था, जितना सागर विद्यालय के प्रति निस्पृह अनुराग था, उतना सबका सब उनके जाने के बाद से लेकर आज तक सागर समाज एवं सागर विद्यालय को पं० जी से मिलता आ रहा है।

प० जी सरल हैं। बाहर भीतर जीता एक निश्छल सरल व्यक्तित्व हमेशा से मुझे आकर्षित करता रहा है। उनके जीवन क्रम को देखकर लगता है कि सचमुच एक धार्मिक जीवन्त पुरुष में इतनी शालीनता और मृदुता होनी ही चाहिए, घर के आगन से लेकर राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रागण तक उनके आचरण

वे विनम्र हैं, उतने, उससे भी ज्यादा जितने एक पंडित को होना चाहिये। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा-भक्ति में उनका पांडित्य कभी भी बाधक नहीं बन पाया। ज्ञान का गांभीर्य उनकी वाणी में कोई सुनना चाहे, तो जब चाहे तब सुन ले। इतना ही नहीं ये भी कि जब वे बाबाजी के प्रति कोई बात कहने को होते हैं, या पद्मपुराण में सीताजी के वनवास की बात आती है तो उनकी संवेदनशीलता घनीभूत हो जाती है और अनायास कंठ अवरोध हो जाता है। भर आता है। आसू बहने लगते हैं। उनका ये विनय और मृदुता से गोभित ये पांडित्य श्लाघनीय है। अनुकरणीय है।

उनका लिखा पढ़ने-समझने में सरल है। संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ होने पर भी उनकी कलम में कठिनाई नहीं। मुझे कई बार लगता है कि आदमी सहज सरल हो तो उसे समझना भी कठिन नहीं होता और शायद यही बात प. जी के साथ है। उनसे मिलना और मिलकर कुछ पा लेना, नया सीख लेना बड़ा सरल है। वे विवादमुक्त और सुलभे हुये हैं। मैंने उन्हें चर्चा गोष्ठी या भाषण व्याख्यान में कभी भी उत्तेजित होते नहीं देखा। 'नयो' का अद्भुत सामंजस्य अपनी वाणी और लेखनी में बनाये रखना उनकी साधना है। जैन धर्म, दर्शन और साहित्य के दीर्घकालीन अध्ययन, मनन और चिन्तन से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। उसे समाज को और सारे देश को दिया है, दे रहे हैं। यह उनकी उदारता है।

युगदृष्टि—वर्णीजी एव तत्कालीन पं. भूराभल जी (आचार्य ज्ञानसागर) जो वर्णीजी द्वारा संस्थापित स्याद्वाद विद्यालय बनारस के छात्र थे, की दृष्टि में दोनों में दो ही आये। एक की दृष्टि में पं. पन्नालालजी और दूसरे की में आचार्य विद्यासागर, जो दोनों के अपने-अपने गुरुओं के दो नयनतारे हैं। एक दूसरे के निकट हैं। विचारों में अदभुत और विकट है।

धवला, जयधवला जैसे महान् आर्षग्रन्थों के पठन-पाठन और वाचन की उनकी अपनी जिज्ञासा का यह प्रतिफल है कि आज परमपूज्य आचार्य विद्यासागर जी के सान्निध्य में प्रतिवर्ष इन आर्षग्रन्थों का विधिवन् भवलोत्कन, अध्ययन, मनन पं. जी के उपकूलपतित्व में होता आ रहा है।

सागर नगर को इस वाचन की शुरुआत कराने का सौभाग्य मैं पं. जी का विनम्र प्रयास मानता हूँ।

पथिक प्रयत्नरत है, पथारूढ होने को । दूसरी वाचना के समय वर्षों पूर्व से ब्रह्मचर्यव्रतधारी पं. जी ने सप्तम प्रतिमा के व्रत श्रंगीकार किये, उसी प्राण मे (मोराजी भवन) जो उनके गुरुपूज्य वर्णीजी की थाती/धरोहर है । वर्तमान मे वे जबलपुर मे पूज्यवर्णी जी द्वारा संस्थापित एवं आचार्य विद्यासागर जी द्वारा पुनरुद्धारित गुरुकुल मे जिस तरह के मंस्कार युवाग्रों मे डाल रहे हैं, उसका सुखद परिणाम आगामी वर्षों मे हमारे सामने आयेगा ।

युगपुरुष उनके प्रति धर्मानुराग रखते हैं। वर्ष १९७६ में अस्वस्थतावश कुण्डनपुर से बिहार न कर नफने की स्थिति में कहते सुने गये—“शरीर ने साथ नहीं दिया, अन्यथा सागर चलते वहाँ आचार्य जानसागर जी के जयोदय काव्य ग्रन्थ पर पं. पन्नालाल जी से काम करवा लेते।”

उनके प्रति मैं विनत हूँ । वे चिरायु हो। आत्म आनन्द में अवस्थित हों मुक्त हो । स्व-पर प्रकाशक
उनका ज्ञान कैवल्य तक वृद्धिगत हो ।

नि. जीवेन्द्रकुमार जैन, सागर

श्रीमान् डा पन्नालाल जी साहित्याचार्य से सम्बन्ध पिछले 50 वर्ष से है। जबकि समाज में कार्य करने का उनका व मेरा प्रारम्भिक काल ही था। वे प्राचीन परम्परा के गुरु तथा अग्रणी व्रती विद्वान् हैं, और प्रारम्भ से ही पठन-पाठन एवं लेखनादि के द्वारा धर्म और समाज को उपकृत किया है।

आप गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय में 41 वर्ष तक साहित्याध्यापक एवं 10 वर्ष तक प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने आपको श्रेष्ठ विद्वान् तथा आदर्श राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में सम्मानित किया है।

आपने पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, समयसार, लघुतत्वस्फोट जैसे गहनतम 30 ग्रन्थों का अनुवाद एवं सम्पादन किया है। जिन संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन में पाठक कठिनाई का अनुभव करते थे, वे अब सरल एवं सुबोध बन गये हैं। आपने केवल सम्पादन ही नहीं किया है, किन्तु मौलिक संस्कृत एवं हिन्दी ग्रन्थों की रचना भी की है। आपके द्वारा अनेक अभिनन्दन ग्रंथ भी सम्पादित हो चुके हैं।

आपने ३० वर्ष से अधिक समय तक अ. भा. दि. जैन विद्वत्परिषद् के मंत्री के रूप में निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करके उसे प्रभावी एवं गरिमामय बनाने का प्रयत्न किया है। सन् १९७३ में शिवपुरी में विद्वत्परिषद् का रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर संस्था के गौरवशाली मन्त्रित्व के २५ वर्ष पूर्ण होने पर रजत-मजूषा एवं प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था।

सन् १९८१ में श्री दिगम्बर जैन अतिथय क्षेत्र खजुराहो में पञ्चकल्याणक गजरथ प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आयोजित अ. भा. दि. जैन विद्वत्परिषद् के चतुर्दश अधिवेशन के आप सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने गये थे। चार वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में परिषद् को आपने गतिशील बनाया।

मुझे उनके साथ रहकर उन्हें निकट से देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके आदर्श जीवन पर पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णों का गहरा प्रभाव है। वे अत्यन्त परिश्रमी, गम्भीर अध्वेता, सुविचारक, आर्ष मार्ग के पोषक, लगनशील एवं समर्पित विद्वान् हैं। समय समय पर आचार्य सघो में प्रवचन करते रहे हैं। पूज्य श्री १०८ आ विद्यासागर जी महाराज की षट्खण्डागम वाचनाओं में आपकी सदैव उपस्थिति एवं सराहनीय योगदान रहा है।

डॉ पन्नालालजी मेरे निकटतम साथी हैं। मेरी हार्दिक भावना है कि आप दीर्घायु हो तथा स्वस्थ रहकर राष्ट्र, धर्म, साहित्य और समाज की सेवा करते रहे।

प हीरालाल "कौशल",
मन्त्री, अ. भा. व. दि. जैन विद्वत्परिषद्,
देहली

विद्वज्जगत् जैन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य से भली-भाँति परिचित है। मधुर वक्ता, सफल शिक्षक, संस्कृत और प्राकृत साहित्य के योग्य सम्पादक, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, साहित्य साधना समर्पित जीवन के रूप में आप जैन समाज में बहुचर्चित हैं। आप ज्ञान के क्षेत्र में जितने अग्रगण्य हैं उतने ही सदाचार और जीवन निर्माण के क्षेत्र में भी विश्रुत हैं।

“सादा जीवन उच्च विचार” की उक्ति आपके जीवन में यथार्थ रूप में चरितार्थ होती है। विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हुये आपने साहित्य साधना की है। आपका एक-एक क्षण का सदुपयोग साहित्य साधना में होता है। उतार-चढ़ाव की घाटियाँ आपने भी पार की हैं किन्तु आपकी साधना में वे कभी व्यवधान नहीं बन सकी।

आप शिक्षक, लेखक, सम्पादक, प्रवक्ता, आदर्श के धनी के रूप में चतुर्मुखी प्रतिभा की आभा से प्रकाशमान हैं। इस प्रतिभा के आलोक से जिन वाणी माता के विशाल क्षेत्र को आपने आलोकित किया है। अनेक धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी जितनी विशाल मात्रा में आपने जैन साहित्य का उद्धार किया है वह आपकी अलौकिक क्षमता का परिचायक है।

आप विद्वत्परिषद के लगातार ३० वर्षों तक मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। आपके ही मन्त्रित्व काल में डॉ० नेमीचन्द्र जी द्वारा लिखित “तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा” के चार भागों का प्रकाशन विद्वत्परिषद के द्वारा हुआ है। श्री गुरु गोपालदास बरैया स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन भी आपके मन्त्रित्व काल की अनुपम कृति है। “महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन” गोध प्रबन्ध पर आपको सागर विश्वविद्यालय ने पी. एच. डी. की उपाधि से विभूषित किया है। आपकी कृतियाँ अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत हुई हैं।

लगनशील, अध्यवसायी विद्वान् प. पन्नालाल साहित्याचार्य का शत-शत अभिनन्दन।

पं. प्रकाश हितैषी,
सम्पादक-सन्मति संदेश,
दिल्ली



ईस्वीय १९५० के दशक में सागर का श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय—विविध दृष्टियों से अपने विकास-उत्कर्ष के चरम उत्कर्ष का स्पर्श कर रहा था। जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ कि इसके मूल में संतप्रवर पूज्य वर्णीजी महाराज का दिव्य सान्निध्य, तत्कालीन प्राचार्य (स्व.) प. दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री का ‘वज्रादिपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादिपि’—प्रशासन, एवं वरिष्ठ प्राध्यापक वर्ग—विशेषतः सर्वश्री प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पं. भाणिकचन्द्र जी न्याय-काव्यतीर्थ, पं. दयाचन्द्र जी साहित्याचार्य एवं प. लक्ष्मणप्रसाद जी ‘प्रशात’ की ज्ञानगरिष्ठ प्रभावोत्पादक आकर्षक अध्यापन शैली सन्निविष्ट रही हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र में संस्कृत शिक्षण एवं जैन विद्या के सर्वांगीण अध्ययन-अनुशीलन के लिए इस महाविद्यालय ने

महती प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। इसलिए समीचीन अध्ययन का इच्छुक प्रत्येक जानार्थी इस सस्था में प्रवेश प्राप्त करना अपना गौरव समझता था।

पूज्य वर्णी जी महाराज की पावन चरण रज से मेरी जन्मभूमि—रीठी (कटनी) अनेकश उपकृत रही है। मेरे पूज्य पिता (स्व.) सवाई सिधई अनन्तरामजी को भी वर्णीजी का शुभाशीष निकटतः प्राप्त था। अब तक मैं हिन्दी-प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। चतुर शिल्पी की भाँति पूज्य वर्णीजी की दिव्यदृष्टि सदैव अनगढ़ पत्थरो को तलाशती रहती थी। मेरे परीक्षा-परिणाम को सुन-देखकर पूज्य वर्णीजी ने मेरे पिताजी को कहा कि—‘जौ भागेन्दु आय ई खौ भीतऊँ पढ़ाऊँ है।’ “वावावाक्य प्रमाणम्” के अनुयायी मेरे पिताजी ने वर्णीजी की आज्ञा शिरोधार्य कर अग्रिम अध्ययन हेतु मुझे पूज्य वर्णीजी द्वारा सस्थापित संस्थाओं में भेजने का सकल्प लिया। फलतः मैं प्रारम्भिक दो वर्ष वर्णीगुरुकुल मद्रियाजी में अध्ययन कर १९५१ में सागर के श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट हुआ। इस अवधि तक जैन विद्वत्परम्परा और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों से मेरी यत्किञ्चित् परिचिति हो गयी थी। परिचिति के क्रम में पण्डितप्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य के वैदुष्य का परोक्ष प्रभाव विविध माध्यमों से मेरे मानस-पटल पर अधिष्ठित था। अतः अपने प्रवेश हेतु सागर पहुँचने पर जुलाई १९५१ के प्रथम दिन ही विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर—अनायास उनके आभामण्डित दैदीप्यमान उन्नत ललाट, प्रशान्त गम्भीर मुख-मुद्रा, श्वेत परिधान में आवेष्टित आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य प्रकृति और मधुरवाणी का प्रत्यक्ष-दर्शन/रसास्वादन कर मेरा मन-मयूर सविशेष आप्यायित हुआ। इसी समय उनके प्रति परिचितो द्वारा सादर प्रणति निवेदन, श्रद्धा की अभिव्यक्ति, अनुगमन की भावना और उनके द्वारा अभ्यागतों के अनुरोध को मनोयोगपूर्वक सुनकर सवात्सल्य समुचित दिशा निर्देशन ने मुझे उनका नैकट्य प्राप्त हेतु प्रोत्साहित किया। इसी दिन से उनका सान्निध्य और शुभाशी प्राप्त कर वस्तुतः मैं अपने को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ।

सागर विद्यालय में अपने अध्ययन के कालक्रम (१९५१-५८) में साहित्य और व्याकरण सबंधी उच्चकोटिक विविध ग्रन्थों का अध्ययन-अनुशीलन, उनके चरणारविन्दों में बैठकर, करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके अतलस्पर्शी वैदुष्य-मण्डित प्रकृष्ट आभा-मंडल के कुछ परमाणुओं के विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव को यथाशक्ति आत्मसात् करने का उपक्रम भी करता रहा, किन्तु ‘वसन्त’ के बहुआयामी दिव्य व्यक्तित्व की किरणों और सार्वत्रिक सुगन्ध को एक लघु पात्र कैसे केन्द्रित कर सकता था। पुनरपि मुझ जैसे सहस्रो छात्रों ने अध्ययन-अनुसन्धान, सम्पादन, संचालन, अध्यापन प्रभृति क्षेत्रों में उनके दिव्य स्पर्श से काफी कुछ सीखा और अपने आगामी जीवन क्षेत्रों में उनकी चरितार्थता प्रमाणित की है।

विगत ३८ वर्षों से पूज्य प. जी से अपने अनवरत सान्निध्य के विविध सन्दर्भों के आधार पर मैं गौरवपूर्वक उल्लेख करता हूँ कि प्राध्यापकत्व एवं प्राचार्यत्व के साथ-साथ राष्ट्र-धर्म-समाज-साहित्य और संस्कृति सम्बद्धक विविध कार्यों में उनकी गहरी निष्ठा तथा तदनुकूल क्रियान्विति ने श्रद्धेय गुरुवर्य प. पन्नालाल जी को सर्वत्र सम्माननीय बनाया है। सम्पूर्ण राष्ट्र के संस्कृतज्ञ और संस्कृत-संस्थाएँ पंडित जी के मौलिक अवदान के प्रति कृतज्ञ हैं, यतः उन्होंने सोते-जागते उठते-बैठते अर्हनिश जो कार्यकलाप सम्पन्न किये हैं, वे एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत संस्था के ही योजनाबद्ध कार्य हो सकते हैं, ऐसा सभी अनुभव करते हैं। परन्तु वस्तुतः हैं वे सभी उन्हीं अकेले के कार्यकलाप। इसीलिए वे आवाल-वृद्ध, पुरुष-नारी, श्रीमान्-धीमान्

और शासन-प्रशासन सभी की दृष्टि में समान रूप से सर्वतोभावेन महनीय-पूजनीय है तथा उनके सृजनशील सार्थक कृतित्व से इस उक्ति की चरितार्थता प्रमाणित हुई है कि—

‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।’

भगवती श्रुतदेवता के ऐसे दिव्य ललाम-सुपुत्र को कोटिश प्रणति निवेदित कर उनको चिरायुष्क की मंगलकामना करता हूँ ।

डॉ. भागचन्द्र जैन ‘भागेन्दु’

अध्यक्ष—संस्कृत विभाग,

स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय दमोह

तथा

संयोजक—सम्पादक—साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जैन—अभिनन्दन ग्रन्थ



गुरुदत्तादि मुनिवरो की निर्वाणस्थली, पूज्य वर्णी जी की साधना भूमि, पावन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि के विकास में प्रान्तीय समाज का जो योगदान है, वही स्वनाम धन्य समाज भूषण सि० कुन्दनलाल जी सागर को प्राप्त है। पूज्यवर्णी जी की प्रेरणा से सि० कुन्दनलाल जी का ध्यान सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि की ओर गया और आपने सिद्ध क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहकर क्षेत्र के विकास के लिये समुचित प्रयास किया। सागर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति शाह बालचन्द्र जी मलैया को मन्त्रित्व का भार सौंपकर, पूज्यवर्णी जी ने वि० सं० १९८५ में श्री गुरुदत्त दि० जैनसंस्कृत पाठशाला का शुभारम्भ कर उसके संचालन का कार्य मुझे सौंप दिया। विद्यालय के प्रारम्भ काल में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक थी क्योंकि उस समय प्रान्त में शिक्षा के लिये शासन की तरफ से कोई साधन जैन समाज के ही लिये नहीं, अपितु जन सामान्य के लिये भी उपलब्ध नहीं थे। इस संस्था के खुलने से सर्वसाधारण को शिक्षा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन प्राप्त हो गया। प्रान्तीय जैन समाज के छात्रों ने इसमें प्रवेश लेना प्रारम्भ कर दिया और सचिपूर्वक अध्ययन कार्य में संलग्न हो गये। संस्था में छात्रों के आवास एवं भोजन की सुविधा सुलभ थी, अतः जैन समाज ने अपने बालकों को इस संस्था में प्रविष्ट कराकर, संस्था के कार्यों में अच्छा योगदान दिया। संस्था का विकास किन्प्रकार किया जाये इसके लिये पं० पन्नालाल जी का योगदान प्राप्त हुआ। शिक्षा मन्त्री के रूप में आपने संस्था के विकास के लिये समयानुकूल योजनाएँ दी।

क्षेत्रों के विकास में शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वि. सं. २००० में पूज्य वर्णीजी सिद्ध क्षेत्र सम्मेलन शिखर की यात्रा करके इस क्षेत्र में पधारे। उन्होंने अनुभव किया कि यह क्षेत्र शिक्षा के अभाव में बहुत अविकसित है, किसी का भी विकास ज्ञान के प्रकाश बिना संभव नहीं है। अतः उन्होंने बड़ा मलहरा में श्री गुरुदत्त दिगम्बर जैन गुरुकुल की स्थापना कर दी। गुरुकुल के लिये उपयुक्त भवन सि० वृन्दावनलाल जी ड्योडिया बड़ा मलहरा ने खरीद कर दे दिया। सि० कुन्दनलाल जी सागर एवं

श्री बालचन्द्र जी मलैया ने पूर्ण आर्थिक सहयोग देकर उसे स्थायित्व प्रदान किया। इस गुरुकुल में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने का क्रम प्रारम्भ हुआ। छात्रों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गयी। छात्रों ने दूर-दूर से आकर प्रवेश लेना प्रारम्भ कर दिया और देखते-देखते इस संस्था ने सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया। शिक्षा मन्त्री का दायित्व निभाते हुये पं० पन्नालाल जी ने शिक्षण कार्य में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये। तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिये बड़े-बड़े धार्मिक समारोह आयोजित कराये। सन् १९५५ में श्री मज्जिनेन्द्र पञ्चकल्याणक जिन विम्ब प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव करने का निर्णय लिया गया। प्रान्तीय समाज ने इस विशाल समारोह की सफलता के लिये तन-मन-धन से सहयोग दिया। समारोह की शानदार व्यवस्था के लिये भिन्न-भिन्न समितियों का गठन किया गया जिसमें पं० पन्नालाल जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। पं० जी ने इस विशाल समारोह को व्यापक रूप प्रदान करने में प्रचार-मन्त्री के रूप में बड़ी लगन एवं अद्भुत उत्साह का परिचय दिया। यह गजरथ महोत्सव अनेक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों से परिपूर्ण था। अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्, अ० भा० दि० जैन महिला परिषद्, विश्व जैन मिशन जैसी सुप्रसिद्ध संस्थाओं के अधिवेशन हुये। द्रोण प्रान्तीय सेवा सघ, जैन भ्रातृ-सघ आदि के महत्त्वपूर्ण अधिवेशन भी हुये, जिनमें देश-विदेश के विद्वान् मनीषियों ने भाग लेकर इस उत्सव को अभूतपूर्व सफलता प्रदान की। तत्कालीन विन्ध्यप्रदेश शासन के सभी मन्त्रियों ने इसमें सम्मिलित होकर अपने आपको सराहा। प्रबन्ध व्यवस्था एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आकर्षणों ने इस उत्सव की सफलता में चार चाँद लगा दिये। गजरथ महोत्सवों की शृंखला में सन् १९५५ का यह गजरथ आज भी बड़े गौरव के साथ स्मरण किया जाता है। पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य का हार्दिक सहयोग कार्यक्रमों की सफलता का प्रमुख कारण रहा है।

सन् १९७४-७५ में भगवान् महावीर २५०० वा निर्वाणोत्सव के पावन अवसर पर प्रवर्तित धर्मचक्रों का शुभागमन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि पर हुआ। इस पावन भूमि पर धर्मचक्रों का ऐतिहासिक सम्मिलन अभूतपूर्व था। इस उत्सव के त्रिदिवसीय सम्मेलन में समागत विद्यालय के स्नातकों एवं विद्वानों ने इसे अनोखी प्रतिष्ठा प्रदान की। पं० पन्नालाल जी ने इस उत्सव को भी सुशोभित किया था। सन् १९७७ में द्रोणगिरि में गजरथोत्सव का आयोजन किया गया। श्री गुरुदत्त दि० जैन विद्यालय द्रोणगिरि का स्वर्ण जयन्ती समारोह भी हुआ। सभी कार्यक्रमों में पं० पन्नालाल जी ने पूर्ण मनोयोग से साथ दिया।

पं० पन्नालाल जी का द्रोणगिरि क्षेत्र से निकट का सम्बन्ध रहा है। द्रोणगिरि क्षेत्र की शिक्षा संस्था के प्रत्येक कार्यक्रम में पं० जी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कुशल निर्देशन से उन्होंने सभी कार्यक्रमों का सम्पादन किया है, उन सबकी सफलता का श्रेय पं० जी को जाता है। पूज्य वर्णी जी की कर्मस्थली होने के कारण भी वर्णी जी के श्रद्धालुओं को यह स्थान आकर्षण का केन्द्र रहा है। पं० जी की इस क्षेत्र के प्रति अटूट श्रद्धा है, उनके कर्तव्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ मैं उनके सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

(पं०) ब० गोरेलाल शास्त्री, द्रोणगिरि

लब्ध प्रतिष्ठ मनीषी साहित्याचार्य डॉ. पन्नालाल जी लगभग दश वर्ष पहले शोलापुर श्राविका-आश्रम पधारे थे। तब यहाँ १०८ मुनि वीरसागरजी विराजमान थे। पहिली बार ही युवा विद्वान् मुनि श्री वीरसागरजी की कठोर जीवन चर्या से वे प्रभावित हुए। उस समय का प्रसंग मेरे मानस पट पर जो अंकित हुआ है वह अमिट है। डॉ. साहित्याचार्य पन्नालाल जी द्वारा सम्पादित कृति-कुंदकुंद भारती ने मुनि श्री वीरसागरजी के जीवन का चित्र पृष्ठ बदला था। गृहस्थाश्रम में सफल यशप्रद डॉक्टरों पेशा छोड़कर युवा अवस्था में ही दिगम्बरी मुनि दीक्षा लेने के लिए साहस और बल उन्हें कुंदकुंद भारती से प्राप्त हुआ था। इसलिए डॉ. पन्नालाल जी को वे गुरु का स्थान देकर आदरणीय व्यक्ति समझते थे। दीक्षा के बाद साक्षात् उनका परिचय पाकर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव जाग उठे।

मुनि श्री का शोलापुर के बाहर भारत भवन निवास में जैन बोधक की सम्पादिका कुमुदिनी बेन और पंडितवर्य वर्धमान शास्त्री के आग्रह से विहार हुआ था। अतिथि पंडित जी भी साथ आये। महाराज ने प्रवचन के बाद अपने वैराग्य का कारण वस्तु स्वरूप का ज्ञान कुंदकुंद भारती द्वारा हो सकता है, यह बतलाया। प्रवचन के बाद माननीय अतिथि प. पन्नालाल जी का सत्कार भी हुआ था। पंडित जी उस समय इतने भाव विव्हल हो गये थे कि उनके आँखों में आँसू आ गये। उन्होंने कहा था "मेरे द्वारा संपादित किया हुआ ग्रंथ पाकर पूज्य वीरसागरजी तो मवसागर तैर कर किनारा गाठ रहे हैं। मेरा कार्य ब्रिज [पुल] जैसा है। उस पर से न जाने कितने यात्री तैरने में समर्थ होंगे। आज पूज्य रत्नत्रय सम्पन्न महाराज जी का पावन दर्शन पाकर मैं अब ब्रिज रहना नहीं चाहता हूँ। मेरा चारित्र्य मोहनीय कर्मशिथिल पड़कर "मैं भी किनारा गाठने के लिए आगे बढ़ूँ ऐसी आंतरिक भावना है"। इन शब्दों में नम्रता, लघुता और सयम के प्रति अनुराग टपक रहा था। सारा श्रोतावृद्ध भावपूर्ण उद्गार सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। पंडित जी की सरलता की सबके दिल पर अमिट छाप पड़ गई।

श्री पन्नालाल पंडित जी वर्तमान मुनि और आर्यिका के विद्यागुरु माने जाते हैं। पूज्य स्व. आचार्य शिवसागर जी सघ के प्रायः सर्व त्यागीवृद्ध के वे विद्यागुरु हैं। स्व. पूज्या चन्द्रमती माताजी वहाँ अनेक विदुषी आर्यिकाओं के साथ अध्ययन तप में लीन रहा करती थी। मोहवश मुझे स्व. १०८ आचार्य शिवसागर जी मुनि सघ में बार-बार जाने के प्रसंग मिले। सघ में पूज्य विदुषी आर्यिका विशुद्धमतिजी उनके प्रति गहरी श्रद्धा प्रगट करती थी। क्योंकि वे सागर महिलाश्रम की भूतपूर्व संचालिका थी। उनके द्वारा त्रिलोकसार, तिलोपपणत्ती आदि कृतियाँ संपादित हैं। पूज्य माताजी पंडितजी के मार्गदर्शन में अहोरात्र स्वाध्याय लेखनादि करती थी। सघ में सारे त्यागीवृद्ध पंडितजी के प्रति मनोमन आदर देते थे। किन्तु पंडित जी विनम्र होकर हमेशा उन्हें ही वदनीय मानकर अपनी कमजोरी के बारे में नेद गिनते होते थे। पंडित जी की नम्रता देखकर और मुनि आर्यिकाओं के प्रति आदरभाव देखकर मुझे प्रश्न होता है कौन महान है ? ब्रिज या उस पर चलने वाले यात्री ?

श्री विद्युलता हिराचन्द्र शहा,
श्राविका संस्था नगर,
शोलापुर [महाराष्ट्र]

जो ज्ञान का दीपक जलाकर स्वयं को प्रकाशित कर जन-साधारण के लिए पथ-प्रदर्शक बन जाते हैं, उनका जीवन आदर्श एव महान् बन जाता है। डॉक्टर प पन्नालाल जी साहित्याचार्य ऐसे ही महान् व्यक्तियों में हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सरस्वती की साधना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बनकर की है। जैन समाज की जागृति और तत्त्व-ज्ञान के प्रचार-प्रसार में जो सतत् जागरूक रहते हैं। पंडित जी कुशल लेखक, प्रभावी वक्ता, निर्विवाद विद्वत्ता, सरल स्वभावी, मधुरभाषी आदि अनेक गुणों के कारण वे श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं।

आचार में उनकी गहरी निष्ठा है। यही कारण है कि वे घर में रहते हुए भी पूरी सजगता से श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं तथा विशेष रूप से साधुओं के समागम में रहते हैं। ऐसे महान् व्यक्ति के प्रति श्रद्धावन्त होता हुआ उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

पं बालचन्द्र जैन, न्यायतीर्थ,
दुर्ग



मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री गणेश दि जैन संस्कृत महाविद्यालय में १९४८ से १९५६ तक अध्ययन करने का अवसर मिला। मैं श्रद्धा से नतमस्तक हूँ अपने उन आचार्यों के प्रति जिन्हें मैं रत्नवर्षी कहना चाहता हूँ अर्थात् स्वर्गीय प दयाचन्द्र जी न्यायतीर्थ प्राचार्य, पूज्य प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य 'वसन्त' तथा प माणिकचन्द्र जी धर्माध्यापक न्यायकाव्यतीर्थ। यथार्थ में यही वे तत्कालीन महान् स्तम्भ थे जिन पर सागर का विद्यालय और उसकी ख्याति निर्भर थी। यद्यपि सर्वोपरि तो पूज्यपाद १०५ वर्षी गणेशप्रसाद जी महाराज का प्रभाव था।

दृष्टि की विमलता, ज्ञान की कुशाग्रता और चारित्रिक दृढता का नाम है प पन्नालाल साहित्याचार्य। अपने अध्ययन काल के पूज्य प पन्नालाल जी से सबद्धित कुछ प्रसंग हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है—

(१) एक छात्र श्री ताराचन्द्र एम. काम, पथरिया, ने जबलपुर में किसी प्रसंगवश आत्महत्या कर ली। विद्यालय के छात्रों ने एक शोकसभा आयोजित की जिसमें अन्य सभी प्राध्यापक आये किन्तु प. पन्नालाल जी आग्रह करने पर ही अन्यमनस्क भाव से आये। क्योंकि आत्महत्या पं. जी के अनुसार गृहणीय थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नरभव की जो कीमत नहीं कर सकता है वह शोकसभा में स्मरण के लिये भी पात्र नहीं था।

(२) हम लोग प जी से अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत साहित्य में इतना अधिक शृङ्गार रस का चित्रण देख एक दिन प्रश्न कर बैठे—पंडित जी इतना अधिक शृङ्गारिक चित्रण किस कारण से है? पंडित जी का सहज और सक्षिप्त उत्तर था—शृङ्गार तो रसरज है, इससे कोई कवि कैसे बचा रह सकता है? उसका चित्रण तो अधिक हीगा ही।

(३) पंडित जी शहर में रहते हैं और वहाँ से विद्यालय काफी दूर स्थित है। उन दिनों अतिरिक्त पढ़ाई प्रातः ४ बजे से होती थी। पंडित जी विद्यालय प्रातः शीतकाल में भी समय पर उपस्थित हो जाते थे और हम लोग रजाईयों में सो रहे होते थे। आहट पाकर हड़बड़ाहट में यद्वा तद्वा कक्षा में पहुँचते थे। पंडित जी समय के महान् प्रतिष्ठापक हैं। यथार्थ में उनका प्रतिक्षण समय था आत्मा की प्रतिष्ठा का द्योतक है।

(४) प्रायः पंडित जी पढ़ाते-पढ़ाते लेखनकार्य में और लेखन कार्य करते-करते अध्यापन कार्य में लगे ही रहते थे। उनके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। जिस प्रकार महान् दार्शनिक प्लेटो अध्ययनरत रहता था और निद्रा निवारण हेतु एक थाली अपने हाथ में लिये रहता था कि यदि निद्रा आये तो थाली गिरकर भूतभूनाकर निद्रा भग कर दे उसी प्रकार पंडित जी भी अक्सर कार्य करते करते निद्रालीन हो जाया करते थे। अतिश्रान्त होने पर ही वही गद्दी पर कुछ देर विश्राम करके पुनः कार्यतत्पर हो जाते थे। उनकी साहित्यसाधना इसी प्रकार के श्रम का परिणाम है। कभी यह पुराण, कभी वह टीका टिप्पणी, कभी विद्वत्परिषद् का कार्य, कभी अन्य कार्य। पंडित जी और विश्राम दोनों विरोधाभास की बातें मालूम पड़ती थीं। परन्तु जीवन में सफलता इन्हीं गुणों से मिला करती है, पंडित जी का जीवन इसका निदर्शन है। कार्य के आधिक्य के कारण ही पंडित जी मितभाषी और मृदुभाषी भी हैं।

(५) प. जी मलैया छात्रवृत्ति कोष के मंत्री थे। मुझे बी. ए. अध्ययन के अवसर पर तीन सौ रुपये की छात्रवृत्ति मिली, सेवा कार्य में व्यवस्थित हो जाने पर सर्वप्रथम मैंने छात्रवृत्ति फण्ड के रुपये क्रमशः तीन किश्तों में वापिस कर दिये। संयोग से पंडित जी का पत्र मुझे मिला कि एक किश्त १००/- की मेरे पर अभी बकाया निकलती है। मैंने उत्तर में लिखा कि यद्यपि काफी समय बीत जाने के कारण मेरे पास रसीद का कोई प्रमाण शेष नहीं है परन्तु मैं रुपये दे चुका हूँ। पंडित जी ने अपने रजिस्टर देखे और पाया कि रुपये जमा हो चुके थे। इस पर आपने लिखा कि मैंने अनावश्यक रूप से कष्ट दिया है।

यथार्थ तो यह है कि 'अर्थस्य शुचिता शुचिताहि लोके' ससार में धन के लोभ का अभाव ही शौच है और प्रकारान्तर से पंडित जी उसके मूर्तस्वरूप हैं।

(६) एक बार एक परीक्षा में मैंने नकल की और वह पकड़ी गयी। मुझे बुलाया गया परन्तु मैं नहीं गया। बात आयी गयी हो गयी मैं फँस हो गया। मेरे उपस्थित न होने का कारण आर्थिक दण्ड या फँस हो जाना कम था। पंडित जी के हाथों शारीरिक सजा पाने का भय अधिक था। पंडित जी अपराध करने वालों को सख्त सजा देने से नहीं हिचकते थे। वास्तविकता यह है कि उनमें भीमकान्त गुणों का अद्भुत समन्वय है।

रघुवंश में एक राजा या शासक में अपेक्षित गुणों का वर्णन किया गया है —

भीमकान्तैर्नृपगुणैः सः बभूवोपजीविनाम् ।

अधृण्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवः ॥

अर्थात् जैसे समुद्र में मगर और रत्न दोनों होते हैं इसके कारण वह अधृण्य और काम्य दोनों हैं। उसी प्रकार एक शासक में दोनों गुण होना अपेक्षित हैं। पंडित जी जो कुशल प्रशासक भी हैं वह इन्हीं गुणों के कारण ही हैं।

(७) मैं एम. ए. का छात्र था साथ में साहित्याचार्य प्रथम वर्ष का भी। मैं धनाभाव के कारण ढाना में एक कार्य करने लगा अतएव विद्यालय की आचार्य कक्षा में अनुपस्थित रहने लगा। पंडित जी ने इसकी सूचना प्राचार्य महोदय को कर दी, प्राचार्य महोदय ने मुझसे स्पष्टीकरण मांगा। मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। पंडित जी के प्रति मेरे मन में काफी क्षोभ भी हुआ जब परिणाम गान्त हुए तो मैंने लिखित रूप से पंडित जी से क्षमा मांगी। पंडित जी ने कहा—ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्तु।

(८) खजुराहो में गजरथ के प्रसङ्ग में पंडित जी से साक्षात् हुआ मैंने उनके चरण स्पर्श किये आपने मुझे पक्षाघात अस्त पाकर करुण भाव से कहा—“आपको बुढ़ापे में कष्ट हो गया है।” अस्तु, उनकी करुणा बह पड़ी।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान् आचार्यवर का हम सब पर वरदहस्त बना रहे श्री वीरप्रभु से यही कामना करता हूँ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार जैन,
प्राध्यापक—अध्यक्ष संस्कृत विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर



जब हम-पूज्य पंडित पन्नालालजी साहित्याचार्य के अद्यावधि जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो एक कर्मयोगी की छवि आँखों में उतर आती है। मानवपर्याय के अर्थ को जैसे उन्होंने गर्भ में ही हृदयगम कर लिया था। इसीलिए आरम्भ से ही वे जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाने का महायज्ञ सम्पादित करते आ रहे हैं। कोई भी उन्हें अनवरत कर्म में सलग्न देख सकता है। आलस्य, प्रमाद और आराम से तो उनकी जान-पहचान ही नहीं हुई। प्रातः चार बजे से उनका कर्मयोग आरम्भ हो जाता है और सामायिक, स्वाध्याय, अध्यापन, प्रवचन, लेखन, मार्गदर्शन, विद्वत्परिषद् के उत्तरदायित्वों का निर्वहन इत्यादि गतिविधियाँ उनसे रात्रि के द्वितीय प्रहर में ही छूटकारा पाती हैं। शारीरिक और मानसिक श्रम में वे आज भी तरुणों को लज्जित कर रहे हैं।

युक्ताहारविहार पंडितजी का विशिष्ट गुण है। इसका परिणाम उनके स्वास्थ्य में परिलक्षित होता है। पचहत्तर वर्ष की अवस्था में भी पंडितजी का शरीर एक मल्ल के शरीर का सादृश्य उपस्थित करता है। शुद्ध सात्त्विक आहार, समय और समुचित श्रम का, इसके अतिरिक्त और क्या फल हो सकता है? ‘शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्’ के रहस्य को पंडित जी ने सम्यग्रूपेण हृदयगम किया है। और

अथिरेण थिरा मलिणेण निम्मला निग्गुणेण गुणसार ।

काएण जा विढप्पइ सा किरिया किं ण कायव्वा ॥

यह शरीर अस्थिर है, अपवित्र है और गुणहीन है, तो भी इस अस्थिर शरीर से स्थिर मोक्षसुख प्राप्त किया जा सकता है, अपवित्र होते हुए भी इससे शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति संभव है तथा गुणहीन होने पर भी इसके द्वारा केवलज्ञानादि गुण उपलब्ध किये जा सकते हैं।

इस उपनिषत् को आत्मसात् कर वे इसका शब्दशः अनुगमन कर रहे हैं।

पंडितजी के ये गुण ही यथार्थशिक्षक हैं। वास्तविक शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं, जीवन के माध्यम से मिलती है। शिक्षक का जीवन ही सच्ची किताब है। यह शिक्षक को कक्षा में खोलकर पढ़ानी नहीं पड़ती। शिष्यों के द्वारा यह स्वयं अज्ञातरूप से पढ़ ली जाती है। भगवद्गीता में कहा गया है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जिस परम्परा को चला देता है, लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं।

कर्मयोग ही जीवन की वास्तविक शिक्षा है और यह कर्मयोगी से ही प्राप्त हो सकती है। गीता के अनुसार अनासक्ति एवं समभाव को योग कहते हैं। और योगपूर्वक कर्म करना कर्मयोग है—

योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

लोकशिक्षण के लिए अनासक्तभाव से कर्म करना विद्वान् का कर्त्तव्य है। यह बात भी गीता में कही गई है—

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ॥

पंडितजी भूतिमान कर्मयोग हैं। वे लौकिक फल की आकांक्षा के बिना जिनागम का सरल भाषा में प्रतिपादन तथा शिष्यों एवं समाज को समीचीन मार्ग दिखलाने के कर्म में निरन्तर संलग्न हैं। आलस्य, प्रमाद एवं आरामतलबी से दूर रहकर निष्कामभाव से स्वपरहित के पौरुष में जीवन के प्रत्येक क्षण को नियोजित करने का कौशल ही सीखने योग्य विद्या है। इसे सीखने के लिए पंडितजी का सत्सगमात्र पर्याप्त है। पंडितजी की छाया पारसमणि है।

पंडितजी की लेखनी से जहाँ अनेक ग्रन्थरत्न प्रकट हुए हैं, वही उनकी छाया से अनेक विद्वद्भक्तों का आविर्भाव हुआ है। उनमें से अनेक पी.एच.डी. एवं डी.लिट् की उपाधियों से विभूषित हो देश के विभिन्न विश्व-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अलंकृत कर रहे हैं। उनमें जो ज्ञानसागर के मन्यन की पिपासा एवं कर्म-ठठा दिखाई देती है वह पंडितजी की पुनीत छाया के स्पर्श का ही परिणाम है।

कर्मयोगी गुरु के दीर्घजीवन की कामनासहित चरणों में शतश नमन। शतश वन्दन।

डॉ. रतनचन्द्र जैन,

प्राध्यापक संस्कृत-प्राकृत विभाग, भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल

आदरणीय प पन्नालालजी मेरे गुरु हैं। उनके सान्निध्य में चार वर्ष साहित्य का अध्ययन किया। गुरु की विद्वत्ता, अध्यापन के प्रति रुचि एवं जागरूकता का वास्तविक मूल्यांकन उनके शिष्य ही कर सकते हैं, संस्थाओं के पदाधिकारी आदि नहीं कर सकते हैं।

प. पन्नालाल जी को मैंने थोड़ा भी समय व्यर्थ खोते नहीं देखा है। उन जैसा परिश्रमी/पुरुषार्थी भी किसी को नहीं देखा है। प. जी नियमित पूजन-पाठ, स्वाध्याय, सामायिक आदि करते हैं और त्यागियों-त्रतियों जैसी भोजन-पानादि की चर्या का पालन करते हुए प्रकृष्ट साहित्य साधना करते हैं। पंडितजी की एक-एक मिनट के समय की उपयोगिता, नियमित समय वृद्धता प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। आगत पत्रों के उत्तर तत्काल देने की बात भी पंडितजी में है।

सम्मान्य पंडित जी सादा जीवन उच्च विचार के मूर्तरूप हैं। उनका वस्त्रों का पहिनावा इकदम सादा है। उन्होंने बहुत आरामदेह विलासिता की वस्तुओं अथवा प्रदर्शन वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया।

पंडित जी संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ तो हैं ही, जैन साहित्य ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन सिद्धान्त, संस्कृत व्याकरण और जैन न्याय के भी प्रौढ़ मनीषी हैं। ज्ञान के धनी होने के साथ-साथ देव-शास्त्र-गुरु के प्रति अपार आस्था एवं चारित्रवान् भी हैं। इसीलिए वे रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के पथिक हैं।

बीना-वारहा के अधिवेशन में विद्वत्परिषद् के मंच से प्रस्ताव पारित हुआ कि जैन-धर्म में नवदीक्षित कर्मणा जैन गृहस्थ के बच्चों के विवाह जैन समाज में होना चाहिए। इस हेतु ऐसे एक जन्मना अजैन परन्तु कर्मणा जैन गृहस्थ विद्वान् को खण्डेलवाल जैन समाज ने अपने गोत्र भी प्रदान करने की उदारता दिखाई। उस समय अन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन न करने वाले विद्वान् भी अधिवेशन में उपस्थित थे। इसे मैं पंडित जी के मन्त्रित्व की सफलता ही मानता हूँ।

पंडित जी अपने से भिन्न विचारधारा वाले विद्वानों का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी विचारधारा वालों का। दूसरों को सम्मान देने वाले ऐसे ही विद्वान् सम्मान एवं अभिनन्दन के अधिकारी हैं।

अभी जून में सागर में जयपुरवालों की ओर से एक शिविर का आयोजन था। आदरणीय पंडितजी उसके समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनके इन जागरण करने वाले कार्यों की सराहना की। पंडितजी के इस व्यवहार से यह बात सिद्ध होती है कि—वे समन्वयवादी विद्वान् हैं।

आदरणीय पंडित जी को जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विपक्ष में एक भी मत है तो वे ऐसे कार्यों में अगुवा नहीं बनते हैं। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र के सम्पादक का पद अस्वीकर कर दिया था। वे विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष तभी बने जब वे बिना मतदान कराये निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किये गये।

कई लोग सोचते हैं कि समाज विद्यालयों द्वारा इतने विद्वान् तैयार करती है, जबकि विद्वान् शासकीय सेवा में चले जाते हैं, इससे समाज को अपने व्यय का प्रतिफल नहीं मिल पाता है। आदरणीय पंडित जी इस विषय में उदार-विचार धारा के हैं। उनका कहना है कि समाज द्वारा प्रदत्त अल्प वेतन पर

हम लोगो ने किसी प्रकार निर्वाह कर लिया, सभी विद्वान समाज में कार्य करते तो समाज पर बोझ ही होता, वे विद्वान् अपने को तथा अपनी आगामी पीढ़ी को भी उतना सुखी नहीं बना पाते। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है कि ये विद्वान् समाज से बाहर प्रतिष्ठा और धन दोनों प्राप्त कर रहे हैं और यथायोग्य समाज की सेवा भी कर रहे हैं। समाज सेवा की तथा धार्मिक भावना इनमें बनी रहे, समाज के लिए यही बहुत बड़ा प्रतिफल है। अपने शिष्यों की योग्यता और सफलता से वे गदगद हो जाते हैं। वे सस्थाओं की निधि को अपनी निधि की तरह मितव्ययी बनकर, व्यय करते हैं तथा एक-एक पैसे का सही हिसाब रखते हैं।

उनका कहना है कि चम्मच दूसरो को भोजन परोसती है स्वयं उस भोजन के स्वाद से अपरिचित रहती है इसी प्रकार यदि हम दूसरो के लिए प्रवचन करते रहेगे, अपने जीवन में संयम, चारित्र धारण नहीं करेगे तो हमारी स्थिति चम्मच या दूसरो के वस्त्र धोने वाले घोबी जैसी बनी रहेगी।

पंडित जी द्वारा सम्पादित विक्रान्त कौरव नाटक के तृतीय अंक के पद्य क्रमांक १६ की सूक्तियाँ पंडित जी के जीवन पर चरितार्थ होती है।

निर्दोषा भणिति निसर्गं मधुरा निर्मत्सरा शेमुषी निर्दोषा चरितस्थिति

यत्सत्यं बहुनाऽपि भाग्यं न सुना लभ्येत वा नैव वा ॥

निर्दोष स्वभाव से मधुर कथन, ईर्ष्या रहित बुद्धि, निर्दोष चरित सचमुच भाग्य से प्राप्त होते हैं।

ऐसे सद्गुणो को स्वयं में चरितार्थ करने वाले अभिनन्दनीय विद्वान् के प्रति अपनी विनयाजलि अर्पित करता हुआ उनके दीर्घायु होने की भावना भाता हूँ।

डॉ. कच्छेदीलाल जैन,

एम. ए., साहित्याचार्य, पी. एच. डी.

स. सम्पादक 'जैन-सन्देश', शहडोल

३

श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय के प्राण, अखिल भारतवर्षीय दि. जैन विद्वत्परिषद् के निःस्वार्थ सेवक, मनीषी विद्वानो एवं लेखको के परम सहायक, लाखों मनुष्यों को जैन वाङ्मय के सद्धर्मामृत का पान कराने वाले, हित-मित प्रियवादी, स्पष्ट वक्ता, निष्पक्ष समालोचक, संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश तथा अन्यान्य भारतीय भाषाओं में पारंगत, जैन शास्त्रों में निष्णात, सुललित वृन्दोद्बद्ध कोमलकांत पदावलियुक्त अनुपम काव्य रचना में सिद्धहस्त, छात्रों के जीवन प्रेरणा स्त्रोत, कर्तव्यनिष्ठ, श्रेष्ठ आचार्य, तेजस्वी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, देश, राष्ट्र एवं समाज भक्त, निर्लोलुप, अहिंसा एवं सत्य की साक्षात् मूर्ति, निखिल गुणों से विभूषित ऐसे हैं, हमारे श्रद्धेय गुरुजी। 'गुरुजी का सौजन्यपूर्ण व्यवहार और अगाध पांडित्य सामान्य-जन के हृदय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। विरोधी से विरोधी आपके समक्ष आते ही चरणों में झुक जाता है। निःस्पृह आदर्श चरित्र तथा मनमोहनी व्याख्यान शैली से उनका छात्र जगत ही क्या, सम्पूर्ण भारतीय समाज अत्यधिक प्रभावित है। आप समन्वय एवं एकता के सजग प्रहरी हैं।

७५ वर्ष की अवस्था में भी आप 'स्व' के साथ साहित्यिक शोध में संलग्न हैं। सरस्वती पुनः श्रद्धेय गुरुवर्य साहित्याचार्य जी के अभिनन्दन के अवसर पर मेरी हार्दिक मंगल कामना है कि वे पूर्ण स्वस्थ एवं शतायु हो और सदा मार्गदर्शन करते रहे।

डॉ. धर्मचन्द्र जैन,
प्राध्यापक प्राच्य विद्या संस्थान,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र



“भीमकाय हाथी की देह कितनी ही विशाल क्यों न हो, किन्तु फिर भी वह अंकुश के वश में रहता है। अन्धकार कितना ही गहन हो पर प्रकाश होने पर वह भागता ही है। विशालता लिए नगपति भी वज्र प्रहार सहने में असमर्थ ही है। ऐसा क्यों? राजपुत्र भी अपनी दूषित क्रियाओं (कुमार्गी होने) से राजकुमार कहलाने से वंचित रह जाता है। ब्राह्मण वंश में जन्मा कुकर्मी मनुष्य प्रतिष्ठा का पात्र नहीं हो पाता है।” नीतिकार के इस कथन का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः वही मानव श्रेष्ठ वदनीय होता है, जिसमें पैदा होते ही सद्लक्षण, सदाचार के शुभ लक्षण आभासित होने लगते हैं। इसीलिए कहते भी हैं “पूत के पाव पालने में ही दिखाई देते हैं।” ऐसे मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी दिव्यता धारण कर लेते हैं, जो जिन्दगी में न भूख, प्यास, थकान, अभाव ही महसूस करते हैं, प्रत्युत सतत देश-धर्म, समाज और प्राणीमात्र की सेवा में ही अपने को होम कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ नर रत्नों में उल्लेखनीय है, हमारे पूज्य प. डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जिन्होंने ज्ञानाराधन, पढ़ने-पढ़ाने-सिखाने में ही स्व को तपा दिया है।

“आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः”

आलस्य, प्रमादता, किर्कतव्यविमूढता, भाग्यवादिता, मनुष्य जीवन के महान् शत्रु माने गये हैं। लेकिन डॉ. साहब इस बीमारी से कोसों दूर हैं। आज हम उनका अभिनन्दन नहीं, बल्कि उनकी कर्मण्यता, तत्परता, प्रत्युत्पन्नमत्तित्व के आदर्श गुणों को अपने जीवन में उतारने, कर्मशील बनने की प्रेरणा ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं।

जहाँ श्रद्धेय पंडित जी में अलौकिक पुरुषार्थ है, वही उनमें गम्भीरता, दृढ़ता, चिन्तनशीलता और उदारता भी है। सौजन्यपूर्ण वार्तालाप, जिनवाणी की महिमा के प्रचारक-प्रसारक श्रमजीवी डॉ. सा. ज्ञान गरिमा के अथाह-गम्भीर सागर में डूबे रहते हैं। पट्खण्डागम की वाचना में पूज्य श्री १०८ आचार्यवर्य विद्यासागर जी महाराज के ससभ में आपने अभूतपूर्व ग्रन्थराज की व्याख्या विवेचना प्रस्तुत की। जिनवाणी के साधक स्वाध्याय प्रेमियों को गोम्मटसार जैसे अनेक ग्रन्थों को वे ज्ञानदान के रूप में निशुल्क वितरित करते हैं। यह उनकी विशालता और उदारता की निसीमता तो है ही साथ ही उनका उत्तम ललाट और प्रकाण्डशीर्ष उनकी श्री सम्पन्नता तथा सरस्वती के वरद पुत्र कहलाने का द्योतक है।

मैं २३ १.७६ को पूज्या माँ श्री (चन्द्राबाई जी आरा) की निर्माणाधीन मूर्ति का मॉडल देखने और उसे पास करने हेतु जयपुर गई। बंजी ठोलिया जी की घर्मशाला में ठहरने गयी, किन्तु वहाँ श्री एलाचार्य विद्यानन्द जी महाराज एवं विद्वान्गण ठहरे थे। अतः महाराजश्री के दर्शन के पश्चात् अचानक श्री (स्व.) डाह्याभाई से मुलाकात हो गई। कुशल समाचारों के बाद उनसे ही पता चला कि यहाँ विद्वानों का समागम हुआ है, तभी देखा कि पूज्य पंडित जी सा. कुएँ से पानी भरने हेतु आ रहे हैं। मैं तुरन्त उनको जयजिनेश कहकर पानी खींचने हेतु आग्रह करने लगी, तब आपने कहा—यह तो कहो, कैसे आना हुआ ? कहाँ ठहरी हो ? मैंने अपने आने का कारण तो बताया पर उस कर्मठ-कर्मवीर ने मुझे पानी नहीं भरने दिया, यह कहकर कि-नहीं बाई जी, मैं भर लूंगा। सस्थादि का हाल-चाल पूछकर उन्होंने कहा—वर्तमान में सस्थाएँ चल तो रही हैं पर जैसा ध्येय-जैसा आदर्श होना चाहिए, वह अब कल्पनामात्र रह गया है। जैनधर्म-शिक्षा आज लौकिक शिक्षा के आगे मात्र औपचारिक बोझ रूप महसूस हो रही है, विद्यार्थी इससे भागते हैं। बड़ा चिन्तनीय विषय हो रहा है। विद्वानों की कमी खटकती है। नैतिकता, सदाचारिता वर्तमान युवा पीढ़ी में है ही नहीं। वर्तमान शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है, न महत्त्व ही दिया जाता है। गुरु शिष्य का महत्त्व अब है ही नहीं, हमारी संस्कृति कहा जा रही है ? सोचकर दुःख होता है। मैं शान्त-गम्भीर बनी उन श्रद्धेय पंडित जी साहब की बातें सुनने में तल्लीन थी कि कितनी वास्तविकता उनकी वाणी, विचारों में झलकती है। वास्तव में आज के प्रत्येक जीवन में हलचल और द्वन्द्व समाया हुआ है। चरित्र की नींव हम धर्म के माध्यम से ही मजबूत-सुदृढ़ बना सकते हैं। प्रत्येक मानव अपने जीवन के उत्थान की दीवाल इसी धर्म की नींव पर ही दृढ़ करता है। वरना वह समय के तीव्र कलुषित बहाव में कहीं जायेगा, कोई पता नहीं है। मनुष्य जीवन कर्तव्य, कर्मठता और धार्मिकता की छाया में ही देश, समाज को शीतलता, स्थायी शांति प्रदान करा सकता है। अतः आत्महित और जगत्हित करना प्राणीमात्र का उद्देश्य होना चाहिए। श्रद्धेय पंडित जी के साथ वार्तालाप करते-करते मैं तैयार हुई अपने अस्थायी-श्री पार्श्वनाथ भवन निवास जाने के लिए, जो कि नटौनियों के रास्ते में है। आपसे बात / विचार करके वास्तव में ऐसा लगा जैसा कि मैंने सब कुछ पा लिया। देश-समाज-धर्म के उदात्त आदर्शों के प्रसार हेतु सुधारक नीतियों के प्रचारार्थ मेरे मानस-पटल पर तरह-तरह की विचार-धाराएँ जन्म लेने लगी। सचमुच एक महान् आदर्श का सग हमारे लिए संसार-सागर में एक ज्ञानपूर्ण देवालय के समान होता है, जो हमें सच्चे प्रेरणाप्रद पथ का ही निदेश नहीं देता, बल्कि ऊपर गौरवमयी शिखर पर पहुँचाने की क्षमता भी प्रदान करता है। उनका सहयोग हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा को बढ़ाने में तत्पर होता है। ऐसे आदर्शी ज्ञान के आलोक को आलोकित करते रहने की इस युग में महती आवश्यकता है। श्रद्धेय प. पन्नालाल जी इसी मिशन को कामयाबी देने में निरन्तर जुटे हुए हैं। मैं उन्हें भगवती जिनवाणी का वरदपुत्र मानती हूँ और उनके निरामय शतायुष्क की मंगल कामना करती हुई उनका शतशः अभिनन्दन करती हूँ।

पं. शशिप्रभा जैन “शशाङ्क”,
आरा

मार्च सन् १९११ की वासन्ती वयार की अठखेलियों से खेलते हुए पारगुवाँ जैसे दूर-दराज गाँव से हीरावत् "पन्ना" की यात्रा प्रारम्भ हुई। पिताश्री गल्लीलाल तथा मातुश्री जानकीबाई की गोदी में पले-पुसे बालक ने समय पाकर गाँव की दीवाल लाची और सागर की मनोरम माटी को अपनी शिक्षा-दीक्षा से सुरभित किया। अंग्रेजी के मुखौटी वातावरण से कोसो दूर रहकर संस्कृत-प्राकृत जैसी प्राचीनतम भारतीय भाषाओं को अपना अध्ययन-क्षेत्र बनाया और एक नये जोश और उमंग के साथ प्रातः स्मरणीय प गणेशप्रसाद जी वर्णी द्वारा सागर और वाराणसी में सस्थापित संस्कृत विद्यालयों को अपनी सृजनात्मक शक्ति के विकास केन्द्रों के रूप में स्वीकार किया।

पारिवारिक उत्तरदायित्व के आग्रहपूर्ण आह्वान ने उन्हें बीस वर्ष की ही अवस्था में अध्यापक बना दिया। फलतः उन्होंने गार्हस्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पूरी सक्रियता, ईमानदारी और साहस के साथ पैर जमाना प्रारम्भ कर दिया। कालान्तर में भयानक सकट आये, अनचाहे प्रसंग उपस्थित हुए, हिटलरी दरिदो के जबड़ों में फसी सस्था के अधिकारियों द्वारा अप्रिय प्रसंग भी उपस्थित हुए, फिर भी पंडित जी की निश्छलता, सादगी, सरलता और शांतिप्रियता ने उन्हें टूटने से बचा लिया। सकट घराशायी हुए, मूल्य में विश्वास की पुष्टि हुई, साहसिक और अडिगप्रतिरोध ने न्याय सगत वातावरण को जन्म दिया फलतः वे खंडहर बन कर भी अजेय रहे, निर्भीक रहे और बन गये मील के पत्थर जिसे देखकर आगे आने वाली पीढ़ी ने अपना मार्ग तय करने का निश्चय किया।

"बसंत" आपके जीवन का अंग बन गया। परस्पर समझ, सहयोग, उदारता और हित-मित-प्रिय वचनों ने आप पर चारों ओर से अथाह प्रशंसा की वर्षा की। आपके विकास की प्रवृत्तियों से सगी-साथियों को गौरव का अनुभव हुआ, अध्यापनचातुर्य को छात्रवृन्द ने पूरे हृदय से सराहा और सम्मान दिया, सेवा-भागिता ने सामाजिक प्रतिष्ठा दी तथा साहित्यिक प्रतिभा ने वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित किया।

पंडित जी का जीवन एक खुला दस्तावेज रहा है। उनकी कर्मठता, श्रमशीलता और स्वस्थ जीवन पद्धति ने नये-नये कीर्तिमानों का सस्पर्श किया है। तुष्टीकरण नीति से दूर रहकर जिस जुझारु मन से उन्होंने अनचाहे वातावरण को सहा है, सकीर्णता की भयावह विमोषिका को भेला है, षड्यन्त्रों और गलतफहमियों को पाया है वह उनके जीवन का एक सुसंगठित स्वरूप कहा जा सकता है। परिणामतः विरोधी भी सहृदयी बन जाते हैं।

सरस्वती और लक्ष्मी का मणि-काचन संयोग आपके जीवन की एक असाधारण घटना आकी जा सकती है। आर्थिक ससाधनों को जुटाने में उनकी साहसिकता और मेहनतकशी को कौन नहीं जानता? चुनौतियों से भरी भारी तंगी ने उन्हें संस्कृत के अध्ययन की ओर मोड़ा जो जीवन के वास्तविक पाथेय को सजोने में कामयाब हो सका। अर्थ को उन्होंने सदैव साधन ही माना। साध्य बनकर वह कभी उनके पास नहीं फटका। जो कुछ भी मुहैया हुआ वह उनकी ईमानदारी, न्यायप्रियता तथा श्रमशीलता का परिणाम है।

आपको अध्यापन क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा के लिए १९६६ में राष्ट्रीय पुरस्कार, "जीवन्वर चम्पू" पर मध्यप्रदेश साहित्य परिषद् से १९५६-६० में मित्र पुरस्कार, तथा गद्य चिन्तामणि पर १९७१-७२ में

दि. जैन विद्वत्परिषद् से, सम्यक्त्व चिंतामणि पर १९८४ में जैन विद्या शोध संस्थान महावीर जी से पुरस्कृत किया गया। यह उनकी साहित्यिक सेवाओं की सार्वजनिक मान्यता का निदर्शन है। लगातार ५५ वर्षों का अध्यापन, तथा ३० वर्ष का विद्वत्परिषद् का सचिव व अध्यक्ष काल उनकी सामाजिक सेवा का स्मरण दिलाता है।

हसमुख, मृदुस्वभावी पंडित जी ने 'स्व' को पहिचाना है और आत्मिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है। व्रती के कर्तव्य का दृढतापूर्वक निर्वाह करते हुए अनवरत साहित्यिक और आध्यात्मिक साधना में अभी भी एकाकारता पूर्वक जुटे हुए हैं। उनके जीवन पथ की मंजिल यही है, चतुर्मुखी प्रगति के लिये यही सब उन्हें बसत बन गया है। उनकी जीवन-सध्या शत-बसतों से स्वस्थ व निरामय रहे, गही शुभकामना है। मेरे उन्हें शत-शत नमन।

डॉ. भागचन्द्र जैन भास्कर, डी. लिट्,
अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय.



पूज्य ब्र० पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर से, जैन-जगत भली-भाति परिचित हैं। उन्होंने अनेकानेक मनीषियों के जीवन-चरित्र का सम्पादन, संकलन एवं प्रणयन किया है। जैन-जगत् द्वारा आयोजित अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशन योजना, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का ही प्रतिफल है।

अपने जीवन में आपने जो श्रुत-सेवा की है, वह चिर-काल तक स्मरणीय रहेगी। आप साहित्याचार्य होते हुए भी धर्म, सिद्धान्त, व्याकरण एवं अनुयोगों के गहन-अध्येता हैं। जिन्होंने भी आपके द्वारा सम्पादित ग्रन्थों का अवलोकन किया है, वे सरलता से उन्हें पहिचान सकते हैं।

सन् १९८२ में भीण्डर में आचार्य धर्मसागर अभिनन्दन-ग्रन्थ विमोचन समारोह में पं० पन्नालाल जी का शुभागमन हुआ था। मैं उन्हें निमंत्रित कर अपने घर ले गया। मार्ग में उन्होंने पूछा — आप जवाहरलाल जी के पुत्र हैं? मैंने कहा — मैं स्वयं जवाहरलाल हूँ। बस, यही मेरे-उनके प्रत्यक्ष परिचय का आद्य क्षण था।

सन् १९८० में आगम ग्रन्थों की (षट्खण्डागम) वाचना के समय मुझे सागर जाने का अवसर मिला था। विस्तृत जानकारी से ज्ञात हुआ कि यह सब गहन-अध्ययन के इच्छुक पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य के श्रम का ही परिणाम है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के सान्निध्य में सम्पन्न इस वाचना में ही पं० जी की विद्वत्ता एवं सूक्ष्म-बुद्धि का परिचय मिला था। सागर से जबलपुर तक सम्पन्न हुई इन चार आगम वाचनाओं का श्रेय पूर्णतः पं० पन्नालाल जी को है, जिन्होंने विभिन्न सिद्धान्त-मर्मज्ञ विद्वानों से सम्पर्क साधकर इस पुनीत योजना का शुभारम्भ किया था।

प्रथम आरम्भ-वाचना परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के मंगल प्रवचन के साथ अक्षय तृतीया १९८० को प्रारम्भ हुई । जिसमें जैन-जगत के मूर्धन्य विद्वान् पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्त-शास्त्री, पं० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्त-शास्त्री, पं० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री, पं० बालचन्द्र जी सिद्धान्त-शास्त्री, आदि अनेक विद्वान् उपस्थित थे । इस गहन वाचना के समय उपस्थित साधारण लोगो की अपार भीड़ की सिद्धान्त विषयक अभिरुचि सचमुच विस्मयकारी थी ।

द्वितीय वाचना सन् १९८१ में श्री दि० जैन गुरुकुल मढिया जी में हुई । तृतीय वाचना सन् १९८२ में पुनः श्री गणेश दि० जैन महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में पूज्य क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी की प्रतिमा के समक्ष हुई । वाचना-समय में वर्णी जी का स्टेच्यू देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वयं इस तत्त्व-चिन्तन गोष्ठी में उपस्थित होकर उसकी सराहना कर रहे हों । चतुर्थ-वाचना पुनः जबलपुर में सन् १९८४ में सम्पन्न हुई ।

इन वाचनाओं के माध्यम से मुनि-त्यागी-श्रावक-ब्रह्मचारी वर्ग को जो लाभ हुआ वह अचिन्त्य व अविस्मरणीय है ।

जैन संस्कृत महाविद्यालय में १९३१ से १९८३ तक के दीर्घकाल में पं० पन्नालाल जी ने अनेकानेक विद्वानों को तैयार कर समाज को लाभान्वित किया है । साहित्याचार्य जी की लेखनी से लगभग ६० ग्रन्थ अनुवादित होकर मुद्रित व प्रकाशित हो चुके हैं । संस्कृत ग्रन्थों की हिन्दी टीका करके एवं उस ग्रन्थ के सार को प्रस्तावना के माध्यम से लोगों को सरल एवं सुबोध भाषा में प्रदान कर पं० जी ने जैन समाज का महान् उपकार किया है ।

टीका एवं सम्पादन में जहाँ तत्त्वार्थ-सार, मोक्ष-शास्त्र आदि की हिन्दी टीकाएं आपकी सिद्धान्त-मर्मज्ञता की प्रकाशक हैं, वही अष्ट-पाहुड, समयसार, अध्यात्म-तरंगिणी आदि की टीकाएं द्रव्यानुयोग एवं अध्यात्म विद्या के गहन अध्ययन की प्रतीक हैं । एक सिद्धान्तज्ञ मुमुक्षु कभी प्रथमानुयोग का उपेक्षी नहीं होता । इस दृष्टि की पोषक आदि-पुराण, उत्तर-पुराण, हरिवंश-पुराण, पद्म-पुराण, जीवन्धर-चम्पू, पुरुदेव-चम्पू, धर्मशर्माभ्युदय, वर्धमान-चरित, शातिनाथ पुराण, धन्यकुमार चरित, पार्श्वनाथ चरित आदि की उत्कृष्ट हिन्दी टीकाएं, उनकी पुराण-पुरुषो के प्रति दृढ-आस्था की प्रतीक हैं ।

वह टीकाकार ही नहीं संस्कृत ग्रन्थों के सफल रचनाकार भी हैं । 'रत्नत्रयी' की रचना उनके अर्न्तनिहित विशाल धर्मानुराग एवं सिद्धान्त प्रेम की सूचक है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य का विशद विवेचन करने वाली ये रचनाएं मोक्षमार्ग के पथिकों को पाथेय प्रस्तुत करती हैं एवं मोक्षमार्ग को आलोकित कर शिव-मन्दिर तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होती हैं ।

पं० पन्नालाल जी ही नहीं, उनकी जीवन-सगिनी भी उनके अनुरूप सरल एवं धार्मिक हैं । युगल-दम्पति न केवल धर्म को समर्पित हैं, अपितु वात्सल्य के अगार भी हैं । राग की ओर से विरागता की ओर ही उनका झुकाव अधिक है । भीण्डर में सम्पन्न आ० धर्मसागर अभिनन्दन-ग्रन्थ-विमोचन समारोह के अवसर पर लोक-कला-मण्डल की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रस्तुत नृत्य को देखते

ही पं० जी का मन उदासी से भर गया। वे अपनी पत्नी सहित रगस्थल छोड़कर बाहर आ गये। यह एक घटना उनके विशुद्ध विरागी हृदय का परिचय देती है।

शास्त्रश्रव्येता जिज्ञासु के मन में क्वचित् कदाचित् शंकाओं का उठना स्वाभाविक है। जब कभी किसी व्यक्ति के मन में ऐसी शंका उत्पन्न होती है और वह पं० जी से समाधान की आशा करता है तो पं० जी अपना सब कार्य छोड़कर जिज्ञासु की शंका का समाधान करने में विलम्ब नहीं करते।

स्वयं रचना-प्रेम होना अलग बात है और रचनाकार के सृजन में परामर्शात्मक सहयोग देकर उसे आगे बढ़ने का साहस प्रदान करना अलग बात है। जब कभी कोई नवीन रचनाकार अपनी रचना के शोधनार्थ आपके पास उपस्थित होता है तो आप निःसंकोच उसकी रचना को निर्दोष बनाने में सहयोग देकर उसे कृतार्थ करते हैं।

मैंने स्वयं स्वप्रणीत भावपत्रक, जिनोपदेश, बृहज्जिनोपदेश, करण दशक आदि पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ आपके अवलोकनार्थ डाक से भेजी थी जो सूक्ष्मावलोकन एवं निर्देशन के साथ सुरक्षापूर्वक पं० जी ने यथाशीघ्र वापस लौटा दी। इस प्रकार आप निःस्पृह श्रुत आराधक, शका-समाधाता एवं प्रणेतृ-सहयोगी मनीषी हैं। विगत अर्धशती से शिक्षण, प्रवचन, लेखन, प्रणेतृसाहाय्य, विविध ग्रन्थ सम्पादन, टीका आदि के द्वारा की गई आपकी सिद्धान्त-सेवा चिर-स्मरणीय रहेगी।

मैं इस जैन-सिद्धान्त-सेवी, ज्ञान-चरित्र के धनी विद्वान् के प्रति बहुश. विनीत वदनाञ्जलि अर्पित करता हुआ उनके चिर जीवन की कामना करता हूँ।

पं० जवाहरलाल मोतीलाल सिद्धान्त-शास्त्री,
भीण्डर, (राजस्थान)

□

अद्वेय प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य 'सम्यक दर्शन-ज्ञान-चरित्र' के प्रशस्त अनुगामी और उपदेष्टा हैं। उनकी वाणी में आगम का सारतत्त्व रोचक शैली में प्रस्फुटित होता है। उनका समग्र चिन्तन, लेखन और कृतित्व आर्ष मार्ग से अनुप्राणित है। मैं कोटिश नमन कर उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

सोहनलाल सेठी, डीमापुर (नागालैंड),
मंत्री—अ० भा० श्री स्याद्वाद शिक्षण परिषद्
सोनागिर

सम्पूर्ण भारतवर्ष में, धर्म एवं संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, साहित्याचार्य जी की गौरव गाथा ध्वजा के समान फहरा रही है। आपने मात्र परोपदेश एवं साहित्य सृजन ही नहीं किया है बल्कि इस सृजन धर्मिता से अपने जन्म को धन्य किया है।

आपने जैन धर्म के महान् सिद्धान्त स्याद्वाद का निरूपण तो किया ही है, उसके माध्यम से जैन-धर्म का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से स्याद्वाद शिक्षण परिषद् की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है। पूज्य श्री १०५ क्षु० सन्मति सागर "ज्ञानानन्द" (सम्प्रति मुनिवर) जी महाराज ने स्याद्वाद शिक्षण परिषद् की स्थापना आपके कर-कमलो से करायी है।

सन् १९७६ में सागर नगर में, वर्षायोग के अनन्तर पूज्य श्री १०८ मुनि आर्यनन्दि महाराज के सान्निध्य में श्री गौराबाई दिगम्बर जैन मन्दिर कटारा के प्रागण में आयोजित विशाल जन-समारोह के मध्य विद्वत्-शिरोमणि डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने ज्ञान-दीप प्रज्ज्वलित कर स्याद्वाद शिक्षण परिषद् की स्थापना की घोषणा की थी। पूज्य श्री क्षु० सन्मति सागर जी ने युवावर्ग में नैतिक सस्कार जगाने करने एवं जगह-जगह चल रहे एकान्तवादी विवादों के समाधान हेतु तथा जन-सामान्य में सम्यग्ज्ञान की किरणों के प्रसारणार्थ ही इस संस्था की स्थापना करवायी थी।

इस संस्था के उद्देश्यानुसार ही मैंने आदरणीय गुरुवर डॉ० सा० से शास्त्री पर्यन्त अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया। पं० जी की विद्वत्ता से आकर्षित होकर क्षु० गुणभद्र जी जयपुर से पदयात्रा कर सागर पहुँचे व उन्होंने तीन वर्ष तक लगातार सागर में रहकर ही साहित्याचार्य जी से अध्ययन किया। स्याद्वाद शिक्षण परिषद् की सेवा हेतु समर्पित ब्र० जिनेश, ब्र० राकेश, तथा ब्र० कल्पना आदि विद्वान् आपके ही शिष्य हैं। पं० जी परिषद् के महनीय-अधिष्ठाता पद पर भी आसीन हैं।

सन् १९७८ में स्याद्वाद शिक्षण परिषद् द्वारा संचालित श्री नगानंग विद्यालय सोनागिर की स्थापना भी पं० जी के परामर्श से ही की गयी थी। १९७९ में श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिर पर आयोजित शिक्षण शिविर में स्याद्वाद परीक्षा बोर्ड की स्थापना भी पं० जी के कर-कमलो द्वारा ही की गयी थी। स्याद्वाद शोध-संस्थान के संचालन में भी पं० जी का भी अपूर्व योगदान है। परिषद् की मुख-पत्रिका 'स्याद्वाद-ज्ञान गंगा' की द्वारा को प्रवाहित कराने में पं० जी ही प्रेरणा एवं परामर्श-दाता रहे हैं।

इस प्रकार पं० जी न केवल साहित्य के सजग सृष्टा हैं अपितु समाज-सेवा और जन-जागृति के भी जनक हैं। उनकी सभी सेवाएँ चिर-स्मरणीय एवं गौरव-पूर्ण हैं। मैं उनके प्रबुद्ध व्यक्तित्व की चिर-कामना करती हूँ।

—ब्र० सुनीता शास्त्री,
सोनागिर



पंडित जी यथार्थतः साधुवाद के पात्र है। उनकी सरलता, सहजता और सतत् लगन सराहनीय है। विद्वत्ता के जिस शिखर पर वे आसीन हैं, यथार्थ-लोक में वही अभिनन्दनीय है। जिस गौरवपूर्ण ढंग से उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के वितरण हेतु समर्पित किया है, वह किंचित् ही दृष्टव्य होता है। मुझे, सागर और विदिशा में उनकी निकटता का अनुभव अनेको बार हुआ। उनकी भद्रता और व्यक्तित्व की छाप हमेशा नवीन रूप में लगी। जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो नीचे अपने बीज की ओर/जड़ की ओर झुकता है, यही स्थिति आदरणीय पंडित जी की है। वे आज भी निरन्तर ज्ञान-साधना में निमग्न रहते हैं और ज्ञान-वितरण हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। शरीर तो वास्तव में एक उपकरण है, वह वृद्ध हो सकता है किन्तु मूल वस्तु "आत्मा" तो कभी बूढ़ा होना जानती ही नहीं, वह तो अपने आप में परिपूर्ण है। वही सत्तावान् है और इसी के आश्रय में पंडित जी की दृढ़ श्रद्धा है। इसीलिए वह बीज आज बाह्य में उत्तरोत्तर प्रभावी है। श्री जिनेन्द्र देव उनकी इस श्रद्धा में दृढ़ता दें। उनके लोक जीवन का स्व-पर-कल्याण में जैसा उपयोग हुआ है, वह चरमोत्कर्ष पर पहुँचे, यही यथार्थतः उनके प्रति मेरी भावाञ्जलि है।

श्रीमंत सेठ राजेन्द्रकुमार जैन,
एम. ए., एल-एल. बी., विदिशा.

विद्वत् समाज के मूर्धन्य विद्वान् पं० (डॉ०) पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, जैन-समाज के जाने-माने विद्वान् तो हैं ही, जैनतर समाज में भी आप विश्रुत विद्वानों की कोटि में उपाधि प्राप्त मनीषी हैं।

आपने सागर जैन विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर इसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आपकी पाठन शैली मनोरम और प्रखर है। आपकी प्रवचन कला इतनी मनमोहक और लुभावनी है कि जनता में आपके प्रवचनों का समाचार पहुँचते ही जन-समुदाय प्रवचन सुनने उमड़ पड़ता है। चूँकि पं० जी में यह विशेषता है कि कठिन से कठिन विषय को भी वे अत्यन्त सरल शैली में रोचक दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं, इसीलिये जन-साधारण उनके प्रवचन सुनने आकर्षित होता है। आपके हंसमुख सौम्य चेहरे से मृदुता लिये मधुर भाषण की गरिमा प्रस्फुटित होती है।

पं० जी में ज्ञान की अगाधता ही नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, चरित्र से मंडित है। ज्ञानी होना महत्त्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान-वान होकर विवेकशील, चरित्रवान, होना ही ज्ञान का फल है। आप महान् ज्ञानी हैं साथ ही चरित्रशील व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं।

पं० जी अपने नियमों के पक्के हैं, अस्वस्थ आदि होने पर भी आप नियमों के पालन में शिथिलता नहीं बरतते, अपितु और अधिक सतर्कता से अपनी क्रियाएं पूर्ण करते हैं। धन्य है यह स्वानुभूति जो आत्मानुभूति में डुबाये रहती है। पूज्य वर्णी जी का प्रभाव आप पर है। पूज्य वर्णी जी के प्रभाव से ही साहित्याचार्य जी में ज्ञान के साथ-साथ चरित्र का भी समुज्ज्वल प्रकाश है। पं० जी सूर्य प्रकाशवत् प्रकाशित होते रहे, यही मेरी विनयाञ्जलि है।

पं० बालचन्द्र जैन, शास्त्री काव्यतीर्थ,
नवापारा - राजस.

सयम की दिशा में प्रातः स्मरणीय अग्र्यात्मयोगी श्री १०८ आचार्य विद्यासागर जी, विद्यार्जन की दिशा में स्व. श्री प. शीलचन्द्र जी न्यायतीर्थ एवं स्व. श्री पं. प्रमोदयाल जी भारती सादूमल के प्रतिरिक्त जैन दर्शन के महान् विद्वानों में जो वयोवृद्ध-ज्ञानवृद्ध एवं अनुभववृद्ध हैं, उन्हें मैं अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उन्हीं में से एक सस्वनी के माधक व आराधक प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर हैं। धन्य है, पिता श्री गल्लीलाग व मातुश्री जानकीबाई, जिन्हें इस महान् विभूति को जन्म देने का सीमाय प्राप्त हुआ। धन्य है पारगुवां ग्राम (सागर जिला) की भूमि, जहाँ के रज-कण में इस होनहार के बचपन में अठखेलियाँ खेली।

प. पन्नालाल जी ने प्रातः स्मरणीय, वात्सल्य मूर्ति पूज्य श्री वर्णी जी का शुभागीय प्राप्त कर सागर व वाराणसी में जैन-दर्शन एवं साहित्य का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद सन् १९३१ से श्री गणेश दि जैन संस्कृत महाविद्यालय में साहित्याध्यापक एवं प्रधानाचार्य का दायित्व निर्वहण करते हुए जिनवाणी के प्रसार व प्रचार का अनुपम कार्य किया। आप कुशल लेखक, प्रभावी वक्ता एवं चरित्र की महान् त्रिवेणी के संगम हैं।

आपको मध्यप्रदेश शासन, राष्ट्रपति जी, विद्वत्परिषद् आदि अनेक संस्थायों ने सम्मानित किया है। सागर जैन समाज ने आपको "विद्या वारिधि" की मानद उपाधि से विभूषित किया है। अपने नियमित एवं व्यस्त कार्यक्रमों में भी आपने जिन वाणी की जैसी सेवा की है, वह आपकी धर्म वत्सलता व उच्चतम विद्वत्ता की सूचक है। आप प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी ग्रन्थों के कुशल टीकाकार हैं। आपने अनेक महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थों की रचना भी की है।

आप दीर्घायु रहकर मार्ग-दर्शन देते रहे ऐसी हार्दिक भावना के साथ आपके प्रति भावाजलि समर्पित कर अपने को धन्य मानता हूँ।

(वाणीभूषण, प्रतिष्ठारत्न संहितासूत्रि,
धर्मरत्न, प्रतिष्ठातिलक)
पं. गुलाबचन्द्र जैन 'पुष्प',
टीकमगढ़.

●

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अद्वेय डॉ० (प०) पन्नालाल जी को अखिल भारतीय स्तर पर सम्मानित कर उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। मैं अपने जीवन को समर्पित एवं स्वच्छ रख पाने के लिए प० जी जैसे ही पुरुषों को आदर्श के रूप में रखता हूँ, उन्हें शत-शत नमन।

बालचन्द्र छावड़ा, गोहाटी.

प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं अनुवादक श्रीमान् पन्नालाल जी "बसन्त" साहित्याचार्य से प्रथम परिचय मेरे पूज्य काका जी पं. रविचन्द्र जी 'शशि' दमोह के माध्यम से जुलाई १९४९ में हुआ था। उस समय मैं कक्षा चौथी की परीक्षा उत्तीर्ण करके श्री गणेश दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर में प्रवेश प्राप्त करने आया था।

उन्नत ललाट, गम्भीर एवं भरा हुआ चेहरा, गोल-मटोल गौरवर्ण शरीर, मध्यम औसत ऊँचाई, कम बोलने की आदत एवं अध्ययनशील व्यक्ति का नाम ही पं पन्नालाल जी साहित्याचार्य है।

मैंने उक्त विद्यालय में सन् १९४९ से १९५५ तक छात्रावासी छात्र के रूप में तथा १९५८ तक विद्यालयीन छात्र के रूप में अध्ययन किया है। पंडित जी ने मुझे चन्द्रालोक, धर्मशर्माम्युदय जीवन्धर-चम्पू तथा मध्य सिद्धान्त-कौमुदी को पढ़ाया है। प्रतिदिन पढ़ाये हुए विषय को दूसरे दिन सुनना, न सुनाने वाले छात्रों को छोटी सी बास की डण्डी से दण्डित करना, पंडित जी की अध्यापन शैली थी। पढ़ना-पढ़ाना, लिखना एवं प्रवचन करना पंडित जी का नित्य कर्त्तव्य रहा है। मैंने देखा है कि पंडित जी प्रातः ४.३० बजे महिलाश्रम में धर्माध्यापन हेतु आते थे। प्रातः ८ बजे से ९ बजे तक कटरा जैन मंदिर में प्रवचन १०.३० से ४.३० बजे तक विद्यालय में अध्यापन एवं लेखन कार्य, सायं ६ बजे से ७.३० बजे तक श्री बालचन्द्र जी मलैया को पढ़ाना, रात्रि में पुन मंदिर जी में प्रवचन करना, उपरान्त रात्रि में ११ बजे तक लेखन कार्य करना नित्य कार्य था। उक्त नित्य चर्या ने हम सरीखे आलसी छात्रों को मूक रूप में कर्मठता का पाठ पढ़ाया है।

पंडित जी ने ईमानदारी से सामाजिक एवं धार्मिक सभी प्रकार के कार्यों में सहयोग देते हुए, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् का मन्त्रित्व पद सम्भालते हुए शोध-प्रबन्ध लिखकर सागर विश्वविद्यालय से पी-एच. डी की महत्त्वपूर्ण उपाधि भी प्राप्त की। वृद्धावस्था में भी पूज्य १०८ श्री आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से, अस्वस्थ होने पर भी, वाचनाओं में नवयुवकों की भांति कार्य करते रहते हैं।

वर्तमान में विद्यालय कार्य से मुक्त होने पर भी उनके दैनिक कार्य यत्रवत् अध्ययन-अध्यापन प्रवचन एवं लेखन में चलते हैं जो मूक रूप में कहते हैं कि "कर्मठता की राह पर चलकर ही उन्नति होगी।"

अन्त में, मैं पूज्य पंडित जी को नमन करता हुआ उनके शतायुष्क की कामना करता हूँ।

पं. नेमिचन्द्र जैन, एम. ए. [द्वय], साहित्याचार्य,
प्राचार्य

श्री पार्श्वनाथ जैन गुरुकुल उ. मा. विद्यालय,
खुरई [सागर] म. प्र.

भारत-वर्ष में जैन वाङ्मय के ज्ञाता, उच्चकोटि के विद्वान् गिने चुने हैं, उनमें पंडित जी का गौरवपूर्ण स्थान है। आपने जैन-साहित्य की विविध विधाओं पर कुशलता से लेखनी चलाई है। आप संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के अधिकारी विद्वान् हैं। आपने जैन आगम के संस्कृत-प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के अनेक सैद्धान्तिक ग्रन्थों का सरल राष्ट्र-भाषा में अनुवाद किया है। आप अच्छे टीकाकार, संपादक, विचारक, चिन्तक, आदर्श शिक्षक एवं कुशल लेखक/कवि हैं।

पंडित जी के जीवन दृश्य का प्रारम्भ पारगुवा ग्राम से हुआ। आपका जन्म ५ मार्च १९११ को इस ग्राम के साधारण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गल्लीलाल (गुलाबचन्द्र जी) एवं माता का नाम श्रीमती जानकीबाई था। पंडित जी की बाल्यकाल की शिक्षा-दीक्षा किसी पश्चिमी सम्प्रदाय पोषक संस्था से नहीं बरन् श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर से प्रारंभ हुई थी।

कैसे ज्ञात था कि पारगुवा के साधारण परिवार का यह बालक एक दिन अखिल भारतीय स्तर का प्रतिष्ठित विद्वान् होगा। पर सच है कि "गूदड़ी में ही लाल मिलते हैं।"

आपने सागर व बनारस में अपना अध्ययन पूर्ण कर सिद्धान्त शास्त्री, काव्य-तीर्थ, साहित्याचार्य जैसी उत्कृष्ट उपाधियाँ अर्जित की। विद्याकाल से ही संत प्रवर पूज्य वर्णों जी के संरक्षकत्व के कारण पंडित जी की सर्वतोमुखी प्रतिभा निखरती ही गई। वर्णों जी की छत्र-छाया के कारण ही जहाँ आपने उत्कृष्ट अध्यात्म विद्या प्राप्त की वही चरित्र-निधि को भी पल्लवित किया और इसीलिए आज पंडित जी के व्यक्तित्व में ज्ञान व चरित्र का मणि-काचन संयोग व्याप्त है।

पूज्य वर्णों जी की प्रेरणा से ही आप १९३१ ई० से श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय से सम्बद्ध हुए और सच्चे सरस्वती साधक बनकर समाज में प्रतिष्ठित हुए, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण समय सरस्वती की आराधना और साहित्य की साधना में लगाया। पंडित जी ने अपनी प्रतिभा को बहुमुखी आयाम दिया है। सफल टीकाकार, मौलिक ग्रन्थकार, कवि एवं सफल सम्पादक व्यक्तित्व ने, पंडित जी को राष्ट्रीय-स्तर पर सम्मान प्रदान किया है।

सामाजिक व राष्ट्रीय सम्मानों के साथ ही पंडित जी ने ५२ वर्ष तक अनवरत रूपेण सागर के संस्कृत महाविद्यालय की सेवा करके पूज्य वर्णों जी द्वारा रोपित वृक्ष को पल्लवित एवं पुष्पित किया है और वर्णों जी के स्वप्न को साकार किया। सागर महाविद्यालय (श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय) में पंडित जी का कार्यकाल ऐतिहासिक माना जा सकता है। पंडित जी के कार्यकाल में महाविद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व शैक्षणिक गतिविधियों का अनूठा केन्द्र बन गया था। उसी समय युवाचार्य १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज का सागर आगमन हुआ व वे वर्णों भवन में ही रहे। तब जैन-समाज के पुण्योदय एवं पंडित जी के सद्प्रयत्नों से षट्खण्डागम वाचना की योजना को आचार्यश्री ने सम्मति प्रदान की। और महाविद्यालय के स्थापना दिवस, अक्षय तृतीया के दिन १७ अप्रैल १९८० को प्रातः आचार्यश्री के मंगलाचरण-पाठ के साथ ही वाचना का गभीर आयोजन प्रारम्भ हुआ। इस वाचना में देश के कोने-कोने से जैन आगम के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान् सम्मिलित हुए। इनमें पं. फूलचन्द्र जी, प. कैलाशचन्द्र जी, प. बालचन्द्र जी, प. जगन्मोहनलाल जी प्रमुख थे। संयोजन का गुस्तर दायित्व पंडित पन्नालाल जी निवाह रहे थे। वाचना पूज्य वर्णों जी की अष्ट-वातु निर्मित प्रतिमा के समक्ष सम्पन्न होती

थी। एक ओर आचार्यश्री ससघ उच्चासन पर विराजते, दूसरी ओर पंडित-वर्ग। नगर व बाहर के आगन्तुक श्रावक-श्राविकाएँ, एक ओर बैठते। सामने ब्राह्मी आश्रम की छोटी-छोटी बालिकाएँ बैठती थी। यह ऐसा मनोरम दृश्य था कि लगता था जैसे चतुर्थकाल के किसी तीर्थंकर का समवशरण हो।

इसी क्रम में द्वितीय वाचना १९८१ की ग्रीष्म में पिसनहारी मढिया जबलपुर में हुई। तृतीय वाचना पुनः सागर में सन् १९८२ में मोराजी भवन में ही सम्पन्न हुई। चतुर्थ-वाचना १९८४ में पुनः मढिया जी जबलपुर में हुई और पंचम वाचना खुरई में सम्पन्न हुई। इन सभी वाचनाओं में पंडित जी आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहकर अपना सक्रिय योग देते रहे। खुरई वाचना के समय तो अपनी अस्वस्थता के बावजूद पंडित जी सा. का योगदान सगौरव उल्लेखनीय है।

पंडित जी के व्यक्तिगत गुणों पर जो भी लिखा जावेगा, कम ही होगा। आप सरल, हसमुख प्रकृति के व्यक्ति हैं। "Simple Living and high thinking" की उक्ति के चरितार्थकर्ता हैं।

पंडित जी श्रेष्ठ विद्वान् ही नहीं, श्रेष्ठ साहित्यकार भी हैं। आपने जैन साहित्य को, टीकाकार या अनुवादक के रूप में तथा मौलिक ग्रन्थकार के रूप में, बहुत समृद्ध किया है। दोनों रूपों में आपकी भाषा सरल, सुबोध व विषयानुसार रही है। आपने अब तक लगभग साठ ग्रंथ अनूदित व सम्पादित किये हैं। कुछ मौलिक ग्रन्थ भी इसी में सम्मिलित हैं। सभी रचनाओं में कला एवं भाव-पक्ष में अच्छा सामंजस्य है।

आचार्य श्री समन्तभद्र ने रत्न-करण्ड श्रावकाचार में सम्यग्ज्ञान में भेदों के चार अनुयोगों को गर्भित किया है। उसी परम्परा के अनुसार पंडित जी सा. ने चारों अनुयोगों के ग्रन्थों पर सम्पादक, अनुवादक एवं मौलिक ग्रन्थकार के रूप में विशद प्रकाश डाला है। चारों अनुयोगों के ग्रंथों का सारभूत उद्देश्य "वीतराग-मार्ग" का प्रकटीकरण है। इसीलिए आपने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ प्रथमानुयोग ग्रंथ की टीका से किया है।

वर्तमान युग में पुराण साहित्य पर आपने जितना कार्य किया है/लिखन किया है, इससे आप इस क्षेत्र में बीसवीं शती के समस्त विद्वानों में सर्व प्रमुख स्थान रखते हैं।

पंडित जी सामाजिक सेवा में भी अग्रणी हैं। आप निरन्तर २५ वर्षों तक अ. भा. दि. जैन विद्वत्परिषद् के मंत्री और चार वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं। इस परिषद् द्वारा आपने सम्पूर्ण भारत के जैन विद्वानों को संगठित किया है। विद्वत्परिषद् द्वारा गुरु गोपालदास वरैया स्मृति ग्रंथ "श्री गणेश प्रसाद वर्णी स्मृति ग्रंथ एवं भारतीय साहित्य के विकास में जैन वाङ्मय का अवदान (प्रथम व द्वितीय भाग) जैसे महत्त्वपूर्ण संग्रहणीय व उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन भी परोक्षतः आपकी ही देन है।

इस तरह पंडित जी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व में समाज-धर्म-साहित्य और सेवा समाहित हैं। पंडित जी के ज्ञान, गुण व सेवा व्रत से समाज दीर्घकाल तक लाभान्वित होता रहे। वे अपने व्यक्तित्व/कृतित्व की नित नयी प्रभा से समाज, देश, धर्म को सदैव आलोकित करते रहे ऐसी मेरी भावना है।

ध्यानदास जैन,

एम. ए., एम. जे. पी-एच. साहित्यरत्न
सागर

जैन धर्म, साहित्य व दर्शन के मर्मज्ञ, संस्कृत के अधिकारी विद्वान्, मनीषी, चिन्तक, लेखक, टीकाकार, अनुवादक, सम्पादक, अध्यापक, श्रेष्ठ प्रवचनकार/वक्ता के समस्त श्रेष्ठ गुणों के सम्मिलन से जिस व्यक्तित्व का सृजन हुआ है, वह है—डॉ. प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य । हमको इस बात का गौरव भी है कि सागर नगर की महती प्रसिद्धि का एक कारण पं. जी हैं ।

जैन-धर्म की पताका बहुदिश फहराने वाले वर्तमान युग के इस 'गणधर' के अभिनन्दन में मैं अपने को सहभागी करता हुआ अपने विनम्र प्रणाम ऐसे परम पूज्य मनीषी के चरणों में अर्पित करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि पूज्य प. जी का सान्निध्य, संरक्षण हमें चिर-काल तक प्राप्त होता रहे ।

—विमल कुमार जैन,
युवा समन्वयक एवं
संयुक्त सचिव, म. प्र. युवक कांग्रेस (इ),
गोपालगंज, सागर

□

जैन समाज के विद्वत्तरुत प. श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य से अब कोई अपरिचित नहीं रह गया है । भारतवर्ष की सभी धार्मिक गतिविधियों से प्रायः किसी न किसी रूप में प. जी का सम्बन्ध अवश्य रहा है ।

मुझे आपके द्वारा सम्पादित आदि पुराण, मोक्षशास्त्र, तत्त्वार्थसार, रत्नकरण्डश्रावकाचार, अष्ट पाहुंड जैसे विशालकाय ग्रंथों के अवलोकन का अवसर प्राप्त हुआ है । उनके द्वारा संस्कृत पद्यों में गुम्फित सम्यक्त्व चिन्तामणि भी आद्योपान्त पड़ी है । सभी ग्रंथों में पंडितजी की विद्वत्ता और गम्भीर आगमज्ञान के दर्शन होते हैं । समयसार, लघुतत्त्वस्फोट तथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार आदि ग्रंथों में आपकी लिखी प्रस्तावनाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । जो आगम का अध्ययन करने वालों को चिन्तन की सामग्री प्रदान करती हैं ।

पंडित जी को व्यवहार का पक्षधर और निश्चय का विरोधी माना जाता रहा है, जबकि ऐसा है नहीं । मैंने उन्हें कभी भी निश्चय का विरोध करने नहीं सुना । उनके लिये आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र, आचार्य नेमिचन्द्र, आचार्य अमृतचन्द्र एवं आचार्य जिनसेन समान रूप से प्रिय हैं । जिससे प्रमाणित होता है उन्हें जिनवाणी के चारों ही अनुयोग और उनमें प्रतिपादित आत्मतत्त्व और वीतरागता समान रूप से प्रिय है ।

उन्होंने अपने जिनवाणी विषयक विवेचनात्मक व रचनात्मक कार्यों के द्वारा सदा ही जैन धर्म के स्वाधीनता, निरपेक्षता, सर्वज्ञता और वीतरागता के सिद्धांतों का पोषण किया है । निमित्त उपादान, निश्चय-व्यवहार, कर्त्ता-कर्म और अनेकान्त का सदा आगम के परिप्रेक्ष्य में ही प्रतिपादन किया है ।

पं. जी का जीवन जिनवाणी की सेवा में लीन है और हमेशा, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्यपूर्ण रहा है। भावना है कि उनको दीर्घकाल तक जिनवाणी का संयोग बना रहे।

—मन्नूलाल जैन, एम. काम.,

आयकर सलाहकार,

अध्यक्ष

मध्यक्षेत्रीय दि. जैन मुमुक्षु मंडल,
सागर



मैंने कभी जैन शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन नहीं किया और न इस दृष्टि से डॉ. पन्नालाल जी मेरे साक्षात् आचार्य ही हैं। किन्तु पैतृक संस्कारों और परिवेशगत परिस्थितियों ने (राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर होने पर भी) मुझे जैन-विद्याओं का अध्येता अवश्य बना दिया। ज्ञान की मेरी इस विधा को समृद्ध कराने में आदर. डॉ. भागचन्द्र जी 'भागेन्दु' का योग महत्त्वपूर्ण है। उनके माध्यम से जैनधर्म के विविध ग्रन्थों, विद्वानों और विविध प्रवृत्तियों से सातिशय सम्पर्कित हुआ। इस शृंखला में कई बार माननीय डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी से भी मिलने का मौका मिला। उनकी सरलता, सादगी, मधुरता और सूक्ष्म विश्लेषणी शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फलतः मेरी स्वाध्याय की प्रवृत्ति दृढतर हुई।

कुछ वर्ष पूर्व हस्तिनापुर के त्रिलोक शोध संस्थान में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित था। इसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। इस शिविर के कुलपति माननीय पं. पन्नालाल जी सा० सागर थे। इस दश दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मैंने पं. जी के व्यक्ति, प्रवचनकार, रचनाकार, अध्यापक और प्रशासक को एक साथ बहुत निकट से देखा-परखा। उनकी सुव्यवस्थित दिनचर्या, पैनी दृष्टि, मर्म स्पर्शी विवेचना और गम्भीर ज्ञानगंगा ने मुझे बहुत-बहुत प्रभावित किया। इस शिविर में पं. जी के व्यक्ति में प्राचीन भारत के आर्य कुलपति और प्रकृष्ट आचार्य के समन्वित रूप को देखा है।

हस्तिनापुर के शिविर के अतिरिक्त परमपूज्य आचार्य प्रवर श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज के सान्निध्य में निष्पन्न 'षट्खंडागम-वाचना' के विविध नगरों-क्षेत्रों के शिविरों में माननीय पं. जी के कुलपतित्व को देखकर उनके प्रति मेरा हृदय श्रद्धाभिभूत है।

उनके अखिल भारतीय अभिनन्दन की योजना प्रतीक रूप में संपूर्ण आर्यमार्ग की अभिवन्दना है। अतः अभिनन्दन की इस वेला में मैं अपनी आदरांजलि पंडित जी के दिव्य कुलपति को समर्पित करता हुआ कामना करता हूँ कि वे युग-युग जियें, चिरजीवी हों।

डॉ. प्रेमचन्द्र जैन,

अध्यक्ष—राजनीतिशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय, गंज बासौदा

प्रातः कालीन अपने अनूठे सौन्दर्य, अरुणिम आभा और मद्धिम तेज-प्रकाश को प्रसारतीं सूर्य रश्मियों के सहचार से अनन्त व असीम आकाश में प्राची का जो भी अपना स्थान और महत्त्व है, ठीक वही स्थान और महत्त्व विश्वव्यापी मानव समूह में साहित्यकार का होता है क्योंकि सच्चा साहित्यकार जागतिक या आभ्युदयिक सौन्दर्य बोध को अर्थात् सत्य को अपनी नई नवेली कल्पनाओं के कलेवर में संजोकर अपने श्रोता या पाठक के मन में नाना रस रश्मियों का सचार कर देता है। वस्तुतः उन्हें राग या विराग जन्य आनंद की अनुभूति करा देता है।

जिस प्रकार प्राची की ओढ़ को अपनी श्रीढा का आदिस्थल बनाकर प्रकाशपुञ्ज सूर्य अपने क्रियान्वयन से अन्धस्तम मोहनिद्रा में सुषुप्त प्राणियों की चेतना को जगा देता है। तथा अपने वृद्धिगत प्रभाव से उनमें स्फूर्ति का सचार कर सभी को पुरुषार्थ साध्य जीवन जीने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार सम्य समाज को अपने जीवन का व्यवहारस्थल बनाकर साहित्यकार भी अपने विचारों और व्यक्तित्व से वासना-वासित किन्तु पीड़ासतप्त जन जीवन को मोह-ममता की गहल से उबार कर उन्हें सत्योन्मुख पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है, दुःखमुक्ति का रास्ता दिखाकर आनन्दानुभूति के लिये प्रेरित करता है। यदि अशुभाली अपने सार्वभौमिक प्रभाव से जगज्जनजीवन का नियामक है तो साहित्यकार भी प्राणीमात्र की यथार्थ दशा व दिशा का बोध कराने वाला प्रहरी होने से निखिल भूमण्डलीय मानव समुदाय के विचारों का नियामक होता है। वस्तुतः साहित्यकार सृष्टि में प्रवहमान समस्त भौतिक व आध्यात्मिक गतिविधियों का निर्देशक होने से महानतम होता है, शायद इसीलिये भारतीय वाङ्मय में कवि-साहित्यकार को विधाता से बढ़कर बताया है।

मैं पंडित प्रवर डा पन्नालाल जी साहित्याचार्य को एक साहित्यकार के रूप में अभिनन्दनीय मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को आभ्युदयिक साहित्य की सेवा में समर्पित किया है। उनकी साहित्य-साधना से जो भी साहित्य आविर्भूत हुआ है वह सारी मानवता के लिये सुख और शान्ति का संदेश देता है। उनके साहित्य में सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, जो आज विश्व में शान्ति संस्थापना के मानक मानदण्ड हैं, की प्रेरणाप्रद अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुतः उनकी लेखनी का उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है। जैन वाङ्मय के उद्धार के लिये तो मानो उनमें कमर ही कस ली है क्योंकि उनके उद्देश्य की सम्पूर्ति में वह अधिक सटीक और सार्थक सिद्ध हुआ है। अपने कर्तव्य से वे समूची जैन समाज के नियामक और प्रहरी दोनों ही बन गये हैं। भारत सरकार और भारत की शान्तिप्रिय समाज ने उनके साहित्यिक अवदान व समाज सेवा का मूल्यांकन कर उन्हें कई बार सम्मानित किया है। अपने व्यक्तित्व के गौरव से आज वे जैनदर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् और साहित्य मनीषी बन गये हैं। सारे भारत में आज भी उनकी निर्विवाद प्रतिष्ठा है।

शिक्षार्थी, शिक्षक, साधक और साहित्यकार के रूप में पंडित जी का जीवन स्वयं में एक सागर बन गया है, क्योंकि अपने जीवन को उन्होंने शिक्षार्थी के रूप में लगन, परिश्रम और विनम्रता, शिक्षक के रूप में कर्तव्य, अनुशासन और मृदुता, साधक के रूप में सहजता, सजगता और निश्छलता तथा साहित्यकार के रूप में युक्ति, आगम और अनुभव की त्रिवेणी का सगम बना लिया है। जब कभी भी मैं पंडितजी से मिलता हूँ तो उनके जीवन के उक्त चारों ही रूप उनके जीवन सागर में हिलोरेँ लगाते दिख जाते हैं। वस्तुतः आज भी वे शिक्षार्थी हैं क्योंकि परमागम के रहस्य को हृदयङ्गम करने हेतु अध्ययन में रत रहते हैं। अध्ययन-मनन से जो भी पाते हैं उसे दूसरों को सिखाते हैं अतः शिक्षक हैं। वृद्ध होने पर भी सद्गृहस्थोचित यम-

नियम-स्वाध्याय-सामायिक आदि व्रतों का अनुपालन करते हैं अतः साधक हैं। कभी टीका, कभी अनुवाद-सम्पादन व कभी मौलिक चिन्तन से आलोकित ग्रन्थों के प्रणयन में अपनी लेखनी को गतिशील रखते हैं, अतः साहित्यकार भी हैं।

और भी कई रूप उनके जीवन में देखे जा सकते हैं, क्योंकि सागर सदा अमर्यादित होता है। उनके गभीर और अथाह व्यक्तित्व को मापने के लिये हमारे पास है ही क्या? जो कुछ भी है उसके सहारे कामना है कि मैं भी पंडित जी के जीवन सागर से कुछ रत्न प्राप्त कर पाऊँ अर्थात् परमागम की साधना में ही अपनी बुद्धि नियोजित करने की प्रेरणा उनके व्यक्तित्व से पा जाऊँ। यदि ऐसा हुआ तो यही पंडित जी का सार्थक अभिनन्दन होगा। वैसे पंडित जी सा मेरे पितृकुलपूज्यपाद हैं, बाबाजी हैं अतः इस हैसियत से उनका स्नेह और आशीर्वाद तो पाता ही रहा हूँ अब साहित्य मनीषी की हैसियत से उनका स्नेह व आशीर्वाद पाने की तमन्ना जगी है। काश ! अपने को इस योग्य बना पाया तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न होगा। वस्तुतः यही होगा मेरे द्वारा उनका अभिनन्दन-अभिवन्दन और सार्थक हो सकेगा मेरा होना उनका लघुनन्दन।

प्रो० श्रीयांशकुमार सिंघई, जैनदर्शनाचार्य,
प्राध्यापक, जैनदर्शन,
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जयपुर

५

डॉ. पन्नालाल जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी और प्रकांड विद्वान् होते हुए भी निरभिमानी, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका व्यक्तित्व व कृतित्व अपूर्व हैं। आप आर्ष ग्रन्थों के अनुवादक, प्रस्तावना लेखक व रचयिता भी हैं। आपको वर्षों तक विद्वत्परिषद् जैसी प्रबुद्ध संस्था के कर्णधार रहने का गौरव प्राप्त है। सागरस्थ श्री गणेश दि. जैन-संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापक/प्राचार्य पद पर आपने वर्षों कार्य किया है। आप धार्मिक शास्त्रों के गंभीर ज्ञाता हैं। ज्ञान का गाम्भीर्य आपके चरित्र से झलकता है। पंडितजी देव-शास्त्र-गुरु के परम निष्ठ भक्त हैं। विद्वानों के प्रति आपका आदरभाव-प्रमोदभाव, धार्मिक वात्सल्यता का परिचायक है।

आप सुलेखक के साथ ही प्रखर प्रवक्ता भी हैं। आपकी वाणी में ओज, मधुरता और सरलता का संगम है। आपके द्वारा प्रतिपाद्य गभीर विषय भी श्रोताओं को सहज ही हृदयगम हो जाता है। हमारी हार्दिक कामना है कि पंडितजी चिरायु हो ताकि आपके ज्ञान का रसास्वादन जन साधारण को चिरकाल तक प्राप्त होता रहे।

समाजरत्न पं० राजकुमार शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य,
सम्पादक—‘अहिंसावाणी’ एवं ‘अहिंसा’
संचालक—अखिल विश्व जैन मिशन, नवाई (राज०).

“जीवन का प्रथम सौभाग्य,
लो ! हमारा हृदय से श्रद्धा उपहार,
जयशील रहो सदा सदा के लिए
हम सबका करते रहो उपकार”

विचारो ने करवट ली, सहसा लेखनी किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को लिखने के लिए उद्यत हुई, परन्तु न जाने क्या हुआ ? लेखनी कुछ लिखने के लिए आनाकानी कर गई और विचार भी मस्तिष्क में स्थगित हो गये, क्योंकि हम सबके बीच वह चैतन्य व्यक्तित्व उपस्थित है जिनके जीवन रूपी प्रत्येक पृष्ठों पर उस अनदेखी महान विभूति वर्णों जी की सी आध्यात्मिक भाँकी का दर्शन होता है। जिनके जीवन के व्यक्तित्व में चन्द्र की शीतलता, वन की उदासीनता, सागर की गभीरता, साहित्य व्याकरण में हिमालय की उच्चता और अध्यात्म के प्रति अत्यधिक आस्था, हमेशा दिखने में आया करती है और वात्सल्य की तो बात ही क्या कहे ? वह तो सदा इनके हृदय में अठखेलियाँ किया करता है, और दया सदा खिलखिलाती अर्थात् मुस्कराती है, करुणा जिनके रोम रोम में बहती है, और प्रत्येक क्षण जिनकी जिह्वा से पूज्यपाद की भक्तियाँ, समन्तभद्र की सूक्तियाँ, पंचस्तोत्र की पक्तियाँ उच्चरित होती है। व्याकरण के सूत्रों की गुणगुनाहट मानो छंदों के समान गान करती रहती है।

‘डॉ. पन्नालाल जी,’ चूँकि ‘पन्नालाल’ है, जो अपने आप में स्वयं परिचय है। लेकिन इनको भी किसी ने परखा है। वह जौहरी हैं, अपूर्व चारित्र्य में निष्णात, अनुत्तर सूरि विश्व विख्यात “संत शिरोमणि-१०८ आचार्य विद्यासागर जी महाराज।” जिनकी ही वजह थी कि सागर में प्रथम वाचना का शुभारम्भ हुआ। जैन दर्शन में उच्चस्तरीय स्थान को प्राप्त ऐसे महान् “षट्खण्डागम” को इतनी सहज, सरल शैली में समझाना, जिससे कि आमूलचूल जैन सिद्धान्त में अनभिज्ञ भी अनभिज्ञता का अनुभव न कर पाते थे। ‘स्टाइल इज द मैन’ यानि जैसा जो आदमी, वैसी उसकी शैली।

ये ज्ञान और दर्शन के भण्डार होते हुए भी, इन दोनों को पुष्ट करने वाला जो सयम है, इनके जीवन से, वह अछूता न रहा। फिर क्या था ? वह सूक्ति चरितार्थ हुई “इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ।” जब से मैंने इनको निकटता से देखा, तो यही पाया कि इनकी प्रति-दिन की चर्या साधुवत् रही है, इनका जीवन सप्तम प्रतिमा के व्रतों से जुड़ा है। सम्यग्ज्ञान के विकास के प्रति सदा प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा पढ़ना-पढ़ाना, लेखन कार्य करना, चिंतन में लीन रहना, यह इनकी चर्या है। इनकी सहजता / सरलता इनके विचारों से ज्ञात होती है। हम बहनों ने जब भी शका समाधान के लिए, संस्कृत अभ्यास के लिए अथवा कुछ भी पढ़ने के लिए समय मागा तो हमेशा बड़ी सहज और बुदेलखण्डी भाषा में उत्तर देते थे—‘टेम देख लो तो आ जइयो’ कहने का तात्पर्य यही कि उन्होंने कभी मना नहीं किया। साथ ही साथ हम लोगों के प्रति ज्ञान विकास की सदा भावना रहती थी।

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है, चूँकि “जीवन का सार जन्म में नहीं, कर्म में है” “सर्जन का आनन्द ही जीवन का नियम है” ये पक्तियाँ इनके जीवन में क्रियान्वित रूप में देखने को मिली। कुछ न कुछ तो सदा लिखते ही रहते हैं किन्तु बड़े बड़े ग्रन्थों की हिन्दी संस्कृत टीकाएँ करने में भी आपकी लेखनी अनवरत चलती है।

इन्होंने दर्शन और ज्ञान के साथ ही साथ अपने जीवन में संयम का जो मंजुल समन्वय किया है उसने हम सबके लिए / समूचे जैन समाज के लिए अनुकरणीय / अनूठा आदर्श प्रदान किया है।

आ. पू. १०८ विद्यासागर जी महाराज की भावना है कि आपने जो जीवन भर संयम को सम्हाला है, जिस संयम का उपसंहार समाधि अर्थात् 'सल्लेखना' में होता है, यह समाधि आपके जीवन का अग वने / प्रमुख स्थान बने। मैंने आचार्यश्री के मुख से स्वयं दो तीन बार सामाजिक प्रवचन के अवसर पर सुना कि 'पंडित जी आप सब तरफ से तो वर्षी जी है पर वर्षी का भेष और हो जायें तो सचमुच ही वर्षी हो जाओगे'। अन्त में मैं भी वीर प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ 'आचार्य श्री जी' की भावना जीवन्त बनें, आपके जीवन में। जिससे यह आदर्श युगो युगों तक इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित रहे।

मेरे नयनों ने बहुत कुछ देखा, पर वे विलान्त नहीं हुये।
मेरे कानों ने बहुत कुछ सुना, पर वे लालायित हैं।
मेरी लेखनी ने बहुत कुछ लिखा पर अभी और लिखने आतुर है।
मेरे मस्तिष्क ने बहुत कुछ सोचा पर अभी भी तरंगित है।

—ब्र० विमलेश

श्री दिग० जैन ब्राह्मी विद्याश्रम, सागर

□

परमपूज्य गुरुवर डॉ (पं.) पन्नालाल जी जैन 'वसन्त' सागर, विद्वत्ता के अगाध सागर हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत साहित्यिक एवं ज्ञानिक साधना से संपूर्ण राष्ट्र विशेषतः जैन जगत को गौरवान्वित किया है। वे एक दुर्लभ सरलता, सहृदयता, कर्मठता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रजासैनिक क्षमता के धनी हैं। त्रियोग की उन जैसी एकरूपता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श और अनुकरणीय है। सरस्वती के इस महान् साधक ने जैन वाङ्मय के प्रचार-प्रसार में जो अनुपम योगदान दिया है उसके लिए जैन-जगत् सदैव उनका ऋणी रहेगा। पंडित जी की कुशल अव्यापन शैली शिक्षक जगत् के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। छात्रों के प्रति उनका अगाध अनुराग और आत्मीय भाव रहा है। परमपूज्य गुरुवर पं. 'वसन्त' जी के अभिनन्दन के सुअवसर पर मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन समर्पित कर कामना करता हूँ कि भगवज्जिनेन्द्रदेव के शासन के प्रसाद से वे हजारों वसन्त देखे तथा समाज व राष्ट्र को उनकी अनूतपूर्व सेवाएँ सदैव सुलभ रहें।

प्रो० विनय कुमार जैन,

प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,

शामलीय स्नातकोत्तर म. वि., दमोह

Fragrance of the flowers is an ending thing but the fragrance of Literature is an endless thing. It shall remain forever in the world whenever it would be.

जैन साहित्य व वाङ्मय का मनन, पठन-पाठन व सृजन वही पुरुष कर सकता है। जो सच्चे देव-शास्त्र-गुरु का सच्चा उपासक, आत्मानुशासन के अनुकूल, आत्मसयमी, निर्भीक, स्वतंत्र, सासारिक अभिलाषाओं से परे, चारित्रिक दृढता से युक्त, ईर्ष्या व विद्वेष की भावनाओं से पृथक् सत्यता व कर्तव्य परायणता में निमग्न, प्रपंच बुद्धि से रहित, उदारमना, वात्सल्य भूति एवं आध्यात्मिक रसिक हो।

उपरोक्त सदर्भित गुणों से प. जी समलकृत तो हैं ही साथ ही साथ अन्य विशेष असाधारण गुणों से भी। आपकी वाणी सरल, सुगम, मधुर, एवं हृदय-स्पर्शी है। आप माधुर्य एवं ओजस्व गुण से युक्त हैं। आपका हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है। क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषा वाले ग्रन्थों की टीका व अनुवाद बहुत सहज एवं सरल भाषा में कर आपने ज्ञान-पिपासुओं की ज्ञान-पिपासा को संतुष्ट किया है। आपकी इस अगाध साधना के लिए जैन समाज ऋणी रहेगा। आपका करुणा भाव 'सर्व जन हिताय' की भावना से सम्पन्न है। आप उत्तम श्रेणी के सत्पुरुषों में से हैं।

एके सत्पुरुषा. परार्थघटका स्वार्थपरित्यज्य ये।

अर्थात् जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों का उपकार करते हैं, उत्तम श्रेणी के सत्पुरुष होते हैं। आपके यशस्वी, दीर्घ एवं आरोग्यमय जीवन की मंगल कामना के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका नेतृत्व जैन समाज को सदैव प्राप्त होता रहे, इस कामना से श्रद्धा-सुमन समर्पित है।

ज्ञानचन्द्र जैन, शिक्षक,
खुरई

13

श्रद्धेय पंडित पन्नालाल जी मानवता के सरक्षक उदात्त गुणों से ओत-प्रोत आदर्श शिक्षक के रूप में सर्वत्र विश्रुत हैं। छात्र जगत्, सामाजिक परिवेश, धार्मिक क्रिया-कलाप, राष्ट्रीय प्रसंग, संस्था-संचालन आदि विविध-भाव-भूमियों में उनका आदर्श शिक्षक रूप प्रस्फुटित होता है। ऐसे सत शिक्षक को मैं अपनी विनम्र आदराञ्जलि समर्पित कर उनके सुदीर्घ जीवन हेतु कामना करता हूँ।

चौ० शिखरचन्द्र जैन, साहित्यरत्न.
मंत्री—श्री पादर्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी,
रीठी

परम आदरणीय श्रीमान् डॉ. पन्नालालजी 'बसंत' साहित्याचार्य-सागर का अभिनन्दन करते हुए, जैन-जगत ही नहीं, सभी वर्ग के जन महान्-गौरव का अनुभव कर रहे हैं।

आपकी अलौकिक प्रतिभा, सशक्त रचनात्मक-लेखनी, संस्थाओं की अपूर्व-सेवा-लगन, समय की कठोर-पाबन्दी, आकर्षक-प्रभावात्मक व्यक्तित्व, स्मित-वदन, मधुर-वाणी, व्रतमय सादा सदाचरण, मणि-काचन सयोगवत बन गया है।

आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले शब्द भी लघु-प्रतिभाषित हो रहे हैं। आपके मन-वाणी वीणा के तारों की झंकार में सारे स्वर-सरगमों का सगम है।

उन्नति के उच्चतम शिखर पर भी अभिमान आपको किंचित भी छू नहीं सका है। 'साहित्याचार्य' मात्र कहने से आपके नाम का बोध हो जाता है। उपाधि, साहित्य श्रेष्ठता की द्योतक एवं प्रतीक बन गयी है।

साहित्य-सृजन की अपूर्व क्षमता का परिचय आपके द्वारा अनूदित महान् काव्य-पुराण, अध्यात्म, दर्शन आदि अनेक गहन विषयों के ग्रन्थों का खोजपूर्ण, तुलनात्मक, सम्पादन एवं अनेक रचनाओं के मौलिक प्रणयन से प्राप्त होता है।

आपके साहित्य-सृजन की गरिमा से प्रभावित 'महाकवि हरिचन्द्र. एक अनुशीलन' पर सागर विश्व-विद्यालय ने आपको डॉक्टरेट (पी. एच. डी.) उपाधि प्रदान की है। आपकी कृतियाँ विभिन्न संस्थाओं द्वारा एवं शासन द्वारा पुरस्कृत हुई हैं।

आदर्श शिक्षक के रूप में आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्रदत्त किया गया, जिससे शिक्षक जगत तो गौरवान्वित हुआ ही, जैन समाज भी गौरवान्वित हुआ है।

आप संस्थाओं के अपूर्व सेवक रहे हैं। श्रद्धेय प. दयाचन्द्र जी सि. शा. के सहयोगी एवं उनके पश्चात् विद्यालय के प्राचार्य रहकर आपने विद्यालय के उत्थान में दिन-रात स्वयं को समर्पित कर दिया। श्री गणेश वर्णी संस्कृत महाविद्यालय, सागर आपकी सेवाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकेगा।

गुरु-जनो के प्रति आपकी अटूट-भक्ति रही है। पूज्य १०५ क्षु. श्री वर्णी जी का आप पर अनन्य आशीर्वाद था। पूज्य १०८ आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के हृदय में आपके प्रति निरन्तर शुभाशीष भावना रहती है।

जिस तरह आप ज्ञान के भण्डार हैं, उसी तरह आपका आचरण भी विज्ञानों को महान् प्रेरणा देता है। ऐसी महान् विभूति के प्रति श्रद्धा से उनके चरणों में स्वतः ही मस्तक झुक जाता है। जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है कि आपका सान्निध्य एवं मार्गदर्शन हमें कई सौ वर्षों तक प्राप्त होता रहे। इस मंगलकामना के साथ उनके चरणों में शत-शत वन्दन।

पं. पूर्णचन्द्र 'सुमन', काव्यतीर्थ,
दुर्ग

जैन साहित्य के निष्ठ साधक डॉ० पन्नालालजी 'वसन्त' को प्रत्येक साहित्य-प्रेमी भली-भाँति जानता है। आपने जैन-साहित्य के सघन वन में नयी हरियाली ला दी है। आप केवल स्वतंत्र लेखक ही नहीं, विचारक एवं गहन चिन्तक भी हैं। अनेकों लेखकों की प्रतियों का मनन, लेखन कर, उन्हें भी नव-जीवन दिया है। कई आधुनिक लेखकों ने अपनी कृतियों की प्रस्तावना आप से लिखवाकर अपने को धन्य माना है।

आपने संस्कृत-प्राकृत एवं पाली भाषाओं की ताड-पत्रीय प्रतियों का अनुवाद कर समाज व धर्म को नयी दिशा प्रदान की है। दुर्लभ ग्रन्थों की हिन्दी टीका कर आपने उन्हें अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध कराया है। मन्दिरों की आलमारियों में रखे पुराणों के पन्ने पलटते ही हिन्दी टीकाकार के रूप में पन्नालालजी 'साहित्याचार्य' का नाम उन पर अंकित पाया जाता है। ७५ वर्ष की आयु में भी आपकी लेखनी अबाध गति से चल रही है।

भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर, जैन साहित्य प्रकाशन फलटण, आदि सुप्रसिद्ध साहित्य प्रकाशक संस्थाओं ने आपके द्वारा रचित एवं संपादित ग्रन्थों का प्रकाशन कर अपने को गौरवान्वित किया है।

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालालजी सागर जिले के साधारण ग्राम में जन्मे। प्राथमरी तक शिक्षा प्राप्त कर सागर अध्ययनार्थ आये। पूज्य श्री वर्णीजी की महती कृपा से सत्तर्क सुधा तरंगिणी दि. जैन संस्कृत विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर आपने धर्म और संस्कृत साहित्य का अध्ययन बड़ी लगन से किया। विशेष अध्ययन हेतु स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस, गये। वहाँ से अध्ययन समाप्त कर सत्तर्क सुधा तरंगिणी दि. जैन संस्कृत विद्यालय में ही आप अध्यापक नियुक्त हुये। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही पूज्य वर्णीजी के स्पर्श से 'पन्ना' को 'लाल' बनने में विलम्ब न लगा। आज वे विद्वत्तरुओं में सिरमौर हैं।

यद्यपि प. जी सागर विद्यालय से निवृत्त हो चुके हैं, किन्तु शिक्षा जगत में उनका वही आदर है और वे वर्णी दि. जैन गुरुकुल मढिया जी, के निदेशक पद को अलंकृत करते हुए विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने में रत हैं। आज युवा वर्ग-धर्म साहित्य के अध्ययन से विमुख होता जा रहा है, लेकिन प. जी उन्हें धार्मिक संस्कार देने में सदा प्रयत्नरत हैं। जो भी छात्र उनके पुनीत सपर्क में आता है वह नियम से विद्वान् बनता है।

धर्म को स्व-जीवन में उतारकर आत्मसात् करने वाले प. जी जैन समाज व धर्म की प्रभावना करते हुये चिरकाल तक जयवन्त रहे, हम ऐसी कामना करते हुए उनके चरणों में प्रणामाञ्जलि अर्पित करते हैं।

प. रविचन्द्र जैन 'शशि'

एवं

श्रीमती प्रेमलता कौमुदी

दमोह

राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली, के प्राण मे राष्ट्रीय अलंकरण समारोह के आयोजन के अवसर पर शुभ्र-स्वच्छ, स्वदेशी-खादी की धोती-कुर्ता-टोपी व जाँकित धारी तथा अपूर्व ओज व स्नेहासिक्त गाम्भीर्य धारित मुखमण्डल वाले जिस व्यक्तित्व को दिनांक २२-११-६६ को भारतीय गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा "संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं सर्वोत्तम-शिक्षक" के अलंकरण से अलंकृत किया गया, उस विभूति की विश्रुति विद्वत् विश्व मे 'डॉ. प. पन्नालाल जी' साहित्याचार्य 'वसन्त' नाम से है।

पूज्य प. जी का समग्र जीवन जैन साहित्य-संस्कृति एवं दर्शन को समर्पित है।

प. जी सन् १९३१ मे पूज्य वर्णीजी के आदेश से श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर मे साहित्य अध्यापक पद पर नियुक्त किये गये। सन् १९७२ तक उक्त पद पर आसीन रहने के उपरान्त १९७२ से १९८३ तक प्राचार्य पद पर पदस्थ किये गये। इस अन्तराल मे आपके द्वारा संस्कृत-साहित्य एवं जैन-दर्शन को अनेक प्रकाश पुंज (शिष्य) प्रदान किये गये, जो भारत वसुन्धरा पर सर्वत्र अपना ज्ञानालोक बिखेर रहे हैं।

पं. जी की अध्यापन शैली अप्रतिम/अनूठी है। साहित्य के दुरुहृतम-स्थलो को व्याख्यात्मक शैली द्वारा सरलतम बनाकर विद्यार्थी को हृदयगम करा देना आपकी अपनी सहज विशेषता है।

भारत के विभिन्न अंचलो मे आयोजित प्रायः प्रत्येक धार्मिक-सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्सवो मे आपकी उपस्थिति अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। प्रतिष्ठा संबधी प्रामाणिक ग्रंथ तैयारकर आपने प्रतिष्ठाचार्यों का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी के सान्निध्य मे श्री षट्खण्डा-गम जैसे गभीर ग्रन्थो की वाचना एवं विवेचना प्रत्येक जगह आपके ही सयोजकत्व मे सम्पन्न हुई। यह आपकी गहन आगम-अवगाहना का परिचायक है।

पूज्य पं. जी चारो अनुयोगो, जैन-दर्शन-न्याय-साहित्य-इतिहास तथा व्याकरण के तलस्पर्शी विद्वान् हैं। आपके कण्ठ से प्रवाहित सुधा स्रोतस्विनी सभी स्तर के श्रोताओ को मंत्र-मुग्ध कर देती है। आपकी आगमोक्तचर्या तथा वक्तृत्व शैली की प्रशंसा पूर्व मे श्री वर्णीजी तथा वर्तमान मे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज बारम्बार किया करते हैं।

आपके वचनामृत का पान करने विभिन्न नगरो की जैन एवं जैनेतर समाज प्रायः लालायित रहती है। पर्यूषण-पर्व के अवसर पर प्रवचनो से प. जी ने, कलकत्ता, वम्बई, देहली, जयपुर, कानपुर, जबलपुर, अजमेर आदि-महानगरो की जनता को लाभान्वित किया है। सागर तो सदैव पूज्य प. जी द्वारा उभय सध्याओ मे किये जाने वाले धर्म प्रवचनो से लाभान्वित रहता ही है।

आप महिला-शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। पूज्यवर्णी जी की भावना को मूर्त-रूप देने के लिये सागर मे सिंघई रेवारांमजी ट्रस्ट द्वारा दिगम्बरजैन महिला-आश्रम की स्थापना की गयी। इस संस्था मे जैन विधवा/निराश्रित महिलाओ को पं. जी के कुशल निर्देशन मे धर्म-शिक्षण व लौकिक शिक्षण प्रदाय होता है। ये विदुषी महिलायें अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद शासकीय/अशासकीय संस्थाओ मे अध्यापन आदि कार्य कर ससम्मान अपना जीवन-यापन कर रही हैं। अनेक उदासीन महिलाओ ने आगमोक्तचर्या का अनु-

सरण कर आत्म-कल्याण के मार्ग का चयन किया है। ऐसी अनूठी महिला-रत्नों में आर्यिका विशुद्धमती, आर्यिका विनयमती तथा आर्यिका कनकमती जी जैसे नाम उल्लेखनीय हैं।

पूज्य वर्णीजी की भावनानुसार आपने अपना समग्र जीवन श्री गणेश दि जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर को, अनेक अन्य प्रलोभनों के बावजूद समर्पित किया है। इस विद्यालय के प्रति समर्पण और आत्मीय भाव के कारण ही आपने विश्वविद्यालयों में ख्याति के पदों पर नियुक्ति के आमंत्रणों की भी अवहेलना की है। आप विश्वविद्यालयीन छात्रों को उनके शोध कार्यों हेतु, सदैव मार्गदर्शन देते हैं। 'महाकवि हरिचन्द्र एक अनुशीलन' नामक शोध-प्रबन्ध पर १६ नवम्बर १९७३ को पी-एच. डी उपाधि से विभूषित कर डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ने स्वयं गौरव का अनुभव किया है। अध्यापन, संपादन के साथ-साथ अनेक साहित्यिक संगोष्ठियों एवं सर्वधर्म-सम्मेलनों में भाग लेकर प. जी ने जैन समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व किया है। आकाशवाणी केन्द्रों से भी आपकी वार्ताएं प्रसारित हुयी हैं।

सक्षेप में पं जी यथा नाम तथा गुणागार हैं। अभिनन्दन के इस अवसर पर मैं विन्न शब्दाजलि समर्पण द्वारा पूज्य पंडित जी का अभिनन्दन करता हूँ।

पं. पूर्णचन्द्र शास्त्री, 'पूर्णन्द'

एम. ए.,

सागर



डॉ (प) पन्नालाल जी साहित्याचार्य भारत राष्ट्र के प्रमुख विद्वानों में अपना एक पृथक परिचय रखते हैं। उन्होंने छात्रों, श्रावकों और आराधकों को विशेषतः जैन संस्कृति के प्रति सुसंस्कारित कर उनका जो मार्गप्रशस्त किया है, वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

श्रद्धेय पंडित जी ने सदैव अखिल भारतीय राष्ट्रीय धारा के सुसम्पृक्त होकर जैन धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु समर्पित भाव से सेवा की है। विभिन्न जैन ग्रंथालयों के शोध, उनके अन्तस्तत्त्व तक पहुँचकर उन्होंने सदैव अनुशीलनात्मक सुज्ञेय सामग्री पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है।

गत वर्ष इंदौर शहर में आयोजित आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहस्रवर्ष समारोह में उनके सहयोग से विद्वानों की गोष्ठी अभूतपूर्व एवं अद्वितीय रही है।

मेरी हार्दिक कामना है कि पंडित जी दीर्घायु हो एवं भविष्य में भी सदैव हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, जिससे जैन समाज नित प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नये आयाम प्राप्त करे।

देवकुमारसिंह कासलीवाल,
इंदौर.

कला की दृष्टि से खजुराहो का अपना महत्व है। चेदिकाल में निर्मित यहाँ के कलात्मक मंदिर केवल भारतवासियों के आकर्षण का केन्द्र ही नहीं है, अपितु विश्व के सभी कलाप्रेमी पर्यटक इस अनूठी कला के दर्शनार्थ खजुराहो अवश्य ही आते हैं। देशी पाषाण को बारीकी से तराशकर उस पर अद्भुत, कलात्मक मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। सहज विश्वास नहीं होता कि ये मूर्तियाँ पत्थर पर उत्कीर्ण हैं या मोम से ढाली गयी हैं।

यहाँ न केवल हिन्दू मंदिरों का समूह है, वरन् जैन मंदिरों की कलात्मक कारीगरी भी यहाँ देखने मिलती है। यहाँ जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ, शांतिनाथ तथा पार्श्वनाथ के असीम कलात्मक सुन्दरता वाले मंदिर बहुप्रसिद्ध हैं। हाथ में दर्पण लेकर आखों में अंजन आजती नर्तकी, पैरों को माहुर से अलंकृत करती नायिका एवं पायल के अलंकरण से अलंकृत शालिभंजिका अत्यन्त मनोरम हैं।

इस विशाल दर्शनीय किंतु पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास हेतु जैन समाज सदा चिंतित रही है। जैन समाज ने इसके विकासार्थ गजरथ महोत्सव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन करने का सकल्प किया। इन महोत्सवों में जैन मतावलम्बी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं और न केवल स्वयं लाभान्वित होते हैं अपितु तीर्थ के विकास, जीर्णोद्धार कार्य आदि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

गजरथ की सफलता उसके आकर्षक कार्यक्रमों एवं सुव्यवस्था पर निर्भर रहती है। इस गजरथ में कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित हो, इसके मार्गदर्शन हेतु मैंने कार्यक्रमों के सफल संयोजक विद्वत्तरुण पं. पन्नालाल जी सागर से निवेदन किया और सहयोग मागा। इस क्षेत्र पर विगत लम्बे समय (लगभग ३५ वर्ष) से कोई विशाल आयोजन नहीं हुआ था। क्षेत्र के पदाधिकारी, कार्यकर्त्ताओं के अभाव में, व्यवस्था के प्रति चिंतित थे। पं. जी ने सारी समस्याएँ समझकर हमें अपना समर्पित सहयोग दिया, सार्थक योजनाएँ दी, जिससे गजरथ सुव्यवस्थित रूप से सफल हो सका। पं. जी के प्रयासों से विभिन्न संस्थाओं के अधिवेशन यहाँ सम्पन्न हुए, साथ ही विद्वत्परिषद् का चतुर्दश अधिवेशन भी हुआ। जिससे हमें सुलभ हुए विद्वान् व निष्ठावान् कार्यकर्त्ता भी प्राप्त हो गए। गजरथोत्सव के प्रत्येक विधि-विधान, शास्त्र-प्रवचन, धर्मोपदेश प्रभावना आदि कार्यों में भी पं. जी ने असाधारण सहयोग दिया। जिससे तीर्थ के विकास को एक निश्चित दिशा प्राप्त हुई।

पं. जी न केवल शास्त्र-मर्मज्ञ हैं अपितु पूजा, प्रतिष्ठा आदि के भी प्रकाण्ड ज्ञाता/विद्वान् हैं। उनका जीवन समाज व धर्म के प्रति समर्पित है। वे समाज के ही नहीं, विद्वानों के भी शिरोमणि हैं। अपनी हार्दिक श्रद्धा उनको अर्पित करता हुआ, उनके चिरायु होने की मंगल कामना करता हूँ।

दशरथ जैन,
(पूर्व मंत्री म. प्र. शासन)
अध्यक्ष,
श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र, खजुराहो

अक्षय तृतीया बी. नि. सं. २४३५, वि. स. १९६५ के शुभ मुहूर्त में श्री शिवप्रसाद जी के गृह में श्री सत्तर्क सुधा-तरंगिणी पाठशाला की स्थापना हुई। यही पाठशाला वर्तमान में मोराजी के भव्य भवन में श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जैन-संस्कृति की बहु आयामी सेवा में रत है। स्थापना के समय मुख्याध्यापक पद पर श्री सहदेव भा. नैय्यायिक, सहयोगियों के रूप में श्री छिगे शास्त्री वैयाकरण एवं प. श्री मूलचंद जी विलोआ को सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर नियुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पाठशाला के प्रारंभिक वर्ष विवाद एवं टीका-टिप्पणियों में बीते, किंतु श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी की दृढ़ इच्छा-शक्ति से मिशन आगे बढ़ता गया। प. मुन्नालालजी राधेलीय 'वर्णी' को विद्यालय का प्रथम छात्र होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम पांच वर्ष के विद्यार्थियों में पंडित वने श्री पं. निदामल जी, प. दरवारीलाल जी वर्मा, प. दयाचन्द्र जी सि. शा, पं. माणिकचन्द्र जी न्यायतीर्थ एवं पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य।

श्री वर्णी जी के सद् प्रयत्नों से आरंभ इस विद्यार्थ ने बुन्देलखण्ड के अज्ञान-तिमिर को भेदने में, जैन-धर्म और संस्कृति के परिवेश में, अनिर्वचनीय योगदान दिया। इसकी सार्थकता का इससे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा कि जिस नगर में विधान पढ़ने वाले न होने के कारण मन्त्रों के अर्थ पढ़कर द्रव्य चटाने की नौबत आ चुकी थी वही श्री वर्णी जी के कार्य से वह नगर आज सैद्धांतिक तत्त्व-चर्चा की गुंतियों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगा।

प. पन्नालाल जी ने पारगुवा ग्राम से आकर सत्तर्क-सुधा-तरंगिणी दि. जैन पाठशाला में कमरया लक्ष्मणदास की ओर से नि. शुल्क भर्ती होने वाले तीस छात्रों की सूची में स्थान पा लिया। वर्णी जी तो पाठशाला के लिये समर्पित थे ही। विद्यार्थियों की अर्न्तप्रतिभा को परखने में उन्हें देर नहीं लगती थी। विद्यार्थी पन्नालाल से पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का क्रमबद्ध सही उत्तर पाकर वर्णी जी उसकी ओर आकृष्ट हुए, और कहने लगे—“इसे पढ़ाना है।” उन्होंने सुपरि. पं. मूलचंद्र जी को बुलाकर कहा—“पन्नालाल का नाम उनकी सूची से अलग कर अपनी सूची में लिखो। इसका भविष्य खराब न हो।” समानान्तर पाठशाला दो वर्ष में ही किस तरह मूल धारा में समा गई, यह एक अलग विषय है। किंतु एक दूरदर्शी ताकीद ने होनहार, यशस्वी छात्र के दो वर्ष बरबाद होने से बचा लिये।

तेरहवें वर्ष का प्रश्न :

आयु के तेरहवें वसन्त में प. जी, प्रवेशिका द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी थे। वर्णी जी की कर्म-स्थली हो जाने से विद्वानों की मिलन-स्थली सागर बन चुका था। सागर में 'वर्णी-त्रय' थे। वर्णी दीपचन्द्र जी पूर्व में विद्यालय के सुपरिटेन्डेन्ट होने से विद्यार्थियों के प्रिय थे। स्नेहवश सभी उन्हें बाबूजी कहते थे। उन्हें भी इस सम्बोधन पर आपत्ति नहीं थी। छात्र पन्नालाल वर्णी जी के प्रवचनों में वक्ता एवं श्रोता के अद्भुत तारतम्य से अत्यन्त प्रभावित थे। फलतः उन्होंने एक दिन बाबूजी से एक आत्मिक प्रश्न पूछा कि—आप बड़े पंडित जी (वर्णी जी) का जीवन-चरित्र क्यों नहीं लिखते? एक छोटी कक्षा के विद्यार्थी का ऐसा प्रश्न सुनकर वे स्तब्ध रह गये एवं फिर रुककर बोले कि “इनका जीवन चरित्र लिखना सरल कार्य है? मैं इनके साथ रहता हूँ, इसलिए समझता है कि मैं उन्हें जानता हूँ? उनका जीवन-चरित्र उनके सिवाय किसी को लिखना सरल नहीं है। ये इतने गंभीर पुरुष हैं कि वर्षों के सम्पर्क से भी इन्हें समझ पाना कठिन है। संभव है तेरी इच्छा स्वयं ही ये कमी पूर्ण करें।” इतिहास साक्षी है कि तेरहवें वर्ष का यह स्वप्न और भी दीपचन्द्र जी वर्णी का समाधान “मेरी जीवन-गाथा” रूप में साकार हुआ, यह निश्चय ही विस्मयजनक भी है।

वर्णी जी के आदेश का पालन :

काव्यतीर्थ की सम्मानदायक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन् १९३१ मे पं पन्नालाल जी को उदयपुर मे अध्यापक पद पर नियुक्ति का आमत्रण प्राप्त हुआ । प जी के जाने की तैयारी भी हो गयी, किन्तु वर्णी जी के दूर-लेख (तार) ने उन्हे सागर से बाध दिया । तार देकर ही वर्णी जी संतुष्ट नहीं हुये अपितु दूसरे दिन स्वय ही सागर आ पहुँचे और पच्चीस रुपये मासिक वेतन पर पं. जी को साहित्य-अध्यापक पद पर नियुक्त कर लिया गया । तब से जीवन-क्रम के विश्राम तक विद्यालय आप से और आप विद्यालय से गौरवान्वित होते रहे ।

जैन-समाज के प्रथम साहित्याचार्य :

अध्यापन के साथ ही अध्ययन-क्रम भी जारी रहा । सन् १९३६ मे पं. जी ने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की । उस समय तक समाज मे कोई भी विद्वान् साहित्याचार्य पदवी से युक्त नहीं था । अतः प जी को जैन-समाज का प्रथम साहित्याचार्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ । कालान्तर मे तो आप साहित्याचार्य के पर्यायवाची बन गये ।

सन् १९३१ मे साहित्य और सामाजिक क्षेत्र मे प्रवेश के साथ ही आपका लेखन आरम्भ हुआ । इसके साथ ही आप संस्कृत और संस्कृति के विद्वान् के रूप मे जैनेतर समाज मे भी प्रतिष्ठित हो गये ।

जैन संस्कृति एवं साहित्य का चलता-फिरता ज्ञानकोष :

प जी के निवास से विद्यालय तक जाने का मार्ग (स्व. पं) दामोदरदास जी (लेखक के पिताश्री) की दूकान के पास से जाता है, जो कोतवाली के सामने सागर मे स्थित है । नि स्वार्थ स्नेह एव प्रगाढ सम्बन्धो के कारण दूकान, यदा-कदा चर्चा का स्थल भी होती थी । जैन-मित्र सूरत से पूर्व मे सम्बन्ध रहे होने के कारण, पिताजी के पास यहाँ-वहाँ से शका-समाधान हेतु पत्र आते रहते थे । लेखक साक्षी है कि प्रश्न सामने आते ही पं साहित्याचार्य जी द्वारा शास्त्रीय प्रमाण सहित तत्काल समाधान किया जाता था ।

कृतज्ञ विद्वान्—ज्ञान और आचरण मे एकरसता रखने वाले, अनेक ग्रन्थो के रचयिता, टीकाकार सम्पादक, अनुवादक, सरल प्रकृति के धीर और गंभीर, लेखन, समालोचना एवं वक्तृत्व कला मे कमान गति-धारी पंडित जी पूज्यवर्णी जी को अपना जीवन निर्माता मानते हैं । उनके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये “श्रीपाल चरित्रम्” मे वर्णी जी का स्मरण उन्होने इस प्रकार किया है—

येषां कृपा-कोमल-दृष्टिपातं
सुपुष्पिताभून्म सूक्ष्मवल्ली ।
तान्प्रार्थये वर्णि-गणेशपादान्,
फलोदयं तत्र नतेन मूर्ध्ना ।

ऐसे महान् गुणधारी वारम्बार अभिनन्दनीय के इस अभिनन्दन के अवसर पर मेरी हार्दिक मंगल-कामना है कि वे युगो-युगो तक हमारा मार्गदर्शन करें । इन पूज्यनीय पंडित जी के चरणो मे मेरे कोटिशः प्रणाम ।

डा. प्रकाशचंद्र जैन,
प्राध्यापक—गणित विभाग,
शासकीय बालक महाविद्यालय, सागर

जनसंख्या बाहुल्य से सागर अब पूर्ववत् शान्त नहीं आशाति व कोलाहल का स्थान हो गया है। यूँ तो सामान्यतः सागर की जनता शांतिप्रिय है किन्तु कभी-कभार जातीय संघर्ष की चिंगारियाँ सुलग उठती हैं। इससे जनसामान्य तो प्रभावित होता ही है, सरल प्रवृत्ति वाले शांति प्रिय व्यक्ति भी इन लपटों में झुलस जाते हैं। धार्मिक विद्वेष, प्रतिस्पर्धा, कट्टरता और धर्मशक्ति प्रदर्शन को हवा ने हमेशा से हिन्दू मुस्लिम दगो की आग भड़कायी है। ऐसी ही एक घटना सागर में घटित हुयी। सागर का शान्त वातावरण विखुब्ध हो गया। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। परिस्थितियोंवश प्रशासन ने “कर्फ्यू” घोषित किया। सड़कें सुनसान हो गयीं, मानव समूह अपने-अपने घरों में, पिंजड़ों में बन्द पक्षी की तरह कैद हो गये। ५० जी भी इस अनुभव को मोग रहे थे। घर में बैठे हुये ५० जी अध्ययन-मन में, किन्तु बच्चे आपस में जोर-जोर से बातें कर रहे थे।

सड़क पर पुलिस की गश्त जारी थी, सिपाहियों के कानों में ५० जी के घर से आयी हुयी बातों की आवाज पहुँची, वे तपाकू से घर के दरवाजे पर आ-धमके और दरवाजा छटखटाया। ५० जी की निश्छलता ने सरलता से द्वार खोल दिया। पुलिसियों ने ५० जी को ही कोलाहल का कारण मानते हुये पकड़ लिया और कृष्ण-भवन ले गये। ५० जी इसके प्रायश्चित्त स्वरूप अन्न-जल का त्याग कर धर्माराधन में लीन हो गये। जब सागर जैन-समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस घटना की जानकारी हुयी तो वे भागे-भागे उच्चाधिकारियों के पास पहुँचे और उन्हें तथा-कथा से अवगत कराया व ५० जी को मुक्त कराने का पुर-जोर प्रयत्न किया। धर्म का प्रभाव अचिन्त्य होता है, ५० जी को कारागृह से मुक्ति मिली। जैन समाज में प्रसन्नता व्याप्त हो गयी। किन्तु ५० जी इस घटना से जरा भी विचलित नहीं हुये। उनके मुख पर जो मुस्कान, पुलिस वालों के साथ जाते समय थी, मुक्ति के बाद भी उसी साहस और आभा से उनका मुख-मण्डल दमक रहा था।

साहस के अडिग प्रतीक उस ज्योति पुज को शत-शत नमन।

प्रतिष्ठाचार्य पं० अमृतलाल शास्त्री, दमोह.

६

मुझे अद्वेय डॉ० पन्नालाल जी के गृह जिले का निवासी होने का सौभाग्य प्राप्त है। अपने वचन से ही आपकी सामाजिक सेवा व साहित्यिक योगदान के विषय में सुनता रहा हूँ। उनके दर्शन करने एवं प्रवचन सुनने का सौभाग्य भी अनेक बार मिल चुका है। वस्तुतः वे दिव्य हैं। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के कृतित्व का अभिनन्दन कर आप अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन करने जा रहे हैं। ऐसा जानकर मैं अपार सुख व आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे ग्रन्थ प्रकाशन के शुभ अवसर पर मेरी अनेकानेक शुभकामनाएँ।

प्रो० प्रेमचन्द्र जैन,

प्राध्यापक तथा अध्यक्ष—वाणिज्य विभाग,
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह [स. प्र.]

पूज्य श्री १०५ क्षु० गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जो ज्ञान-यज्ञ समाज में प्रारम्भ किया था। डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने उसे अपने ढंग से आगे ही बढ़ाया है। आपने इस ज्ञान-यज्ञ की अग्नि को शान्त नहीं होने दिया। अनेको संस्कृत-ग्रन्थों की टीका लिखकर, पठन-पाठन के लिये जन-साधारण को सुलभ कराने की साधना में अपना सारा जीवन होम करने वाला महान् व्यक्तित्व वास्तव में अभिनन्दनीय है, वन्दनीय है। अर्थोपार्जन की जगह ज्ञान-दान ही जिनके जीवन का अंग बन गया हो, उनके जीवन की महानता को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है।

उनसे सम्बन्धित ऐसी ही एक घटना है जो मुलायी नहीं जा सकती। उन दिनों अनेक धार्मिक-समारोहों में मैंने पं० जी की कविताएँ, भाषण व प्रवचन सुने थे। मन उनके सादगी-पूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ धार्मिक-शिक्षण लेने को कहा, मुझे उनका आदेश हितकर लगा। मैंने पं० जी से अपना अभिप्राय प्रकट किया। पं० जी की दिन-चर्या अत्यन्त व्यस्त थी, किसी को थोड़ा-सा भी समय देना संभव नहीं था। तो भी मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता देखकर उन्होंने प्रातः ६.३० से ७.३० बजे तक का समय मुझे देने का वचन दे दिया। मैं दूसरे ही दिन से पंडित जी के पास अध्ययनार्थ जाने लगा। एक माह व्यतीत हो जाने पर पिताजी ने मुझे शिक्षण शुल्क देते हुये कहा कि पं० जी जितना कहें उतना दे आना, कोई अन्य बात न करना।

मैंने साहस बटोर कर पं० जी से शिक्षण शुल्क लेने का अनुरोध किया। पं० जी ने गंभीरतापूर्वक कहा—“देखो, यदि तुम्हारा ऐसा ही आग्रह है तो उचित होगा कि तुम कल से आना बन्द कर दो। मैं जानते हुये भी तुम्हारे ऊपर आर्थिक बोझ नहीं लाद सकता। मैंने तुम्हारी रुचि देखकर ही स्वीकृति दी थी, अतः जितना संभव हो, मेरे समय का सदुपयोग करो। मैंने किसी लालच में स्वीकृति नहीं दी थी, तुम लाभ ले सको तो मैं प्रस्तुत हूँ।”

पं० जी की इस उदारता, सरलता और निस्पृह वृत्ति को देखकर मेरा मन श्रद्धा से अभिभूत हो उनके चरणों में झुक गया, और फिर दो वर्ष तक मैं उनकी ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने को पवित्र करता रहा। ऐसे परोपकारी, शान्तभूति को मेरा शत-शत नमन।

फूलचन्द्र ‘मधुर’
स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी, सागर.

श्रद्धेय पंडित पन्नालाल जी का स्मरण आते ही मेरी दृष्टि तीस वर्ष पूर्व की यादों में रम जाती है। मेरी आँखों के सामने एक सरल व्यक्तित्व छा जाता है। पूज्या स्व० नानी (दलालन) के नमक-मंढी कटरा वाले मकान के समीपवर्ती मकान से धोती-दुपट्टा पहने एक आकर्षक ऊँचा-पूरा व्यक्तित्व बाहर आ रहा है देखते ही नानी ने “पंडित जी” कहकर मुझे उनका परिचय दिया। तब से उनके दो ही नाम सुनती रही हूँ—साहित्याचार्य जी और पंडित जी।

पंडित जी के सांनिध्य में रहने के अवसर कई बार मिले। सर्वप्रथम मैंने उन्हें बुन्देलखण्ड के तीर्थों की यात्रा करते समय नजदीक से देखा था। पंडित जी के साथ ही मैं भी उसी वस में अपनी नानी के साथ थी। उस समय अविकसित बुद्धि के कारण उनके पांडित्य को तो उतना समझ न सकी, किन्तु उनकी सरलता, मृदु-भाषिता और धार्मिकता को देखकर भाव-विमोह अवश्य हो गयी थी।

समूचे दिन की नियमित/कठिन व्यस्तता के बावजूद पंडित जी की प्रतिभा और श्रम-शीलता से अनेकों ग्रन्थ प्रकाशित होकर सामने आये। इन ग्रन्थों की बृहदाकारता इतनी है कि एक व्यक्ति उन्हें एक साथ नहीं उठा सकता। यह आकार और वजन विषय-वस्तु की गहराई का है। इनमें कुछ अनुवाद और संस्कृत टीकाएँ हैं और कुछ मौलिक ग्रन्थ हैं। जिस समय प्राचीन जैन-संस्कृत ग्रन्थ अनुपलब्ध थे उस समय उनको अनूदित कर प्रकाश में लाना, पंडित जी का एक विशेष महत्त्वपूर्ण योगदान है।

मैंने उन्हें सगोष्ठियों में पूरी तत्परता के साथ भाग लेते देखा है और अनुभव किया है कि उनकी अगाध विद्वत्ता में एक निश्छल, सरल और सवेदनशीलता छिपी है। वे विषय के तल तक पहुँचते हैं। वे विषय की प्रस्तुति में सिद्धहस्त हैं। शैली आकर्षक है। वे जिज्ञासुओं का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं।

नयी पीढ़ी के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। नयी-पीढ़ी उनके आदर्शों का आदर हृदय से करती है। नयी-पीढ़ी के लिये वे अथक प्रेरणा हैं। अनेक राष्ट्रीय और सामाजिक पुरस्कारों से पुरस्कृत पंडित जी महान्, ओजस्वी, गंभीर व्यक्तित्व एवं निःस्वार्थ त्याग का प्रतीक हैं।

पंडित ‘वसन्त’ जी ने ७५ वसन्त देख लिये हैं। आज भी वे पूर्ववत् स्वस्थ, निरामय रहकर अविराम साहित्य-साधना में जुटे हुए हैं। प्रारम्भ में जिस कर्मठता को उन्होंने सहर्ष स्वीकारा था, बुढ़ापा भी आज तक उसे परास्त नहीं कर सका है। अभिनन्दन के पावन प्रसंग पर मैं यही अभ्यर्थना करूँगी कि पंडित जी अंतिम समय तक पूर्ण स्वस्थ बने रहें और साहित्यिक तथा आध्यात्मिक साधना में लगे रहें।

डॉ० (श्रीमती) पुष्पलता जैन,
एस. एफ. एस. कॉलेज, नागपुर.

व्यक्तित्व के विविध आयामों में एक सी सहजता, सरलता जो प्रत्येक जाने-अनजाने आगन्तुक को अनायास प्रभावित करती है, बुन्देलखण्ड की सादगी और निश्छल आत्मीय व्यवहार जो सामान्य दैनिक कार्यक्रम में झलकता है, उसमें प. जी पर परम पूज्य वर्णी जी के सान्निध्य का अमिट प्रभाव ही कारण है। प्रातः स्मरणीय वर्णीजी अगाध ज्ञान के सागर होते हुए भी किसी विद्वान/मनीषी या अन्य सामान्य श्रावक के आगे अपने ज्ञान मद का प्रदर्शन नहीं करते थे और यही सस्कार उनके पट्टशिष्य पं. पन्नालाल साहित्याचार्य के हैं। पण्डित जी के उद्बोधन में उच्चरित 'मैय्या' शब्द सम्बोधन, महान सन्त पूज्य वर्णी जी की स्मृति करा देता है।

एक साथ समर्थन और विरोध की सन्तुलित टिप्पणी पं. जी की बातचीत की सबसे बड़ी विशेषता है। मुझे स्मरण है कि एक बार कुछ सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा में पं. पू० आर्थिका ज्ञानमतीजी का सन्दर्भ चल रहा था। सामने वाले सज्जन प. पू. माता जी की लोकप्रियता से कुछ अधिक नाराज थे, प. जी ने अपनी इसी सहज 'मैय्या' वाली शैली में उक्त सज्जन का कुछ समर्थन किया तो वह सज्जन गद्-गद् हो उठे, लेकिन अगले ही क्षण प. जी ने कहा कि मैय्या। आजकल श्रावकों का काम सिर्फ छिद्रान्वेषण करना ही हो गया है। यदि समाज में प्रभावक कार्य न हो और हमारे परमपूज्य साधुजन हमारा मार्गदर्शन न करें, तो हम दिशाहीन हो जावेंगे तथा अभी तक जो ज्ञान भण्डार बचा है वह भी इन साधुओं के अभाव में लुप्त हो जावेगा। पूज्य वर्णी जी ईसुरी में प्रवचन कर रहे थे, निमित्त और उपादान का प्रसंग चल पड़ा। एक सज्जन भी अपनी पुस्तक से गायानों का अनुवाद श्रोताओं को सुना रहे थे कि एकाएक उन्होंने अपना चरमा उतारकर एक ओर रख दिया। इस प्रसंग के पूर्व वे निमित्त और उपादान में कुछ अधिक पूर्वाग्रह-ग्रस्त थे। वर्णीजी ने अपनी विनोद शैली में उन प्रवचनकार सज्जन का चश्मा उठाकर अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद उन सज्जन का गाथा पढ़ने का क्रम आया तो वे चश्मा ढूँढने लगे। वर्णीजी बोले—मैय्या। प्रवचन करो। सज्जन बोले—महाराज बिना चश्मा के मुझसे पढ़ते नहीं बनेगा। वर्णीजी ने कहा—मैय्या 'अभी तो आप कह रहे थे कि निमित्त कुछ नहीं है, तो आप अपना प्रवचन बगैर चश्मा लगाये क्यों नहीं करते?' उन सज्जन को अपनी भूल समझ में आ गई, अब वे बहुत सहजता से निमित्त और उपादान का पारस्परिक संबंध समझ चुके थे।

प. जी का सरल व्यक्तित्व भी पूज्य वर्णी जी की सरलता एवं समन्वय की गूँथ से सन्तुलित है। मैं उनके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आदरणीय पण्डित जी को मेरे चिन्तन प्रणाम।

राजेशकुमार सिंह 'चत्सल',

एम. फाम.,

जयलपुर.

अगाध विद्वत्ता की गरिमा को श्रोते पंडित जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा में समेटना दुस्रह कार्य है। सागर की अतुल गहराईयों को छूने वाला उनका ज्ञान आचार की आभा से आलोकित होने के कारण मणिकांचन सयोग को चरितार्थ करता है। विद्वत्ता के साथ चरित्र तथा पुरातन के साथ आधुनिकता का समन्वय होने से वे परम्परावादी एवं आधुनिक विद्वानों के मार्गदर्शक हैं। आचरणहीन ज्ञान एवं निरी बौद्धिकता के इस युग में चरित्र का पालन करते हुए आपने उन विद्वानों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है जो थोथी बौद्धिकता का प्रदर्शन कर जैन सिद्धांतों के प्रसार तथा समाज सुधार की डींग हाकते हैं। आज का श्रोता तर्क प्रधान हो उठा है। जिज्ञासा हो, न हो, तर्क के आधार पर वक्ता के प्रभाव को क्षीण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आचरण का सबल ही पाण्डित्य के प्रभाव को विगलित होने से बचाता है। आपके प्रवचन के दौरान श्रोता की 'परोपदेशे पाण्डित्यम्' जैसी मनःस्थिति नहीं बनती। क्योंकि जीवन में उतारकर कही गई बात का प्रभाव गहरा होता है, उसमें कहीं उलझाव या भटकने जैसी स्थिति नहीं होती।

जीवन में उतार कर ही तीर्थंकरों ने प्राणियों को जो उपदेश दिया वह निश्चयतः प्रभावोत्पादक एवं कल्याणकारी रहा। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। व्यक्ति की परिपूर्णता के लिए मात्र ज्ञान ही नहीं अपितु तदनुकूल आचरण आवश्यक शर्त है। पण्डित जी इस उच्च आदर्श की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जन-जन में आपने जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, इसमें कहीं अटकाव या उलझन नहीं। श्रोता के अंतर को झकझोरती है, आत्म कल्याण की प्रेरणा देती है।

साध्य की प्राप्ति हेतु साधनों का सुविचारित उपयोग करना उनकी विशेषता है। प्रमाद इन्हें छू नहीं सका, थकावट इनके जीवन में स्थान नहीं पा सकी, गजब की कार्यक्षमता होने के कारण इन्होंने बहुत से सामाजिक हितों को संपादित करने के साथ अमूल्य साहित्य का सृजन किया है। 'आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिर्म' के मर्म को मानस में रखकर जीवन जीने का जो अनवरत प्रयास आपने किया उसका प्रतिफल अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ। समय के महत्त्व को अंकित करने वाले आपके प्रेरणास्पद जीवन में आडम्बर का महत्त्व नहीं, कथनी व करनी में अंतर नहीं, विवादों से परे रचनात्मकता का आग्रह है। सहज एवं सौम्य व्यक्तित्व में न जाने कौन सा चुम्बकत्व है कि सहसा आपके सान्निध्य में आने वाला व्यक्ति एक अगाध आदर की भावना से अभिभूत हो उठता है।

आपका सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक गतिविधियों का क्षेत्र इतना विशाल है कि उनका मूल्यांकन सहज नहीं। पठन-पाठन, समाज-सेवा तथा सामाजिक सगठनों में सक्रियता, धार्मिक महोत्सवों में सहभागिता, अनेकानेक ग्रन्थों का प्रवचन एवं संपादन, दैनिक प्रवचन तथा आचार प्रधान दिनचर्या का निर्दोष पालन जैसे कार्यों का सतत निर्वाह एक हाड-मांस के पुतले के लिये सहज कार्य नहीं। पर पण्डित जी करते हैं, केवल करते ही, नहीं पूर्ण मनोयोग पूर्वक करते हैं। पूरे मन से निष्ठापूर्वक कार्यों का सागोपाग निर्वाह आपकी प्रवृत्ति है। कोई भूल नहीं, कोई चूक नहीं, पानी के प्रवाह की तरह जीवन को निरन्तर गतिशील बनाये रखना आपका स्वभाव बन गया है। घड़ी के काटे की तरह अबाध दिनचर्या का निर्वाह होता है, गतिरोध नहीं, शिथिलता नहीं, विराम और विश्राम नहीं। व्यस्तताओं के बावजूद कभी क्रोध नहीं, कभी भी विषमतायें उपस्थित हो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इन स्वभावगत विशेषताओं के कारण आपने जो भी कार्य हाथ में लिया निश्चित रूप से अपनी पूर्ण भव्यता के साथ सफल हुआ।

सन् १९४६ मे विद्वत् परिषद् की कार्यकारिणी का गठन हुआ । श्री पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य को सयुक्त मंत्री का दायित्व सौंपा गया और इसके माध्यम से विद्वत् परिषद् का संचालन ही पंडित जी के हाथों सौंप दिया गया । कार्यालय सागर आया और विद्वत् परिषद् को संचालन हेतु केन्द्र स्थान मिला । संगठन मे गति आई और विद्वानों की प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ा । वर्णी भवन सागर मे जून १९४७ मे एक माह के शिक्षण-शिविर का आयोजन एवं पूज्य वर्णी जी की अध्यक्षता मे १० से १२ जून १९४७ तक विद्वत् सम्मेलन के वृहद् आयोजन मे आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । विद्वत् परिषद् का चतुर्थ अधिवेशन १९४८ मे पूज्य वर्णी जी की अध्यक्षता मे बरुआसागर एवं पंचम अधिवेशन १९४९ मे सोलापुर मे सम्पन्न हुआ । इस समय तक विद्वत् परिषद् पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुकी थी और समाज मे यह संगठन लोकप्रिय बन गया था ।

विद्वत् परिषद् का कार्य सयुक्त मंत्री के रूप में कुशलतापूर्वक संचालित करने से सभी विद्वानों ने १९५३ में एक मत से परिषद् का मंत्री पद विद्वत्वर पंडित पन्नालाल जी के सबल कंधों पर सौंपा। किसी संस्था को उन्नति पथ पर ले जाने के लिए कार्यालय का एवं उसके संचालन हेतु कुशल मंत्री का निर्देशन महत्त्वपूर्ण होता है। संस्था का मंत्री कर्मठ होता है तो संस्था पनप जाती है और कर्तव्यशीलता के अभाव में संस्थायें असमय में ही काल-कलवित हो जाती हैं।

विद्वत् परिषद् को कार्यालय के लिए सागर योग्य स्थान और संचालन के लिए कर्मठ, कर्तव्य-निष्ठ, समर्पित व्यक्तित्व के रूप में पं. पन्नालाल जी की सेवाएँ प्राप्त हुईं। विद्वत् परिषद् में गति आई और पंडित जी ने विद्वत् परिषद् की गरिमा और लोकप्रियता बढ़ाने में पूरी क्षमता के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया।

पंडित जी के मन्त्रित्वकाल में १९५३ में षष्ठ अधिवेशन खुरई, १९५५ में सप्तम अधिवेशन पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि, अष्टम अधिवेशन मढिया जी जबलपुर १९५८ में, नवम् अधिवेशन १९५९ में ललितपुर, दशम अधिवेशन १९६५ सिवनी, एकादश अधिवेशन १९६८ सागर एवं त्रयोदश अधिवेशन १९७८ बीना में सम्पन्न हुये हैं। महत्त्वपूर्ण तो यह है कि जहाँ विद्वत् परिषद् ने अपना द्वादश अधिवेशन १९७३ में शिवपुरी में “रजत-जयन्ती” के रूप में मनाया वही पंडित जी के मन्त्रित्वकाल की भी रजत जयन्ती मनायी गई। इस अवसर पर विद्वत् परिषद् ने विशाल समारोह में पंडित जी का उनके दीर्घ-मन्त्रित्व काल में विद्वत् परिषद् की अनुपम उपलब्धियों के उपलक्ष्य में रजत-मजूषा में प्रशस्ति प्रदान की। निश्चित रूप से वह संस्था सौभाग्यशाली मानी जाती है जो अपने प्रतिष्ठापूर्ण २५ वर्ष व्यतीत करले। यह कर्मठ, समर्पित, प्रतिभावान मंत्री पर निर्भर करता है, निश्चित रूप से पंडित जी का कर्मठ व्यक्तित्व एवं परिषद् के प्रति समर्पण की भावना ही यह उत्सव देख सका। इसके अलावा १९६६ में श्रावस्ती का नैमित्तिक अधिवेशन, खतौली, का नैमित्तिक अधिवेशन, भी इसकी लोकप्रियता का द्योतक है।

पंडित जी के मन्त्रित्व काल की उपलब्धियाँ मात्र अधिवेशन ही नहीं रहे हैं, १९६२ में सागर का शिक्षा सम्मेलन, कटनी एवं बीना में सम्पन्न गोष्ठियाँ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य पंडित जी के मन्त्रित्वकाल में और उन्हीं के निर्देशन में गुरुणाम् गुरु गोपालदास जी बरैया की जन्म-शताब्दी समारोह एवं बृहद् स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन तथा महामना पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी का शताब्दी समारोह एवं इस अवसर पर प्रकाशित गणेश प्रसाद वर्णी स्मृति-ग्रन्थ साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।

जब मैं पंडित जी के मन्त्रित्वकाल में सम्पन्न विद्वत् परिषद् के कार्यों पर विहंगावलोकन करती हूँ, तब मैं पाती हूँ कि विद्वत् परिषद् द्वारा भगवान महावीर २५०० वा निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा चार भागों में प्रकाशित ग्रन्थ अपूर्व जैन-साहित्य है। निर्वाण महोत्सव वर्ष में मात्र यही ठोस और सग्रहणीय प्रकाशन विद्वत् परिषद् के साथ ही पंडित जी की ही देन है। यद्यपि विभिन्न संस्थाओं/प्रकाशन संस्थाओं ने बहुत सारा साहित्य प्रकाशित किया है। भारतीय संस्कृति के विकास में जैन वाङ्मय का अवदान भाग एक-दो ही महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। इसके अलावा छोटे-छोटे अनेकों ट्रेक्ट विद्वत् परिषद् ने प्रकाशित कर जैन साहित्य भण्डार को समृद्ध किया है।

जैन विद्या निधि की स्थापना, विद्वानों का सम्मान, विद्वानों की साहित्यिक कृतियों का सम्मान एवं उस पर पुरस्कार योजना आदि अनेकों कार्य पंडित जी की देन हैं। एक बहुत लम्बा समय (१९४९ से १९८० तक) विद्वत् परिषद् का पंडित जी के मन्त्रित्वकाल का रहा है। भारत में किरली ही कोई संस्था होगी जिसमें इतने लम्बे समय तक कोई मन्त्री रहा हो और किरली ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक समर्पण की भावना से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए परिषद् को उन्नत-शिखर पर लाकर खड़ा किया हो, पं जी इसके अपवाद ही हैं।

किसी भी संस्था का सर्वोच्च पद अध्यक्ष का होता है, विद्वत् परिषद् में तो अध्यक्ष की गरिमा ही अलग है। श्री दिगम्बर जैन अतिशय एव कलातीर्थ खजुराहो में शताब्दी बाद श्रीमज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनविम्ब प्रतिष्ठा एव गजरथ महोत्सव जनवरी १९८१ में सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर विद्वत् परिषद् का अधिवेशन भी हुआ। इसी अवसर पर विद्वत् परिषद् को अनुप्राणित रखने वाले माननीय डॉ. प. पन्नालालजी साहित्याचार्य को अध्यक्ष पद पर पदासीन कर परिषद् का सर्वोच्च शिखर सम्मान पं. जी को प्रदान किया गया। पं जी की अध्यक्षता में गरिमा के साथ परिषद् का अधिवेशन हुआ। १९८२ में अहार जी में श्री शान्तिनाथ अष्ट शताब्दि प्रतिष्ठापना समारोह के अवसर पर नैमित्तिक अधिवेशन भी पं जी की ही अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्ष के रूप में पं जी ने १९८५ तक विद्वत् परिषद् का सम्बर्द्धन किया। कार्यालय भी सागर में ही रहा। १९८१ में पं जी ने मन्त्रित्व का दायित्व डॉ. हरीन्द्र भूषण जी उज्जैन को सौंपा और मई १९८५ में फिरोजाबाद के पंचदश अधिवेशन में अपना अध्यक्ष पद पं. मंवरलाल जी न्यायतीर्थ जयपुर को दिया। विद्वत् परिषद् लगभग ३७ वर्ष तक पं जी के पास फली-फूली और अब मंत्री कार्यालय देहली एव अध्यक्ष जयपुर राजस्थान के कुशल-निर्देशन में फलेगी-फूलेगी। बुन्देलखण्ड का लवा निवास विद्वत् परिषद् के इतिहास में स्वर्णक्षिरो से अंकित रहेगा।

निश्चित रूप से पं जी का समर्पण-भाव, कर्तव्य-निष्ठा विद्वत् परिषद् के लिए स्मरणीय रहेगा और उसका इतिहास स्वयं पं जी का ही इतिहास बनेगा।

नोट .—जनवरी १९८१ को श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र खजुराहो में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनविम्ब प्रतिष्ठा एव गजरथ महोत्सव सम्पन्न हुआ था। मेरे पिता जी श्री कमल कुमार जैन मंत्री थे। उस समय अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् का अधिवेशन था। माननीय पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य की अध्यक्षता में यह अधिवेशन था। उस समय मैंने पं. जी को देखा, उनके प्रवचन भाषण सुने, प्रभावित हुयी। अतः उनके अभिनन्दन समारोह के अवसर पर उन पर कुछ लिखना चाहती थी। मैंने विद्वत् परिषद् की रजत जयती स्मारिका को देखा। अन्य प्रकाशित साहित्य भी देखा, उसके आधार पर मैंने उक्त निबन्ध लिखने का प्रयास किया है। मैं अपने लेखन में कहीं तक सफल हुयी हूँ, पाठकों पर छोड़ती हूँ।

श्रीमती प्रमिला जैन, एम. एस.सी. [भौ.],

जयपुर

अनेक विध प्रतिभा—सम्पन्न आदरणीय डॉ० पन्नालाल जी के सम्वन्ध मे क्या-क्या लिखा जावे । समाज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमे पंडित जी का सक्रिय सहयोग न हो । अपने जीवनकाल मे करीब पचास वर्ष तक आपने श्री गणेश वर्णी सस्कृत महाविद्यालय, सागर की सहायक प्राध्यापक और प्रधानाचार्य के रूप मे अनवरत सेवा की और अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर इसे उन्नति के शिखर पर पहुँचाया । ३०-३५ वर्ष तक विद्वत्परिषद् के मंत्री और अध्यक्ष के पद पर रहकर उसे लगन व समन्वय के साथ सम्हाला और निरन्तर गतिशील बनाये रखा । विद्वत्परिषद् के माध्यम से विद्वानो की श्रेष्ठ रचनाओ को पुरस्कृत करना, असहाय विद्वानो को आर्थिक सहयोग करना, अप्रकाशित साहित्य का प्रकाशन व धर्म-प्रसार की अनेक योजनाओ को सक्रिय रूप देने मे आपका वरदहस्त है । भारत की विभिन्न जैन सस्थाओं से आप किसी न किसी रूप मे जुड़े हुये हैं । भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी, जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर, आचार्य शातिसागर ग्रन्थमाला फलटन आदि प्रमुख प्रकाशक जैन सस्थाये भी आपके क्रियात्मक सहयोग के लिये उल्लेखनीय हैं । आप कुशल अध्यापक हैं, तो कुशल व्यवस्थापक और प्रबन्धक भी हैं । योग्य प्रवक्ता हैं, तो सुयोग्य लेखक भी हैं । सफल आगम अध्यात्म के ज्ञाता हैं, तो विधिवत् चारित्रवान् व्रती भी हैं । साहित्यिक हैं तो श्रमशील सुलभ सम्पादक, अनुवादक और समालोचक भी हैं । विचारवान् हैं तो क्रियाशील भी हैं ।

आदरणीय पंडित जी ने महापुराण, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, अष्टपाहुड आदि चारो अनुयोगो के अनेक ग्रन्थो का शोधपूर्ण प्रस्तावनाओ के साथ प्रामाणिक अनुवाद किया है । जिसके द्वारा जैन व जैनतर विद्वत् जगत् उन ग्रन्थो से यथेष्ट लाभ ले रहे हैं ।

सस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी इन तीनों भाषाओं पर आपका पूर्ण अधिकार है । आप भाषाकार तो हैं ही, साथ मे शब्दो के अन्वेषक और व्युत्पत्तिकार भी हैं । कौन सा शब्द किम-किस धातु से बना है, चाहे वह हिन्दी का या सस्कृत का हो, उसका प्रयोग कहा किस-किस अर्थों मे होता है या हो सकता है, इस विषय मे आपकी रुचि व जानकारी भी अच्छी है । जैनागम के सभी अनुयोगो के आप भूर्धन्य विद्वान् हैं ही, सस्कृत साहित्य के अच्छे उच्चकोटि के रचनाकार भी हैं । आपकी साहित्य सेवा को अनेको बार भारत शासन, मध्यप्रदेश शासन व अनेक सामाजिक सस्थाओ ने समय-समय पर सम्मानित किया है । जो जैन समाज के लिये बड़े गौरव की बात है । आदर्श शिक्षक के रूप मे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ । सर्वत्र सम्मानित होने पर भी आप मे अहंकार की भावना बिलकुल भी नहीं है ।

आपके प्रवचन सप्रमाण सयुक्तिक और आगम-सम्मत तथा सरल होते हैं । कठिन विषयो पर भी आप सरलता से प्रकाश डालते हैं, कि किसी को शंका या आलोचना का अवसर नहीं आ पाता है ।

पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के सान्निध्य मे षट्खंडागम ग्रन्थो की वाचना का आयोजन किया जाना आपकी ही पहल है । इन आयोजनो का संचालन आप जिस कुशलता एवं तत्परता से करते हैं, वह प्रशसनीय है ।

पं जी को सकट मे भी सदा प्रसन्नचित्त और धीर-गंभीर देखा है । पिछले वर्ष एक दुर्घटना मे आपके पैर मे फ्रैक्चर हो जाने से ३-४ माह एक ही अवस्था मे लेटे रहना पड़ा । यह उनके सबसे अधिक

कष्टमय दिन थे। एक दिन जब अधिक पीडा बढ़ गई तो आप बोले—भुवनेन्द्र कुमार जी ! अब तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। किन्तु इसकी भी कोई चिन्ता नहीं है। क्योंकि एक न एक दिन सभी को जाना ही है। मैंने कहा कि पंडित जी ! आप ऐसा न कहिये। आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। जिन भक्ति के प्रसाद से आप अल्प समय में ही आरोग्य हुये। और पूर्ववत् उत्साह और लगन से सभी कार्य करने लगे।

खुरई वाचना के समय आप चलने में असमर्थ थे। फिर भी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के आदेश से आपने षट्खंडागम वाचना के आयोजन का कार्य पूर्ण उत्साह और लगन से किया। वैशाखी एवं अन्य लोगों के सहयोग से वाचना का कार्यक्रम विलकुल नये रूप में विभिन्न समारोहों के साथ डेढ़ माह तक सानन्द चलता रहा। यह सब आपके सक्रिय सहयोग का फलीभूत परिणाम है।

पंडित जी के व्यक्तित्व में यह एक बड़ी खूबी है कि आप जीवन भर कभी पक्ष-विपक्ष में नहीं पड़े। सदा आगम और न्याय-सगत बात का पक्ष रखा। जिसका परिणाम यह रहा कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग में आप समान-भाव से आदर व सम्मान को प्राप्त हैं।

पं. भुवनेन्द्रकुमार शास्त्री, खुरई

□

हमारा परिवार आरम्भ से ही पूज्य बड़े वर्णीजी का गुणानुरागी परमभक्त रहा है। हमारे माननीय काका श्रीमान् प. श्री मुन्नालाल जी राधेलीय न्यायतीर्थ जैन दर्शन के अग्रगण्य विद्वान् हैं। उन्हीं के निकटतम पडौसी श्रीमान् डॉ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य का सान्निध्य—मार्गदर्शन तथा स्नेह हमारे परिवार को भी सहज ही सुलभ रहा है। अपनी शैशवावस्था से ही मैं पं. जी की नियमित दिनचर्या, स्वाध्याय, प्रवचन, श्रुत सेवा, प्रभावना अग के सम्बद्धक विविध कार्यक्रमों और अहर्निश लेखन के साथ ही साथ उनके सौम्य—शिष्ट—मधुर वार्तालाप से बहुत अधिक प्रभावित रही हूँ। आगम के हार्द को अपने जीवन में भूतरूप प्रदान करते हुए देखकर उनके प्रति मेरा हृदय उत्तरोत्तर श्रद्धा से अभिभूत होता गया। प्रतिपल प्राचीन शास्त्रों के संरक्षण, सम्पादन अनुवाद और उनके स्वारस्य को नूतन शैली में प्रस्तुत करते हुए उन्हें देखकर मैं उन्हें प्राचीन वाङ्मय का 'एनसायक्लोपीडिया' मानती आयी हूँ। उन्होंने प्राचीन वाङ्मय की जो अभूतपूर्व सेवा की है, परिणाम स्वरूप वे ग्रन्थ आज सर्वजन सुलभ हुए हैं। अतः इस पीढी को श्रद्धेय प. जी का शाश्वत और महनीय योगदान है। उस श्रुतसेवा से उनका उद्भट वैदुष्य प्रतिविम्बित होता है। भगवती श्रुतदेवता के ऐसे प्रकृष्ट आराधक माननीय प. जी का श्रद्धाभिभूत हृदय से कोटिश अभिनन्दन करते हुए उनके शतायुष्क की कामना करती हूँ।

सौ. सरोज सांधेलीय,
सरस्वती कालोनी, दमोह

बचपन में मुझे आदरणीय पंडित पन्नालालजी का फैलता हुआ सुयश परिचय अपने पैतृक ग्राम से हुआ। सागर जिला के पारगुवा नामक ग्राम में पंडितजी का जन्म हुआ और हमारे पिता श्री शाह अर्जुनलालजी का जन्म भी पारगुवा में ही हुआ था। बस, पारगुवा से जुड़ा हुआ मोह पंडितजी के प्रति आत्मीयता का कारण बना, मेरे लिए।

पहले पंडितजी अपने नाम के साथ 'वसन्त' उपनाम का भी प्रयोग करते थे, लगता है सभी कवियों की भांति पंडितजी का काव्य सृजन भी एक मोहक ऋतु से प्रेरित और प्रासंगिक है। 'वसन्त' की रसधारा से प्रवाहित और प्रचलित नाम कालांतर में तपकर निखरकर साहित्याचार्य में प्रचलित हुआ और वर्तमान में उनकी यही पहचान बन गई। इसका कारण जैन जगत् में एक गौरवशाली भूषण विद्वान का उदयकाल है। पंडितजी साहित्य के मनीषी, महारथी, महाविद्वान एक पूर्ण और समृद्ध व्यक्तित्व बने। इनके द्वारा आगम का सम्पादन अनुशीलन, अनुवाद, साहित्य-लेखन और मौलिक-सृजन आशिक नहीं जैन साहित्य की दुनिया में अपार-सा ही है। इनके ओजस्वी भाषण और प्रभावशाली प्रवचन, सम्बोधन एवं तत्वचर्चा कीर्ति स्थापित करती हैं।

साहित्याचार्य जी का नाम अब अपने आप में पन्नालाल से उत्पन्न दिखाई देने लगा है। वैसे भी साधु सदृश सात्विक जीवनयापन करने वाले 'पन्ना' और 'लाल' ज्ञान और चरित्र के दो रत्नों का अनुपम सगम है, ऐसे मणियों से आभायुक्त व्यक्तित्व में सादगी का प्रतीक सहज ही हमें आकर्षित करता है।

सरस्वती के आराधक विद्वान का कीर्तिमान युक्त जीवन सागर की अलंकृत किए हुए है। विद्या के क्षेत्र में सागर अग्रणी है और जैन विद्या संस्थान मोराजी से जुड़ा हुआ अनेक वर्षों का नाम पन्नालाल साहित्याचार्य, विद्यासागर है।

पंडितजी का समूचा जीवन जो अब पौन शताब्दी को लाघ रहा है, समाजसेवा में अग्रणी, तत्पर और सक्रिय है। अनेक संस्थाओं और समाजसेवी संगठनों के जनक, संस्थापक, संचालक अथवा कार्यवाहक व्यक्ति की छवि में पंडितजी यत्र तत्र दिखाई देते हैं।

घटनाओं में पंडितजी का जीवन खण्ड ढूँढना अत्यन्त कठिन है, यद्यपि वे बहुत ही साधारण स्थिति से असाधारण प्रतिभा के धनी बने, यही यश की पूजा आज अक्षयकुम्भ में भरकर अभिनन्दन के क्षणों में सागर में छलकने लगी है, ऐसे साहित्याचार्यजी का अभिनन्दन कर समाज उनके मानवीय गुणों की चर्चा करने का अवसर दे रहा है। यह समाज और पंडितजी दोनों के लिए अभिनन्दनीय और वन्दनीय है।

अभिनन्दन के इस पावन अवसर पर मैं उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की मंगल कामना करता हूँ।

—प्रेमचंद शाह, बीना

अद्वेय पं पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर से मेरा अनेक वर्षों से परिचय है। एक बार वे मडावरा आए थे। मेरे पूज्य पितामह श्री सि भागचन्द्रजी सोरया ने मेरे अध्ययन के विषय में उनसे सलाह ली थी, तब उन्होंने तथा स्व. पं. दयाचन्द्रजी सिद्धातशास्त्री ने मुझे अध्ययन हेतु बनारस जाने की प्रेरणा दी थी। एक बार बनारस में विद्वत्परिपद् की बैठक में भी प जी के दशनो का सुयाग प्राप्त हुआ था। इसके बाद तो विद्वत्परिपद् एव शास्त्री परिपद की बैठक में अनेक बार उनसे मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने अनेक प्राचीन प्राकृत व संस्कृत भाषा के जैन ग्रन्थों की हिंदी टीका कर जैन जगत् का महान उपकार किया है। अनेक वर्षों तक लगातार विद्वत्परिपद् के मंत्री रहने पर भी कभी उनके विरुद्ध कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ा। उसके बाद वे विद्वत्परिपद् के अध्यक्ष भी रहे।

एक बार खतौली में एक धार्मिक उत्सव में वे पधारे थे, मैं भी वहाँ आमन्त्रित था। उत्सव समाप्ति पर जब हम लोग अपने-अपने निवास पर जाने लगे तो मैंने पंडितजी से आशीर्वाद मागा, तब पंडितजी बोले—“भैया, तुमने जैन-धर्म पढ़ा है। आत्म कल्याण करो।” पंडितजी का यह आशीर्वादात्मक आदेश मुझे सदैव स्मृत रहता है। उनके आदेश में मुझे आ. हरिभद्र सूरि की कल्याण कामना ध्वनित होती है, जो अपने शिष्यों को भव-विरह होने का आदेश देकर, भव-विरह सूरि के नाम से विख्यात हो गए थे।

—डॉ. रमेशचंद्र जैन,
विजनौर.

□

बुन्देलखंड की माटी के ग्रामीण अंचलस्थ पारगुवा में जन्मे आदरणीय डॉक्टर पं. पन्नालालजी जैन ‘वसंत’ साहित्याचार्य से, बुन्देली जनमानस के बाल, युवा एव वृद्ध सभी पूर्णतः परिचित और प्रभावित हैं। आदर्श जीवन और उच्च विचार की जीती जागती तस्वीर, ‘पहनिये खदा और निवाहिये सदा’ में जिसकी निष्ठा और आस्था हो, उस सौम्यमूर्ति को सतत् सहज, सरल तथा सदा प्रफुल्लित मुद्रा में ही देखा परखा जा सकता है।

गहन-गभीर विचारक, उद्भट और मूर्धन्य विद्वान् होकर भी इतना विनम्रशील व्यक्तित्व जो छोटे-बड़े का समुचित समादर करे, विरले ही देखने में आते हैं। इन्हे अभिमान छू तक नहीं गया है।

यह महान गौरव की बात है कि जिस संस्था में आप परिश्रमनिष्ठ, अध्ययनशील रहकर प्रखर अध्ययन रहे, वहीं अनेकों दशाब्दियों तक आपने सफल अध्यापन का सौभाग्य पाया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम, आपके द्वारा शिक्षित अगणित विद्वान् यत्र-तत्र-सर्वत्र हैं।

आपकी समझने की शैली और वाक्पटुता से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ। बात १९३३ की है। मोराजी भवन में सतर्क सुधा तरंगिणी संस्कृत विद्यालय की कक्षा में पंडितजी का अध्यापन जारी था, निकट ही मैं जा बैठा। आपकी अध्यापन शैली, विषय को छात्रों के गले सहज ही उतारने—हृदयंगम कराने का अद्भुत कौशल देखकर मैं विस्मित रह गया।

पंडितजी गद्य-पद्य के सिद्धहस्त लेखक, सहृदय कवि, कुशल व्याख्याता, प्रवचनकार, समालोचक, सशोधक, अनुवादक, टीकाकार और श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। अपनी चर्मोत्कर्षी सेवा साधना से मोराजी महाविद्यालय संस्था को 'वट' स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वद्वर 'वसंत' जी आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। मैं आपका सतत हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

—छोटेलाल 'भास्कर'
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,
दमोह



सागर की सीपी में मोती सा स्निग्ध डॉक्टर पन्नालाल जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए विगत अनेक वर्षों से आकर्षण का केन्द्र रहा है। उनकी निःस्वार्थ सेवा-भावना, उदात्त चरित्र तथा अहिंसात्मक विचारधारा ने उस आदर्श-पथ का निर्माण किया है जिस पर चलकर न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपने में सुन्दरतम, कल्याणकारी तथा शाश्वत मार्ग खोजने में प्रवृत्त होती रहेगी।

एक आदर्श अध्यापक के रूप में श्री पन्नालाल जी ने वर्तमान की विसंगतियों को दूर करने के लिये अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर अपने विचारों को पुष्पित किया है।

विज्ञान और दर्शन परस्पर विरोधी दिखते हुए भी यथार्थ में, उनकी दृष्टि में परस्पर अनुपूरक हैं और वर्तमान को सुखी तथा समृद्ध बनाने के लिए दोनों का साहचर्य आवश्यक है। उनकी इस मान्यता ने जहाँ उन्हें वैज्ञानिक चिन्तन प्रदान किया है, वहीं उन्हें अध्यात्म की गहराइयों में डूब कर नये-नये रत्नों की खोज में समर्थ भी बना दिया है। यही कारण है कि वे एक ओर तो नयी-नयी उद्भावनाओं के सर्जनहार हैं और दूसरी ओर सामयिक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन की क्षमता में भी अप्रतिम हैं।

ज्ञान और कर्म के एक साधक के रूप में श्री पन्नालाल जी का जीवन प्रेरणादायी है। दोनों की सम्यक्-साधना जीवन की महानता के लिये आवश्यक है। जहाँ उन्होंने ज्ञान की उपासना कर उच्च कोटि के ग्रन्थों की मौलिक रचना एवं अनेक ग्रन्थों को अनूदित किया है, वहीं कर्म के मर्म को पहिचानते हुए उसकी साधना से, कर्म-निष्ठा से अपने जीवन को उत्कृष्ट व सयमी बनाने में सफल हुए हैं। वे वीर-व्रती हैं। आचार-संपृक्त व्यक्तित्वों में से एक हैं, वे सरल, शुद्ध, एक और अखण्ड हैं। उनका

विश्वास है कि कोरे उपदेशों से समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, समाज चरित्र की विशेषताओं से उद्बलित होता है। अन्. कुशल वक्ता और प्रभावी विद्वान् होने के साथ ही वे उन गुणों के मूर्तिमन्त रूप हैं जो समाज और राष्ट्र को गांधी जी के सर्वोदय में रूपान्तरित करने की क्षमता रखते हैं।

हमारी कामना है कि उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त हो, जिससे वे और अधिक समाज-सेवा कर सकें तथा अपनी आराधना और साधना से अन्धकार में प्रकाश दिखा सकें।

सिधई कुंदनलाल जैन,
ब्लॉक अध्यक्ष, दि. जैन महासमिति,
हटा [दमोह]

तथा

सिधई राजाराम जैन
अध्यक्ष—श्री दि. जैन समाज, हटा



इतिहास के पन्नों पर एक कथा अंकित है कि एकलव्य नामक भील को गुरु-श्रद्धा के अवलम्बन से धनुष विद्या का कुशल ज्ञान हो गया था। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा मात्र से ही वह भील बालक इस कठिन विद्या में पारंगत/निष्णात हो गया था। मैंने भी ऐसा ही प्रयास पूर्ण श्रद्धा सहित विद्यार्जन हेतु किया। मुझे सौभाग्य भी मिला, महान् गुरु प. पन्नालाल जी के सान्निध्य का। उस समय मैं जितना ज्ञान ग्रहण कर सकती थी, उससे अधिक प्राप्ति की कोशिश की। उनके ही प्रमुदित वचन गोचर मेरे शोध का विषय था, उन्होंने ही मुझे सुझाया कि किसी एक महान् आचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध करें। मैंने गुरुवर के आदेश का पालन किया और अपेक्षा है कि गुरु के आशीर्ष से मैं शोध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करूँगी।

मुझे आदरणीय गुरुवर से बहुत कुछ सीखने मिला है। वे ज्ञान के अथाह सागर हैं। इस सागर से मैंने ज्ञानामृत की अधिकतम बूँदें आस्वादित करने का प्रयत्न किया है, इसके मधुर स्वाद को मैं जीवन में कभी विस्मृत नहीं कर सकती। मुझे तो इससे नवजीवन प्राप्त हुआ है। वे मुझे जब बहुत स्नेह से 'बिटिया' कहकर पुकारते हैं, तब मेरा रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठता है।

आदरणीय पंडित जी असीम-चात्सल्यता, सरलता, करुणता, अपार ज्ञान, विनय, समय की उपयोगिता आदि महान् गुणों के सिंधु हैं। मेरे गुरु जैसे गुरु सबको मिलें व मुझे तो ऐसे गुरु युग-युगांतरों तक मिलते रहे, ऐसी मेरी अंतिम कामना है।

डॉ. श्रीमती भारती जैन
एम. ए., पी. एच-डी., सागर

भारत वसुधरा का यह सौभाग्य है कि यहाँ महान् वीरो ने जन्म लेकर देश-हित में अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं तथा इसी धरा पर महान् ज्ञानविद् व शिक्षाविद् सन्त भी हुए हैं। जिन्होंने अपनी प्रखर बौद्धिक शक्ति से सिद्धान्त, अध्यात्म, साहित्य आदि क्षेत्रों में अनुपमेय गति प्राप्त की है। महान् शिक्षाविद् एवं ज्ञानविदों में सागर में जन्मे डॉ. पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य का नाम उल्लेखनीय है।

पं. जी अत्यन्त कुशल मार्गदर्शक हैं। जब भी मैं विद्यालय की प्रगति के बारे में, विद्यालय की किसी व्यवस्था के सम्बन्ध में या अपनी निजी समस्या के सम्बन्ध में पं. जी से परामर्श लेता तो मुझे ऐसा अनूठा, अकाट्य व सुलभा हुआ सुभाव मिलता कि मैं उस पर अविरल गमन कर देता एवं अपेक्षित सफलता प्राप्त करता था। पं. जी के जीवन ने समय को सच्ची प्रतिष्ठा दी है। पं. जी की दिनचर्या समयानुसार निश्चित थी। जिसमें उन्हें समय से किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि पं. जी समय में नहीं किन्तु समय पं. जी में बंध गया था। पं. जी ने समय की कीमत का सच्चा आकलन किया था।

पं. जी की शास्त्र सभा में जरा सी भी अप्रामाणिकता का दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एकदम प्रामाणिक, सरल, सुबोध एवं सुलभ हुए उनके विचार होते हैं।

पं. जी की जीवनचर्या हमें बहुत कुछ सिखाती है, ऐसे मानवता के कीर्तिमान पं. जी के प्रति मेरे शतशः नमन।

—पं. हरिश्चंद्र जैन, प्रभाकर, साहित्यरत्न,
सागर



दिसम्बर १९८४। सागर प्रवास-प्रसंग-स्याद्वाद शिक्षण शिविर। उस समय पंडित-प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पैर में फ्रेक्चर आ जाने से लगभग दो माह से अस्वस्थ विस्तर पर पड़े थे। प्रथम दिवस ही मिलने निवास पर पहुँचा। पण्डित जी एक धवल स्वच्छ चादर से अपनी वेदना को ढाँके, मुख से ही नहीं, आँखों से मुस्कराते स्नेहासिक्त लहजे में बोले—“आओ भैया बैठो”। इस वाणी से, वर्णों जी मानो जीवन्त हो उठे। साथ में गये ब्रह्मचारी जी ने कुछ विशेषणों सहित जब मेरा परिचय दिया तो हँसकर बोले—“मैं निहालचन्द को जानता हूँ”।

वाणी में मिसरी घोले पंडित जी से जब मैंने पूछा—“यह सब कैसे घट गया?” तब पैर न हिला पाने की सहेज टीस को छिपाते हुए कहने लगे—“यह कर्म का उदय था, जो कट गया। अब यही पलंग सभी नैमित्तिक क्रियाओं के साथ पूजन-पाठ जाप और ध्यान की आसन बना हुआ है। फिर कुछ रुककर बोले—शरीर कितना निमित्त है हमारी भावों की प्रक्रियाओं के सृजन के लिए। शरीर निरोग है तो धर्म निराकुल सधता जाता है, लेकिन जब अशक्त है तो भावों को ज्ञान और विवेक की वैशाखियों से सहेज सहेजकर सुदृढ़ करना पड़ता है। उनकी यह बातचीत एक प्रवचन सा लग रहा था और मैं कुशलता की औपचारिकता से विस्मृत सा हो विचारों की गहराईयों में उतर गया।

साहित्य-सृजन के सकल्प के लिए समर्पित साहित्याचार्य जी का सारा जीवन-सयम की शलाका से भी सुशोभित है। जिनके चरित्र की उज्ज्वलता दर्पण सी झलकती है। उस समय मुझे प्रतिभासित हो रहा था कि सम्यक्दर्शन की अकम्प लौ से मण्डित ज्ञान की मशाल है पण्डित जी। साहित्याचार्य पद की गुणात्मकता भूतवत् होकर, जिनकी नाम सज्ञा बन गई ऐसे पण्डित जी बुन्देलखण्ड के तो हृदय स्पन्दन/प्राण हैं।

जिनके चिन्तन में आगम की प्राकृत गाथायें और संस्कृत देव भाषा की काव्यात्मकता गुंथी है। जिनकी वाणी में विनम्रता और सरलता उद्भासित होती है और जिनकी क्रिया-देवागम गुरु सम्मत सयम साधक और न्यायनिष्ठ है/रही है।

आपके शतायु की मंगलकामना सहित यह विनम्र प्रणामाञ्जलि शब्दों के मूंगों से गुंथी चरणों में समर्पित है।

निहालचन्द्र जैन, एम. एस-सी.

व्याख्याता - बीना [म. प्र.]



पूज्य पंडित जी को लोग संस्कृत साहित्य की सेवा की दृष्टि से एक अवतार पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि पूज्य पंडित जी मेरे गुरु हैं। सात वर्ष मैं विद्यालय में रहा हूँ, इस दौरान मैंने यह पाया कि पंडित जी न केवल एक विद्वान् हैं अपितु एक उच्चकोटि के मानव भी हैं। उनका हृदय दया, उदारता व संवेदनशीलता से हमेशा भरा हुआ ही मैंने देखा। अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शाकुन्तला की विदा का वर्णन पढ़ते समय पूज्य पंडित जी स्वयं रो पड़ते थे। उनकी संवेदनशीलता का इस उद्धरण से सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत मान्यता है मैं उन्हें पिता तुल्य मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे न केवल ज्ञान दिया अपितु समय-समय पर आर्थिक मदद भी की। अपने अमी तक के जीवन की वह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता जब सन् १९६६ में परीक्षाफीस के लिये इतजाम किये गये पैसे की विद्यालय से चोरी हो गयी। उससे हम दोनों भाईयों की फीस भरी जानी थी तथा इतजाम बड़ी मुश्किल से हुआ था। फीस भरने की तारीख निकट थी, कहीं से कोई सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अतएव हम लोग काफी असहाय जैसी स्थिति में थे। पूज्य पंडित जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत हम लोगों की फीस का इतजाम कर दिया और जब सन् १९८१ में मैंने पंडित जी को राशि लौटायी तो उन्होंने उसी राशि से मुझे विद्वत्परिषद् का स्थायी सदस्य बना दिया। उनकी उदारता व निस्पृहता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। मेरा रोम-रोम पूज्य पंडित जी का आभार मानता है। म० जितेन्द्र देव के शासन का प्रसाद उन्हें स्वस्थ व दीर्घायु बनाये रखे जिससे साहित्य व समाज की अधिकाधिक सेवा हो सके।

हीरालाल जैन [बम्हौरी]

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सागर.

देश को आजाद कराकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने प. जवाहरलाल नेहरू के हाथों देश की बागडोर सौंपकर जो स्वप्न संजोये थे, वही स्वप्न जैन जगत् के महान् आध्यात्मिक सत पूज्य वर्णी जी ने पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य के हाथों सागर के महाविद्यालय को सौंपकर सजोये थे, दोनों के स्वप्न पूर्ण भी हुये, होते क्यों नहीं, अपने लाडले ‘लालो’ के हाथों से यह कार्य पूर्ण होने में शंका की गुंजायश ही नहीं रहती। दोनों महात्मा थे, लंगोटीधारी थे, दोनों को दो पंडित मिले, वे भी टोपीधारी।

प. नेहरू का सम्पूर्ण जीवन देश सेवा में समर्पित रहा प. साहित्याचार्य जी का सम्पूर्ण जीवन में समाज सेवा में समर्पित है। प. नेहरू गांधी जी के आदर्शों और सिद्धान्तों पर चलकर देश को सुदृढ़ और मजबूत करते रहे। साहित्याचार्य जी वर्णी जी के सिद्धान्तों और आदर्शों पर चलकर समाज को सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं। दोनों ही कुशल वक्ता, उपदेष्टा, प्रशासक एवं लेखक हैं साथ ही धर्म और देश के सच्चे भक्त भी हैं। दोनों के मार्गदर्शक महात्मा सत रहे हैं। मैं दोनों के चरणों में मार्गदर्शकों सहित सदैव नतमस्तक हूँ।

साहित्याचार्य जी इस भौतिकवादी युग में महान् आदर्शवादी आध्यात्मिक दार्शनिक सिद्ध हुये हैं, जिन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य और दर्शन पर अधिकार पाने में कोई दाव नहीं छोड़ा, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग सभी अनुयोग के ग्रन्थों के लेखक व्याख्याकार तथा टिप्पणीकार आप हैं। आपके लिखित ग्रन्थों की संख्या शताधिक है। महाकवि हरिचंद्र एक अनुशीलन शोध-प्रबन्ध पर आपको सागर वि. वि. से डाक्टरेट उपाधि प्राप्त हुई, आप सन् १९६६-७० में आदर्श शिक्षक के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति वी. वी. गिरि के कर कमलों से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुये हैं। आपके जीवन वृत्त से सम्पूर्ण समाज अवगत है, आपकी गरिमा अद्विक है, शब्द कम हैं।

इस शुभ भावना के साथ कि प. जी दीर्घायु प्राप्त करें ताकि आप जैसे सद्गुरु से आत्म कल्याण का मार्ग सभी जीवों को सुलभ होता रहे।

उदय जैन, शास्त्री, एम. ए., सागर [म. प्र.]



बुन्देलखण्ड की पावन वसुन्धरा आज भी अपनी गौरवमयी विरासत को अक्षुण्ण बनाये हुए है। इस माटी ने ऐसे रत्नों को निःसृत किया है, जो आज भी अपनी प्रखर ज्ञान किरणों से अज्ञानाधिकार को हटा मानव हृदय को ज्ञान-प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं। इसी माटी के, पूज्य सन्त श्री वर्णी जी ने जो ज्ञान-दीप प्रज्वलित किया था, उसके आलोक में विद्यार्थी पन्ना को परखा और सचमुच “पन्ना” बना दिया।

जहाँ सागर को डॉ० सर हरिसिंह गौर एवं पद्माकर कवि जैसे महान् शिक्षाविदों का सीमाग्य मिला वही संस्कृत मापा के अधिकारी विद्वान्, श्रेष्ठ ओजस्वी वक्ता, कुशल लेखक, कवि, करुणा एवं सरलता की सौम्यमूर्ति, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत पण्डित श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य का सीमाग्य भी प्राप्त है।

प० जी के जीवन का आकलन किया जावे तो दो विशेषताएँ प्रमुखता से उजागर होती हैं—
(१) सरलता, (२) समय का सदुपयोग। एक प्रसंग उनकी सरलता का याद आता है। प० जी अपने निवास कटरा से मोराजी प्रातः अध्यापन हेतु ५ बजे जाते थे। एक दिन उनकी नींद समय से पूर्व खुल गयी, और उन्होंने रात्रि ३ बजे ही मोराजी की ओर प्रस्थान कर दिया। मोराजी का रास्ता नगर कोतवाली के सामने से है। जब प० जी वहाँ से गुजरे तो एक पुलिस कास्टेबिल ने उन्हें रोका और पूछा—कहाँ जा रहे हो? प० जी ने कहा—मोराजी विद्यालय। कास्टेबिल—इतनी रात में कहीं नहीं जा सकते, इधर आओ। और प० जी को उसने कोतवाली में बैठा लिया। प० जी ने सोचा 'सामायिक करना थी, सो कहीं भी करलो।' और वे वही कोतवाली में सामायिक पर बैठ गये। जब ५ बजे तब प० जी वहाँ से मोराजी आये और हम लोगो से कक्षा में बोले—आज मैं कोतवाली से आ रहा हूँ। हम लोगो ने पूछा—क्यों प० जी? प० जी बोले—कुछ नहीं, मैंने अनधिकार चेष्टा की थी, रात्रि ३ बजे यहाँ आ रहा था, सो उन्होंने बैठा लिया। ऐसे सरल हैं प० जी।

समय का उपयोग करने में तो पंडित जी की सानी नहीं है। आपकी घड़ी चाहे फेल हो जावे किन्तु पंडित जी के अन्तर की घड़ी सही समय ही बताती है। यदि प्रातःकाल पंडित जी के शयन कक्ष का वल्व जल गया तो समझ लीजिए कि चार बज गये। यदि वे मोराजी में शिक्षण कक्ष में पहुँच गए तो समझिये ५ बज गये, कटरा मंदिर पहुँचे कि ८ बजा, कहने का अर्थ यह कि पंडित जी समय के कट्टर पाबन्द हैं। पंडित जी ने समय की उपयोगिता का मूल्यांकन किया है।

घोर विषम परिस्थितियों से जूझकर यह व्यक्तित्व निखरा है। प० जी को विद्यार्थी जीवन में कमरया ट्रस्ट की ओर से तीन पैसा बजीफा मिलता था, जिसमें उन्होंने माह भर खर्च चलाकर विद्यार्जन किया है। ऐसे सघर्षों की भट्टी में तपकर ही यह कुन्दन अपनी चमक पा सका है।

प० जी इतने करुणावान् हैं कि कक्षा में 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' पढ़ाते-पढ़ाते, शकुन्तला की विदा-प्रकरण के समय, प० जी के अश्रु बह जाते थे।

ऐसे महान् गुणों को सजोये, 'सादा जीवन-उच्च विचार' की सूक्ति को अपने में आत्मसात् किये, महान् परोपकारी, श्रेष्ठ-वक्ता, कुशल लेखक-कवि, तार्किक, संस्कृत के विद्वान्, कर्मठ-समाजसेवी, विद्यार्थियों के हितकारी, सौम्य, सरल, मृदुभाषी मेरे गुरुणा गुरु, जिन्होंने कई जीवन्त काव्यों को रचा, जो अनवरत रूपेण जिनवाणी सेवा में तत्पर हैं, ऐसे महान् व्यक्तित्व एवं कृतित्व के घनी पंडित जी के अभिनन्दन पर मैं यही कामना करता हूँ कि यह भव्य आत्मा युग-युगान्तो तक अपने ज्ञान आलोक से अज्ञानतम को दूर भगा शुभ्र आलोक प्रदान करती रहे। इस भावना सहित उनके चरणों में मेरा शत-शत नमन।

राजकुमार जैन, शास्त्री, रजपुरा,
क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
सुरखी (म० प्र०)

मध्यप्रदेश का हृदय-स्थल सागर, एक छोटा-सा ग्राम पारंगुवा, साधारण परिवार में एक असाधारण बालक का ५ मार्च १९११ को जन्म हुआ। पिता श्री गुलाबचन्द्र जी एवं माता श्री जानकी बाई थी। बाल्यकाल से ही आप विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। अर्थभाव के कारण आपने बाल्यकाल से संघर्ष किया, किन्तु आप अपनी लगन एवं परिश्रम के कारण प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल हुये।

आपके विद्यार्जन का प्रमुख केन्द्र मध्यप्रदेश की हृदय-स्थली सागर एवं विद्वानों की जननी काशी रही है। आध्यात्मिक संत-प्रवर पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के सान्निध्य में आप बहुत समय तक रहे हैं।

आप संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, सफल टीकाकार, चिन्तक, विचारक, एवं आदर्श शिक्षक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। आपका हिन्दी, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा पर एकाधिकार है। आपका कार्य क्षेत्र सागर (कुन्देलखण्ड) रहा है। समय-समय पर आपने जैन समाज के विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर रहकर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता से उनकी गरिमा को बढ़ाया।

आपने जीवन में जितनी साहित्य सेवा की है, उसका मूल्यांकन सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। भारत शासन, मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर से पंडित जी को अनेकों बार सम्मानित किया गया है। आपने भारतीय संस्कृति के अनूठे जैन साहित्य जो कि संस्कृत और प्राकृत भाषा में हैं, अपनी लेखनी द्वारा हिन्दी अनुवाद कर उसे जन मानस तक पहुँचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। आपकी साहित्य-सेवाओं के लिये जैन जगत् हमेशा ऋणी रहेगा।

सम्प्रति गुरुवर्य सरस्वतीपुत्र के साथ ही लक्ष्मी-पुत्र है। इस प्रकार की उपलब्धि विद्वत्समाज में विरली ही होती है। पंडित जी की साहित्य-साधना एवं समाज-सेवा का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर करने के उद्देश्य से उन्हें सम्मान-स्वरूप अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण किया जाना, उत्तम है। मैं पंडित जी के दीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

बालचन्द्र जैन शास्त्री,
नाप तौल निरीक्षक,
कटनी, म. प्र.



पंडित-प्रवर आशाधरजी ने लिखा है .—

“जैन-श्रुत तदाधारौ तीर्थद्वावेव तत्त्ववत् ।

संसारस्तीर्यन्ते ताभ्यां तत्सेवी तीर्थसेवकः ॥”

अर्थात् जिनवाणी और जिनवाणी के ज्ञाता पण्डित ये दो ही वास्तव में तीर्थ हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस जीव को संसार से तारने वाले हैं। जो इनकी सेवा करते हैं, वे ही सच्चे तीर्थसेवक कहलाते हैं।

अद्वेय पण्डित पन्नालालजी साहित्याचार्य ने जैनगम और जैन समाज की जितनी सेवा की है, उतनी सेवा अनेक व्यक्ति मिलकर भी नहीं कर सकते थे। वह स्वयं में एक संस्था है। उनका क्षयोपशम

आश्चर्यजनक है। एक कुशल कवि, लेखक, सम्पादक, वक्ता, टीकाकार, अनुवादक आदि के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रसाद विपुल मात्रा में समाज को मिलता रहा है। उनके बहुमूल्य कृतित्व को अनेक बार राष्ट्रीय एवं सामाजिक स्तर पर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय दि. जैन विद्वत्परिषद के तो वह प्राण ही रहे हैं। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति अभिनन्दनीय है। अब तक लगभग ६० पुस्तकों का सम्पादन-प्रणयन वह कर चुके हैं। कितना भव्य और विराट् है उनका यह रचना-ससार। उनकी विवादरहित विद्वत्ता और एकनिष्ठ साहित्य-साधना का कोई जोड़ नहीं है।

वह समाज के सच्चे मार्गदर्शक हैं। आगम के अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा लोगों को ऐसे ही विद्वानों से मिलती है। अपने शान्त स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और ब्रती सरीखे आचरण से पण्डितजी जन-जन की श्रद्धा के पात्र बन गए हैं। साधुओं के वह अनन्य भक्त हैं। किसी के कठोर वचनों को सुनकर भी वह अपने प्रशम भाव से कभी विचलित नहीं होते। निरन्तर ५२ वर्षों तक वह श्री गणेश वर्णी दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) से सम्बद्ध रहे हैं। जर्जर आर्थिक स्थिति से उबार कर इस संस्था को आत्म-निर्भर बनाने में उनका जो अमूल्य, बल्कि कहना चाहिए कि एकमेव योगदान रहा है, उससे वह संस्था के पर्याय ही बन गए हैं। संस्था के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण पुरुष के रूप में लिखा जाएगा।

सुप्रसिद्ध लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने एक बार यह प्रश्न उठाया था—हमारे ही बीच है वे, जो धर्मशाला बनाते हैं और हमारे ही बीच है वे, जो मन्दिरों का निर्माण करते हैं, पर क्या किसी एक ग्रन्थ का निर्माण धर्मशाला अथवा मन्दिर के निर्माण से कम पवित्र है? श्रीमान पण्डितजी ने तो साहित्य का सृजन भी विपुल मात्रा में किया और विद्वान भी पचासों बनाए। उनके महान् अवदान की पवित्रता को कौन आक सकता है?

विद्वानों के सम्मान में ही समाज की शोभा है। विद्वत्ता के साथ-साथ यदि जीवन में सम्यक् चारित्र्य का भी पुट हो तो इसे भणि-काचन-सयोग ही कहा जाएगा। श्रद्धेय पण्डित जी के व्यक्तित्व में हमें श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्य की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। कविवर श्री दिनकर सोनवलकर का यह कथन उनके बारे में पूरी तरह सही है —

“भन से, वचन-कर्म से जो हो सत्पथ का अनुगामी,
कथनी अरु करनी में जिसके रहे न कोई खामी।
‘पण्डित’ संज्ञा सार्थक करते, ऐसे साधक जहाँ मिलेंगे,
वहाँ साम्य, आनन्द, शान्ति के शत-शत फूल खिलेंगे”।

मान्यवर पण्डितजी माँ जिनवाणी की सेवा अहोरात्रि इसी तरह करते रहें, श्रीमज्जिनेन्द्र प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है।

—(प्राचार्य) नरेन्द्रप्रकाश जैन,
फिरोजाबाद.

बहुमुखी-प्रतिभा सम्पन्न एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य के शिष्य होने का मुझे बचपन में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन दिनों मैं मिडिल कक्षा में पढ़ता था। दिगम्बर जैन मन्दिर कटरा बाजार, सागर में रात्रि के समय पाठशाला लगती थी। जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ प्रारम्भ होती, मेरे पिताजी मुझे पाठशाला भिजवाते। रात्रि को पंडितजी मुझे दो से चार पक्तियाँ, अभिषेक पाठ, विनयपाठ आदि की याद करने दिया करते थे और उनका उच्चारण भी सिखाया करते थे। बड़ी मुश्किल से मैं प्रातः उठकर उन्हें याद कर पाता। याद करने की मुझे कभी आदत नहीं रही, किन्तु मेरे लिये, यह एक नया एवं कठिन परीक्षण था। पंडित जी का व्यक्तित्व इस मामले में, 'वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि' था, जो महापुरुषों का लक्षण हुआ करता है, और मुझे वह सब याद करना ही पड़ता था।

इस प्रशिक्षण से मैं जैन धर्म के सम्बन्ध में कुछ जानने लगा और एक सहज रुचि दिनों दिनों इसकी गहराई को समझने की होती गयी। इसी रुचि से मैं द्रव्य सग्रह एवं तत्त्वार्थसूत्र की परीक्षाओं में बैठा और अनेक वर्ष बाद डाक्टर हीरालाल जैन के सम्पर्क में आकर जैन धर्म के करणानुयोग ग्रंथों, कर्म साहित्य ग्रंथों के गणित की गहन लीला में डूबता चला गया।

आज भी जैन धर्म के अपने प्रथम शिक्षा गुरु के रूप में मुझे उनकी कृपा याद आ जाती है। कितने अनुशासनप्रिय किन्तु दयाद्रुहृदय से भरपूर वे स्वयं बहुत ऊँचाई पर पहुँच गये। अपने कठोरतम परिश्रम से अनेकानेक ग्रंथों की रचनाएँ करते हुए वे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किये गये, जिस मात्र से उनके विद्या वैभव का आकलन, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उनका कार्य अपने आप में दिव्य एवं अप्रतिम है।

श्री जिनेन्द्र प्रभु से हमारी सतत प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और अपने पद पर रहते हुए देश को, समाज को तथा श्री दिगम्बर जैन वर्णी गुरुकुल, जबलपुर को उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करते रहे।

—प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन
मानद निर्देशक—आ विद्यासागर शोध संस्थान जबलपुर
एवं
विजिटिंग प्रोफेसर—जबलपुर वि. वि. जबलपुर.

मेरे विद्यागुरु पूज्यवर डॉ (पं.) पन्नालाल जी साहित्याचार्य है । मैंने उनका कृपापूर्ण मार्गदर्शन श्री गणेश वर्णी जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर में पाया । उनका मोहक व्यक्तित्व एवं प्रेरणा प्रद कृतित्व मेरे मानस पटल पर अब भी यथावत् अंकित है । आप सुयोग्य प्राध्यापक, सम्पादक, कवि एवं प्रशासक हैं । आपने सागर एवं जबलपुर में सम्पन्न प्राचीन ग्रन्थो-षट्खण्डागम-की वाचना में कुलपति की भूमिका निर्वह-कर जैन वाङ्मय की अभूतपूर्व सेवा की है । आप संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के उद्भट् कवि तथा मूर्धन्य पंडित हैं । आपने जैन-ग्रन्थों के जटिल ग्रन्थों का सरल तथा सरस भाषा में प्रणयन कर विषय सामग्री को रोचक बना दिया है ।

डॉ पं पन्नालाल जी अग्रगण्य मनीषी हैं। ऐसे महनीय आचार्य का शिष्यत्व प्राप्तकर मैं गौरवान्वित हूँ । हमारी भावना है कि पूज्य पं जी की छत्र-छाया एवं शुभाशीष सुदीर्घकाल तक उपलब्ध रहे ।

—गुलाबचन्द्र जैन शास्त्री,
एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत), बी. एड.,
नवीन विद्याभवन, जबलपुर



आदरणीय पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य उन इन-गिने विद्वानों में एक हैं । जिन्होंने अपनी प्रतिभा से साहित्यिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कीर्ति अर्जित की है । उनकी लेखनी में बल है । जितना साहित्यिक कार्य उन्होंने अकेले किया है । यदि चार-पाच विद्वान् मिलकर भी करना चाहते तो नहीं कर सकते थे । उनका हृदय विशाल है और सरलस्वभावी भी है ।

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् को जीवनदान दिया है । अपने मंत्रित्व काल में जो दिशा दी है । वह बेमिसाल है । उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है वे महान् हैं । मेरे प्रति उनका सहज स्नेह है ।

ऐसे महान् विद्वान् के प्रति उनके अभिनन्दन के अवसर पर श्रद्धा-सुमन समर्पित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है । वे दीर्घजीवी हो और इसी तरह साहित्य की सेवा करते रहे यही कामना है ।

पं. बाबूलाल जैन फागुल्ल, वाराणसी

परम श्रद्धेय डा. पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य केवल अपनी जन्म भूमि, जिले या प्रदेश के ही नहीं; अपितु समूचे देश के प्रिय हो गये हैं। कैसे? क्यों? उत्तर सहज है कि—वे जैन समाज के शीर्षस्थ विद्वानों की प्रथम पक्ति के मनीषी तो है ही, प्राचीन वाङ्मय के मूर्धन्य विद्वान् भी हैं। एक आदर्श एवं सफल शिक्षक होने से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन, संपादन एवं टीकाएँ की हैं। उनके द्वारा रचित 'सहस्रनाम विधान' तो अद्भुत एवं श्रद्धा को जागृत करने का ज्वलंत प्रमाण है, जिसका अनुभव जबलपुर जैन समाज कर चुका है। जैन समाज की अ. भा. विद्वत् परिषद की प्रसिद्धि में शीर्ष पदों के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहण करते हुये समाज को उपकृत किया है।

पं. जी अनेक वर्षों तक श्री गणेश दि० जैन संस्कृत महाविद्यालय सागर में अध्यापन कर प्राचार्य पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। इस आयु में अस्वस्थ होते हुए भी अपने कर्मठ तथा प्रतिभावान् सुपुत्रों की राय न मानते हुए भी संत शिरोमणि परमपूज्य आचार्य विद्यासागर जी के परामर्श को शिरोधार्य कर श्री दि. जैन गुरुकुल पिसनहारी मढिया जबलपुर के निर्देशक का उत्तर दायित्व स्वीकार कर गुरुकुल को सजीवनी देकर नवीन परिवेश में जीवन प्रदान किया है। अनेक ब्रह्मचारी छात्रों को सैद्धान्तिक शिक्षा प्रदान कर वीतरागता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। विद्वत् परिषद के सदस्य होने के नाते पं. जी से मेरा संपर्क अनेक वर्षों से है। मेरे लेखन, साहित्यिक रुचि तथा समाज सेवा की भावना की अभिवृद्धि पं. जी की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन का ही प्रतिफल है—जिसे मैं इस भव में तो नहीं चुका सकता। न जाने ऐसे कितनों को आपने प्रभावित कर सुमार्ग पर लगाया है।

इतने महान् होते हुए भी पं. जी का संयमी, सरल सहज स्वभाव मृदुल पर स्पष्ट व्यवहार आपके संपर्क में आने वालों को प्रभावित एवं आकर्षित करता है। ऐसे महान् व्यक्तित्व का अभिनन्दन एवं सम्मान समाज को स्वयं गौरवान्वित करता है। इस अवसर पर मैं वीर प्रभु से पं. जी के दीर्घ स्वस्थ सफल एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ।

भूरमल जैन,
महामंत्री अ. भा. दि. जैन महासभा जबलपुर संभाग
एवं
पूर्व महामंत्री जैन पंचायत सभा जबलपुर

लम्बाकद, गोरा बदन, भरा हुआ चेहरा, सुगठित शरीर, सफेद धोती और कुर्ते के साथ सफेद टोपी पर भलकता हुआ व्यक्तित्व स्वभाव में सज्जनता, व्यवहार में सरलता और शालीनता सहज ही देखकर आप पहचान लेंगे—श्रद्धेय पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य को ।

मेरा निकट से परिचय ३६ वर्ष पूर्व जब हुआ था तब सन् ५२ में मैंने अपना निवास सागर में बनाया था । सौभाग्य की बात थी उन दिनों सागर में पूज्य प्रात. स्मरणीय पं. गणेशप्रसाद जी वर्णी का चातुर्मास भी हो रहा था ।

जैसे मनुष्य के कार्य करने के लिए दो हाथ होते हैं उसी तरह पूज्य वर्णी जी के दोनों ओर बैठने वाले पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य एवं पं. दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री थे । वर्णी जी के अधिकांश ग्रन्थ पं. पन्नालाल जी के सम्पादकत्व में ही प्रकाशित हुए हैं ।

आपने दो विद्यालयों को ही अपना अध्ययन और अध्यापन केन्द्र बनाया सागर एवं बनारस विद्यालय । सागर विद्यालय को तो अपना सम्पूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया है ।

अभिक्षेप ज्ञानोपयोगी :

प. जी का समग्र जीवन निरंतर प्राचीन जैन वाङ्मय—संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन, चिंतन, मनन एवं उनके हिन्दी अनुवाद और सम्पादन में लगा है । मुझे तो आश्चर्य है कि कब इनको समय मिलता होगा इन ग्रन्थों के अनुवाद के लिये । ऐसा जीवन क्रम शायद ही किसी विद्वान् का रहा हो । वे रात को सोते हैं या नहीं यत हमेशा अध्ययन और लेखन चलता रहता है । प्रातः ४ बजे प्रतिदिन उठने से लेकर एक मिनट भी व्यर्थ नहीं बीतता, प्रातः ५ बजे से प्रातः ८ बजे तक महिलाश्रम में अध्यापन के लिए पहुँचना । प्रातः ९ बजे मंदिर कटरा में पूजन एवं शास्त्र प्रवचन । ११ बजे विद्यालय में अध्यापन के लिये पहुँचना । ५ बजे घर आकर भोजनोपरान्त मल्लया—मिल में धार्मिक शिक्षण के लिये और पुनः ८ बजे कटरा मंदिर में शास्त्र प्रवचन के लिए । इसके बाद विद्वत्-परिषद् के मंत्री होने के नाते उसका कार्य, पत्र लेखन, साहित्य प्रकाशन आदि । इस कार्य के लिये भी कोई दूसरा सहायक नहीं, स्वयं सब कार्य अपने हाथों से ही करते हैं । न कभी थकान और न कभी आराम । साहित्य के क्षेत्र में जिनका कदम कभी रुका नहीं, अन्याय के लिए कभी कदम उठा नहीं, किसी अभिलाषा और अभाव में कभी मस्तक झुका नहीं ।

सतत् साधना में जिनका जीवन व्यतीत हुआ और आज भी लगा है । आपने ही अपने समय का सच्चा सदुपयोग किया है, फलस्वरूप अनेकों ग्रन्थों की टीका कर समाज को समर्पित की और अपनी मौलिक रचनाओं से श्रुतदेवता के भण्डार की अक्षय्य श्रीवृद्धि की है । आपको 'महाकवि हरिचन्द्रः एक अनुशीलन' विषय पर सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच डी. की उपाधि से विभूषित किया है ।

विद्वद् शिल्पी :

प. पन्नालाल जी को न केवल अपने लिए ही कुछ करने के भाव रहे हैं किन्तु आपको अनेकों विद्वानों के लिए भी सतत् चिन्तित पाया है । पूज्य वर्णी गणेशप्रसाद जी के मन में विद्वानों के प्रति जो आदरभाव था, वे सोचा करते थे और उन्होंने अनुभव किया था कि कैसी-कैसी मुसीबतों को झेलकर जैन विद्वान् बन

पाते हैं और अन्त में समाज उनकी क्या कदर करती है ? वृद्ध अवस्था में तो इन विद्वानों की जो दुर्दशा होती है उसे वे ही जानते हैं । उस समय न समाज पूछती है और न घर कुटुम्ब के लोग ही ! अतः बेचारे परेशान होते हैं और हमेशा समाज को कोसा करते हैं कि जिन्होंने विद्वान् के जीवन का सारा रस निचोड़कर छाट की तरह उन्हें फेंक दिया अब वे क्या करें । अतः इसी समस्या को लेकर पूज्य वर्णी जी के सान्निध्य में विद्वद् परिषद् की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्वत्परिषद् के सदस्यों और उन विद्वानों की मदद की जायेगी जो साधन विहीन होंगे / और उन छात्रों को सहायता भी दी जायगी जो साधनविहीन किन्तु मेधावी हैं ।

वर्णी जी कहा करते थे कि विद्वान् ऐसे ही नहीं बन जाते । जिस प्रकार एक शिल्पी पत्थर के एक डोर को छैनी और हथौड़े की हल्की-धीमी और कड़ी चोटें देकर कहा कैसी आवश्यकता है इसका ध्यान रखता है, प्रस्तर के खण्ड को तरास-तरास कर सुन्दर मूर्ति गढ़ता है जिसमें वह अपने सारे भावों को उड़ेल देता है, जब तक उस मूर्ति में उतनी वीतरागता सौम्यता नहीं ला देता तब तक अनवरत साधना में लगा रहता है । इसी प्रकार से विद्वान् भी अपने ही समान विद्वान् बनाने के लिए मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थियों के साथ दिन-रात जुझते हैं और एक दिन उन्हें विद्वान् बनाकर समाज को समर्पित करते हैं । ऐसे ही अपने को छात्र जो आज समाज में मान्य विद्वानों की कोटि में बैठते हैं, इनकी ही देन है ।

पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य जितने उच्च कोटि के विद्वान् हैं उतने ही अगाध श्रद्धालु एवं चरित्र निष्ठ भी हैं । दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का अनूठा सगम आपमें देखने की मिलता है । आप सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं । मैं उनके दीर्घजीवन की मंगल कामना करता हूँ ।

पं. कमलकुमार शास्त्री,
टीकमगढ़ (म. प्र.)



श्रद्धेय पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य मेरे जीवन के आदर्श एवं प्रेरणास्रोत हैं । समाज की विविध संस्थाओं तथा गतिविधियों से निकटतः जुड़े होने के कारण पूज्य पं. जी का सान्निध्य मुझे निरंतर सुलभ रहा है । विभिन्न प्रसंगों में मैंने उनके हृदय की साधुता के दर्शन किये हैं । उन्होंने कठिन से कठिन क्षणों में भी हमें धैर्यपूर्वक मार्ग-दर्शन कराया है । हम उनके चिरायुष्क की कामना सहित उन्हें प्रणाम करते हैं ।

गुलाबचन्द सराफ (पटना वाले) सागर
स्थायी अधिष्ठाता
अ. भा. श्री स्याद्वाद शिक्षण परिषद्,
सोनागिर.

अखिल भारतवर्षीय जैन विद्वानों में मूर्धन्य आदर्श विद्वान् श्रद्धेय पं पन्नालाल जी साहित्याचार्य सरलचित्त, मृदुहृदय, स्वयं संतुष्ट, स्वमवेदनशील जिनवाणी भक्त, शिष्यवृन्दप्रिय, अनुकरणीय चारित्रवान्, अद्वितीय विद्वान् हैं। पूज्य पंडित जी के शुभाशीर्वाद से उनके समस्त गुण प्राप्त कर ही हम उनका सच्चा अभिनन्दन करें। सप्तम प्रतिमा धारी मोक्षमार्ग के सच्चे पथप्रदर्शक विद्वान् की तन-मन-धन से वैयावृत्ति करके हम अपना जीवन सफल बनाते हुये कृतज्ञता प्रदर्शित करें।

हमारी भावना है पूज्य पंडित जी सदा सुखी-शतायु हो। स्वस्थ रहकर अज्ञान-अन्धकार से ग्रस्त शिष्यों की आँखें अपनी ज्ञानाञ्जनशलाका से उघाड़ते रहें, पथ देखने वाली बनाते रहें।

पूज्य चरण कमलेषु शत शतवन्दन—

पं. बालमुकुन्दशास्त्री,
प्राचार्य,

श्री गोपाल दि. जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, मोरेना



जबलपुर नगर में गुरुकुल की स्थापना पूज्य बड़े वर्णीजी ने १९४६ में की थी। १९६० के दशक में गुरुकुल की हालत चिन्तनीय हुई और १९८० के दशक में तो वह एक छात्रावास मात्र शेष रहा। परम-पूज्य आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज ने इस गुरुकुल को अपनी चरणरज से पवित्र किया और यह शस्य श्यामला वसुन्धरा की भाँति हरा-भरा हो उठा। १९८५ का वर्ष। आचार्य महाराज का निर्देश। गुरुकुल का संचालन-पुनर्जीवन प्रयत्न और श्रद्धेय पं. जी द्वारा 'गुरोराज्ञा गरीयसी' के अनुशरणपूर्वक गुरुकुल का निदेशकत्व स्वीकार करना मानो गुरुकुल में जीवनी शक्ति का संचार करना था। उनके अहर्निश प्रयास से गुरुकुल अपना अन्वर्थ सार्थक कर रहा है।

गुरुकुल संजीवनी शक्ति के प्रदाता श्रद्धेय पं. जी को शतशः अभिवादन।

सुरेशचन्द्र जैन, (जैन प्रतिष्ठान),
उपाध्यक्ष—जैन पंचायत सभा, जबलपुर.

प्रज्ञा-पुरुष : पंडित जी

डॉ (पं) पन्नालाल जी साहित्याचार्य उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने राष्ट्र/समाज के उत्थान हेतु, विद्वानों की उन्नति हेतु, समाज सुधार हेतु एवं भगवती श्रुतदेवता की आराधना में अपना जीवन समर्पित किया है।

पंडित जी ने सागरस्थ श्री गणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय की सेवा कर उसे शिखर पर पहुँचाया और अब आप गुरु आज्ञा से श्री दि. जैन गुरुकुल पिसनहारी मढ़िया की बहुविध सेवा कर उसे प्रगति पथ पर ले जा रहे हैं।

ऐसे प्रज्ञा-पुरुष, महा-मनीषी के अभिनन्दन प्रसंग पर मेरे शत-शत प्रणाम उनके चरणों में अर्पित है।

मुलायमचन्द्र जैन, विशारद,
[कल्याण कटपीस केन्द्र]
तिलकभूमि तलैया, जबलपुर



वर्णी विचारधारा के चरितार्थकर्ता

मान्यवर पं. पन्नालाल जी पूज्य वर्णी जी के विचारों के चरितार्थकर्ता हैं। समीचीन श्रद्धान, आगमज्ञान और आचरण के सम्बाहक, पोषक और व्याख्याता के रूप में उनकी ख्याति सर्वत्र है। बालक, युवक, गृहस्थ, विद्वान्, साधु-समी समान भाव से पं जी को आदर देते हैं। ऐसा अद्भुत समन्वय विरला ही होता है। हम उनके दिव्य ललाम गृणो की अभिवन्दना करते हैं।

इंजीनियर चौ. अजित जैन,
एस. डी. ओ., सिचाई विभाग
रीवा.

उच्च कोटि के विद्वान्

अखिल भारतीय जैन समाज में डॉ. पन्नालाल जी का उच्चकोटि के विद्वानों में अग्रगण्य स्थान है। मुझे कई बार उनके विचार सुनने का अवसर मिला, पास बैठकर सामाजिक चर्चाएँ भी हुईं। उन्होंने दिगम्बर जैन समाज को संगठित, शक्तिशाली बनाने में सदैव अपना सहयोग प्रदान किया। वह सरल-स्वभावी विद्वानों में हैं। उन्होंने जहाँ भी कार्य किया, अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व समझते हुए उसे पूर्ण किया। मैं अपने हार्दिक श्रद्धा-सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ।

भगतराम जैन,
मंत्री-अ. भा. दि. जैन परिषद्, दिल्ली



अग्रगण्य सपूत

अद्वय पं. पन्नालाल जी भारतमाता के उन अग्रगण्य सपूतों में से एक हैं जिन्होंने संस्कृति, साहित्य, संयम, समाज और मानवता के हित-संरक्षण के लिए अपने प्रतिपल का सदुपयोग किया है। ऐसे महामनीषी के दिव्य कृतित्व को मेरे शतशः नमन।

मगनलाल गोइल,
पूर्व विधायक, टीकमगढ़.

रत्नत्रय के समीचीन साधक

आदरणीय पंडित जी ने जैनदर्शन एवं साहित्य की जो सत्सेवा की है, वह चिरस्मणीय रहेगी। पंडित जी ने जैनदर्शन के सैद्धान्तिक पक्ष के विवेचन की अपूर्व क्षमता और आस्था के साथ तदनुसार आचरण का सामंजस्य एक विलक्षण साधुता का अनुपम गुण है जो अन्यत्र प्रायः दुर्लभ है। अतः ऐसे मनीषी विद्वान् एवं साधु प्रकृति के सरस्वती आराधक का अभिनन्दन एक स्तुत्य कार्य है।

आदरणीय पंडित जी दीर्घजीवी हों और हम सबको प्रेरणा स्रोत बने रहें, यही कामना है।

श्रीनन्दनलाल जैन दिवाकीर्ति
एम. ए., एल-एल. बी., एडवोकेट,
सदस्य—कार्य परिषद् भोपाल वि. वि., भोपाल
प्रधान सम्पादक—बैतवा पुत्र-बासौदा
उपाध्यक्ष—जिला पत्रकार सघ, विदिशा
गंज बासौदा [विदिशा]

गुरुरेव हि देवता

गुरु की महिमा को श्रद्धा-भक्ति-पूज्यता-मान्यता-आदर-सम्मान आदि विभिन्न रूपों में सभी स्वीकार करते हैं। गुरु, भटकते हुए अज्ञानी प्रमादी जीवों को दोषों से बचाते हुए सम्यक् रूप से ज्ञानाञ्जनशलाका द्वारा आत्म-प्रकाशित कर परमात्मा से परिचित कराते हैं। गुरु की महिमा-प्रदर्शक कुछ महत्त्वपूर्ण उल्लेख इस प्रकार हैं—

“ते गुरु मेरे उर बस्यो, जे भवजलधि जहाज।”

“जगमंहि गुरु सम कहैं बनारसि और न दूजो देखिये।”

“गुरु की महिमा बरनी न जाय, गुरु नाम जपों मन-वचन-काय।”

मैं विद्यागुरु या संस्कार गुरु कहूँ.....जो भी हो मेरी भावनावत् सभी शिष्यों को डॉ. (पं.) पन्नालालजी साहित्याचार्य 'वसन्त' के व्यापी चैत्र-वैशाख माहों की तरह ऊर्जा और उमगोत्सवों के महत्त्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। उनकी अर्न्तध्वनि हम सबके कर्णविवरो में प्रतिध्वनित हो शब्दाकृति को प्राप्त होकर हम सबके द्वारा कृतज्ञता और सम्मानपूर्ण उनके हार्दिक अभिनन्दन को साकार कर रही है।

अपने गुरु पन्नालाल के गुण-गौरव की गाथा गाऊँ।

उनसे उन समान बनने का ये प्रेममयी आशीष मगाऊँ॥

अंत में उनके चिरायु होने और आत्मकल्याण करने की वीर-प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, कामना करता हूँ—

पं. प्रेमचन्द्र जैन 'दिवाकर'

सा. शास्त्री, बी. काम.,

पूर्व अध्यापक—श्री गणेश जैन सं. महाविद्यालय
सागर.

विद्वत्परिषद् के पर्यायवाची

समस्त भारतवर्ष के जैन विद्वानों को बिना किसी भेदभाव के एक मंच पर एकत्रित कर सकना और सुदीर्घकाल तक इस संस्था के भत्री-अध्यक्ष—कोषाध्यक्ष आदि पदों को अलंकृत करते हुए संस्था को समृद्ध बनाना प. पन्नालाल जी की ही क्षमता की बात है। विद्वत्परिषद् के हिताम्बुद्धक कार्यों के कारण वे सर्वत्र विद्वत्परिषद् के पर्यायवाची के रूप में समादृत हैं। वे चिरजीवी हो।

पं. उत्तमचन्द्र 'राकेश' एम. ए., शास्त्री,
ललितपुर

अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी

अद्वेय पं. जी मेरे गुरुवर और जीवन निर्माता हैं। उन्होंने मेरे सदृश सहस्रो युवकों को शिक्षित और सुसंस्कारवान् बनाया है। 'यथा नाम तथा गुणा.' के आकर पं. जी का सान्निध्य मात्र पाकर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करता है। उन्हें देखते ही हृदयकमल वैसे ही विकसित हो जाता है जैसे भानु की किरणों के सस्पर्श से कमल। उनकी प्रशान्त-गम्भीर मुखमुद्रा आंतरिक अज्ञान को मिटाती सी जाती है। निर्धन व कुशाग्रबुद्धि बालकों के वे 'मसीहा' हैं। आपके सुदीर्घ और निरामय जीवन की कामना के साथ—

पं. ऋषभकुमार शास्त्री 'पंकज' एम. काम., एम. ए.,
प्रधानाध्यापक
श्री महावीर जैन पाठशाला,
नवापारा-राजिम [रायपुर]

मातृवत् स्नेह प्रदाता

आज तक के जीवन में हमें सच्चा मार्गदर्शन देने में तीन आत्मायें सिद्ध हुई हैं। प्रथम मेरी माता, द्वितीय विद्यागुरु पंडित जी, तृतीय परमपूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज। एतद्विषयक कतिपय सस्मरण श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित कर रहा हूँ।

सर्वप्रथम पंडित जी का दर्शन सन् १९७१ में किया, उन्होंने प्राचार्य पद हमारे सामने ही प्राप्त किया था। हमारे मन में विचार आया था कि ये श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय, मोराजी सागर पंडित जी के सिवाय किसी अन्य बिल्डिंग का नाम नहीं है।

श्रद्धेय पं. पन्नालाल जी, पं. माणिकचन्द्र जी, प. दयाचन्द्र जी चलते-फिरते मूर्तिमान रत्नत्रय हैं।

सन् १९८० में पंडितजी के चरण कमलो में बनारस की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपके आशीर्वाद से उसी समय टढ़ा ग्राम में धर्माध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। उस समय विद्यालय में सभी सहपाठी बन्धुओं ने हमारा बिदाई सवारोह आयोजित किया। इस प्रसंग पर अपना शुभाशीष प्रदान करते हुए पंडित जी की आखों से टपकती हुई आसुओं की दो बूंदें हमने देखी थी, जैसी कि 'शकुंतला के बिदा प्रसंग पर कण्व ऋषि की आखों में'—साहित्य में पढ़ने को मिलती हैं।

पंडित जी अपने सान्निध्य में समागत छात्रों को उचित छात्रवृत्तियाँ दिलाकर अध्ययन कराते हैं और उन्हें सक्षम विद्वान् बनाकर मातृवत् संतोष का अनुभव कराते हैं।

आपकी अध्यापन शैली हृदयावर्जक और प्रभावोत्पादक है।

वर्तमान जीवन उन्हीं के पादमूल में व्यतीत हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। एक शिष्य होकर अध्यापक के रूप में उनके साथ कार्य करते हुए उनमें मैंने अनेक गुणों के दर्शन किये हैं। उनमें सच्चा न्याय करने की पूर्ण क्षमता है। छोटे व्यक्तियों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। उनका जीवन वर्तमान में अपूर्व कोषवत् है।

मेरी सुदृढ़ भावना है कि मैं उनके शेष जीवन भर उनके ही चरणों में समर्पित रहूँ और अंतिम क्षण तक पंडित जी का मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होवे कि मैं स्व-पर हितकारी ज्ञान-चारित्र्य का पुञ्ज बनूँ।

पं. गुलाबचन्द्र शास्त्री, एम. ए., साहित्याचार्य,
अध्यापक— श्री वर्णी जैन गुरुकुल पिसनहारी सड़िया,
जबलपुर.

उनका जीवन प्रकाशस्तम्भ

यह परम संतोष की बात है कि विद्वद्दर डॉ. पद्मलाल जी जैन का अभिनन्दन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन से उनके यशस्वी जीवन और कृतित्व के प्रति हम अपनी विनम्र और सात्त्विक विनयाञ्जलि देने का यत् किञ्चित् प्रयास कर रहे हैं।

वास्तव में उनका कृतित्व इतना महान् और व्यापक है कि उसके सम्बन्ध में साधिकार कुछ कहना 'सूर्य को दीपक दिखाना' होगा। ऐसे कर्मठ, लोकजीवन के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित आज के भौतिकता संकुल युग में अत्यन्त विरल हैं। बड़ी बात यही है कि वे भारतवर्ष में हुए, और भारतीय जनता के लिए हुए। उनका जीवन हमारे लिए ही नहीं अपितु आने वाली अनेकानेक पीढ़ियों के लिए एक 'प्रकाश स्तम्भ' की भांति मार्गदर्शन करता रहेगा। यदि उनके जीवन के कुसुमित कानन से हम केवल दो-चार फूल ही चुनकर अपनी हथेली में रख सकें तो हमारा स्वयं का जीवन दीर्घकाल तक सुरभित होता रहेगा।

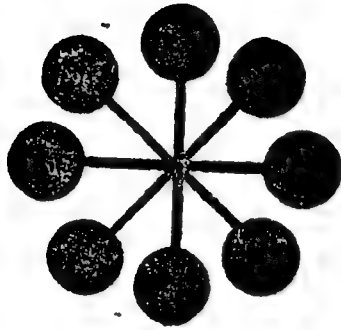
पांडित्य और कला का एक साथ अधिष्ठान उनके व्यक्तित्व में हुआ है। वे व्याकरण की रूढ़ता को काव्य की सरसता से अभिसिञ्चित करने में निष्णात हैं। उनकी प्रज्ञा केवल वैचारिक गगन में उड़ान भर कर ही शान्त नहीं हुई, अपितु जीवन और जगत् के कठोर कर्मक्षेत्र में भी उसने धीरे पद संचार किया है। उनका जीवन आदर्श और अनुकरणीय है। यदि हम उनके बतलाये हुए मार्ग पर चल सके तो इससे बढ़कर हमारी इतिकर्तव्यता और क्या होगी।

अपनी ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धावन्त होकर यही कहूँगा कि वे 'जीयाञ्चिर गिरिमलं समलङ्करोतु' को सार्थक करें।

प्रो. चन्द्रभानुधर द्विवेदी,
प्राचार्य-शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दमोह.

द्वितीय खण्ड

व्यक्तित्व



वे कवियों के नयनों में

व्यक्तित्व :

वे कवियों के नयनों में :

(१)

पन्नालालबुधप्रयत्नविशदा विद्वत्सभा भारते,
विख्यातास्ति मुर्जन-शासनविधौ श्रद्धापरा सर्वदा ।
आम्नाये च दिगम्बराख्यविदिते जैनैर्जनैः संकुले,
पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयतां सिद्धान्तशास्त्रे सुधीः ॥

(२)

स्याद्वादस्य निरूपणेऽतिकुशलो ज्ञानाब्धि-पारंगतः,
अध्यात्मस्य रहस्य-वाचनविधौ धत्ते महत्कौशलम् ।
सत्यार्थाप्त-सुशास्त्रसद्गुरुषु यः सत्यार्थ-श्रद्धान्वितः,
पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयतां सिद्धान्तशास्त्रे सुधीः ॥

(३)

पन्नालाल-गुरुं समेत्य विविधा लोकाश्च विद्यार्थिनः,
जैनाचारमधीत्य श्रावक-पदं गृह्णन्ति श्रद्धान्विताः ।
विद्वांसो हि भवन्ति केचन मुदा स्याद्वाद-विद्याश्रिताः,
पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयतां सिद्धान्तशास्त्रे सुधीः ॥

(४)

विद्वांसोऽपि चमत्कृतास्तव महत्तत्त्वार्थ-बोधेन हि,
छात्राणां सुहितेच्छया च भवता ज्ञानप्रदानं कृतम् ।
शास्त्राणां विशदार्थ-बोधनपरा यस्यास्ति सल्लेखनी,
पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयतां सिद्धान्तशास्त्रे सुधीः ॥

(५)

“पन्ना” ‘लाल’ इति द्विरत्नमिह सज्ज्ञानस्य रत्न खलु,
संश्रित्यास्य सुगौरवं प्रतनुते सर्वत्र लोके महत् ।
सम्यग्दर्शन-बोधवृत्त-सहितस्याप्यस्य रत्नत्रयम् ।
पन्नालाल-बुधोत्तमो विजयतां सिद्धान्तशास्त्रे सुधीः ॥

पं० भुवनेन्द्रकुमार जैन, शास्त्री,
जैन गुरुकुल, खुरई,

[श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक जिन बिम्ब प्रतिष्ठा एव गजरथ महोत्सव खजुराहो में विद्वद् परिषद् के चतुर्दश अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत होने पर] ।

(२१ जनवरी १९८१)

(१)

विद्वत् परिषद् की वीणा को, आज नया सुरताल मिला है ।
सरस्वती के वरद् सुतो को, देखो पन्नालाल मिला है ।
ओ ! विद्वत्जन पूजनीय, मैं करता हूँ तेरा अभिनंदन ।
चंदनीय तुम बने आज, इसके कारण मेरा भी वदन ।
तेरे श्रम से लहराया, लहरायेगा परिषद् का नदन ।
आज बने अध्यक्ष, तुम्हारे ही श्रम का तो है ये चंदन ।
बढ़ना था जिस भाल उसे, वैसा ही उन्नत भाल मिला है ।
सरस्वती के वरद् सुतो को, देखो "पन्नालाल" मिला है ।

(२)

"कैलाश" "कोठिया" "नाथू जी" ने, इस पद का बहुमान किया है ।
अपना खून पसीना देकर, इसको जीवन दान दिया है ।
बागडोर है हाथ तुम्हारे, अब ये बगिया लहरायेगी ।
अब वसन्त के इस आगम में, नव वसन्त किसलय लायेगी ।
है वसन्त कुछ दूर हमें पर, देखो लाल गुलाब मिला है ।
सरस्वती के वरद् सुतो को, देखो "पन्नालाल" मिला है ।

(३)

तप. पूत पा तुम्हें प्रफुल्लित, विद्वत्जन की हृदय कली ।
सागर के आवदार मोती, आदर देती है गली-गली ।
नव जीवन की श्वास-श्वास, जिन आगम के अनुकूल चली ।
मिष्ट-भाषी तेरे मुख से, निकली लगती हर बात भली ।
आत्मतत्त्व से भरा हमें ये, रत्नत्रय का थाल मिला है ।
सरस्वती के वरद् सुतो को, देखो पन्नालाल मिला है ।

पं० विनयकुमार "पथिक"
मथुरा

गुरु का सत्सम्मान मनुज को, स्वयं मधुरतम फल देता है,
श्रद्धायुत देवार्चन जन को, सुलभ स्वर्गतल कर देता है ॥१॥

जैसी करनी, वैसी भरनी, पर जग का विश्वास अटल है,
सुलभ भोग, यश, पूर्वजन्म मे किये सुकृत कर्मों का फल है ॥२॥

जो श्रम से घरती को, गहरी निष्ठा से उर्वर करते है,
वे मन-चाहे धन-वैभव से, अपना रिक्त कोष भरते हैं ॥३॥

वही लाल पन्ना बनता, जिसने तराशने का दुःख भेला,
मंजिल उसने ही पायी, जिसने विघ्नो को दूर धकेला ॥४॥

सुख के सब सगी होते है, पर दुख मे जो साथ निमाये,
पर ऐसा नर सुलभ नहीं जो, अंधकार मे कदम बढ़ाये ॥५॥

मजिल उसे मिली है जिसने, पथ बाधाओं को ललकारा,
सागर के आधी तूफानो को जिसने, हर रोज दुलारा ॥६॥

हिम-गिरि के उन्नत शिखरों पर, वह चांदी सा चमक रहा है,
नब-साहित्य-सृजन की धारा मे, विद्युत सा दमक रहा है ॥७॥

पोथी के पन्नों के भीतर, जिसको हम सब वाच रहे है,
जिसकी काव्य कुशलता के, सकेतों पर स्वर नाच रहे है ॥८॥

संस्कृत को मनहर, हिन्दी की बिन्दी का अनुराग दिया है,
कुन्द कुन्द के कुन्दन को, मधुवन सा मधुर पराग दिया है ॥९॥

रत्नत्रयी की जलधारा मे, जिसने जी भर खूब नहाया,
मुक्ति पंथ के पदचारी को, शीतल अमृत पान कराया ॥१०॥

चलते-चलते वृद्ध हो गया तन, पर कदम नहीं हैं हारे,
थमी लेखनी नहीं, कांपते हाथ, दमकते हैं दृग तारे ॥११॥

तन पर है वसन्त की आभा, शरद नाचती है माथे पर,
छिपा कहीं हेमन्त, शिशिर चादर बन, चढा हुआ कांधे पर ॥१२॥

जैन वाङ्मय की धारा को, अपने हाथों खूब सवारा,
आर्ष सम्पदा के दुरूह पथ को, जैसे मिल गया किनारा ॥१३॥

जिसके द्वार बरसता हरदम, आदर का श्रद्धा का पानी,
मानी भी जिसके द्वारे पर, भरते हैं झुक-झुक कर पानी ॥१४॥
विद्वानों के शीश मुकुट में, वो पन्ना सा जडा हुआ है,
लालो का सरताज लाल, अनुपम खराद पर चढा हुआ है ॥१५॥
उस आभा को नमन कि जिसमें, है 'प्रशान्त' कुन्दन सी ज्योति,
जो साहित्य माल गुम्फित कर, गूथ रहा नित-नूतन मोती ॥१६॥

पं. लक्ष्मण प्रसाद जैन 'प्रशान्त'
कटनी.

सबसे ऊँची भारत देस, ऊँ में साँची मध्यप्रदेस ।
ऊँ के ऊपर सागर जिलौ, जा तौ उनही जनम मिलौ ॥
जा के हते हरीसिंह गौर, मई के तो हैं जे सिरमौर ।
वे डाक्टर ते भर ते सर जी, जे डाक्टर हैं भर पंडज्जी ॥
पड़े बनारस सागर रय, मनौ देस भर के जे भय ।
राष्ट्रपती ने दव समान, इनकी गाथा बड़ी महान् ॥
विद्वानों के भय सिरताज, पूजे इनही जैन समाज ।
ल्याय बनारस सँ ते गागर, भर दव इन्नै कैसे सागर ॥
अचरज इनके थोरे नइया, जिनबानी बऊ इनकी कइया ॥
सिकछा कौ जो नरवा ब्वाव, हज्जारो के हो गय व्याव ॥
घरम ध्यान की जो दर्ई सिकछा, कितऊ गय लै लै कै दिकछा ।
बैठक विद्वानों की करै, सगै सबही लै कै चलै ॥
ससकिरत के ऐसे सइया, प्रोफेसर लौं जैसे नइया ।
जैनो के जे वेद बियास, पुरान छपा दय हिन्दी भास ॥
घर में जनक राज से रहै, थोरो बोलै भीतउ कहै ।
जैनो में जे साचे जैन, सूदे-सादे इनके नैन ॥
सास्त्र लिखै भर वचनका करै, बडौ-बडौ की सका हरै ।
दुख पीर की बात करै कोउ, भरै डबुरिया इनकी दोउ ॥
दिखा परे भर मुनी गुनी जई, टोरे गिरमा इन्नै तुरतई ।
कोउ कय बुरय कोउ कय नौनै, इनहौ अपने मन की कलै ॥
ई सँ मिल लय ऊँ सँ मिल लय, दो पाटो के बीच बचे रयं ।
पंडित हो तो ऐसो हो, मंडित हो तो ऐसो हो ॥
धन्य पिता वे गल्लीलाल, जिनके बेटा पन्नालाल ।
अमर रहै वे पन्नालाल, चेला जिनका गोपीलाल ॥

आचार्य गोपीलाल अमर,
शोध अधिकारी, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी-दिल्ली.

मैं इस लघु फूल के द्वारा,
सभी अभिनन्दनीयों की,
सहज अभिनन्दना करता ।

मैं इस इक पंखुड़ी द्वारा,
सकल पद-वन्दनीयो की,
सतत् पद-वन्दना करता ।

मुझे वे पंथ सब प्यारे, जो सच की शोध को निकले,
मुझे वे ग्रन्थ सब प्यारे, कि जिनके कण्ठ से सच के,
कभी दो बोल हो निकले ।

मैं उन सारे पदों की धूल, अपने शीश पर धरता,
कि जो सर से कफन कसकर, कभी सच ढूँढ़ने को हो,
किसी भी पंथ से निकले ।

मैं इतना जानता हूँ, पंथ सारे ही,
हठीले सत्य की ही शोध के पथ है,
औ इतना मानता हूँ मैं, कि सारे ग्रंथ दुनिया के,
किसी अव्यक्त की अभिव्यक्ति के अर्थ है ।

मुझे कुछ भी नहीं मालूम, इति इस लोक-जन्मा की कहाँ होगी,
मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कब जाकर कहाँ विश्राम लेवेगी,
ये चिर-अभियान की बोगी ।

है सच की प्रेमिका की, भई अजब आदत,
इसे जो चाहता है, वह उसी से भागती-फिरती ।

घने तम के दिगंचल मे, कभी क्षण-भर दमककर, बिज्जु सी दिखती,
अजानी प्रेयसी ये, रात या दिन के, किसी भी स्वप्न मे,
जब कब, कभी मेहताब जैसी जाग जाती है ।

जरा अगडाई सी ले, नैन कर तिरछे, औ थोड़ा मुस्कुरा करके,
हृदय मेरा-तुम्हारा क्या, अरे संसार भर का ले, घड़ी भर मे,

पता कुछ भी नहीं चलता, कहाँ पर भाग जाती है ।
रुनन भुन-भुन, रुनन भुन-भुन, दिशायें गूंजती रहती,
किसी पग-नूपुरी धुन से ।
तड़पते हाथ आचल को पकड़कर, रोक लेने को, 'रुको' कहकर,
तड़पती चीख, पर कब रोक पाती है ।

सुनिश्चित है, सुनिश्चित है कि सब की रूपसी अब तक,
किसी की एक की वन-चाँह में, निश्चित नहीं आयी ।
अलाउद्दीन इस ससार के मारे हुए रुखसत, अभी तक सब,
फकत एक आह ठंडी भर जरा सी देख दरपण में,
पड़ी इस पद्मिनी को क्षीण सी भाई ।

न अब तक सत्य को साकार कर पायी,
किसी की कापती, तन में भटकती, चीखती वाणी ।
थका शायद तमूरे पर अखिल ब्रम्हाण्ड के गा-गा, न गा पाकर,
लगोटी फेंक कर भागा, वो नारद नाम का प्राणी-बड़ा ज्ञानी ।
मुझे लगता, वही हर रात में, आकाश में दिव अचलो के पार जाता,
और आता, तारको से पूछता फिरता 'किसी ने क्या उसे देखा ?'
'किसी ने क्या उसे देखा ?'

युगों से वावला सूरज, हजारों तूलियों को हाथ में लेकर,
लिखे जाता, लिखे जाता ।

न लिखने किन्तु पाता, रूप का माधुर्य का लेखा,
डुबकिया ले समुन्दर में, गगन के कोटिश तारे,
विचारे हाथ रे हारे । विचारे हाथ रे हारे ।

किसी के हाथ में आया नहीं, वह आज तक मोती,
भरोसा हो गया मुझको, उसी के वास्ते ही दिन तडपता, वावला सब दिन
उसी के वास्ते है रात, सारी रात भर रोती ।

मचलती खीझती वह वावली लडकी, पिता नभ से,
और फिर माँ मेदिनी से भीख रो-रोकर, बहाकर अश्रु,
उसकी कचुकी, सारी, और गोदी को भिगोती है,
'ओ मा सच चाहिये मुझको।' 'ओ माँ सच चाहिये मुझको!'
मुझे लगता है, इस ससार की मेघा, युगों से चीखती है और चिल्लाती,
और ये भँकार है जो, प्राण में मेरे-तुम्हारे और सारी,
चिन्तना के-चेतना के ।

गूजकर मुझको, तुम्हें और सत्य के सब शोधको को,
एक दीवाना बना जाती ।

मेरे ये प्राण सच की शोध में निकले,
पथों पर धूल बनकर आज बिछने को विकल होते,
तडपते नैन हैं मेरे छलकते दो घड़ों जैसे सदा रोते ।

ये कितने दर्द की है बात, उफ रे! हम घुमडकर व्योम मे घिरने नहीं पाते,
कभी वन एक बदली सत्य के पथ के, चरण धोने नहीं पाते,
मैं अपने प्राण के इस फूल की हर पखुड़ी, उस पथ पर न्योछार करता हूँ,
कि जिससे कोई भी पंथी गया हो, जा रहा हो, या कभी जावे,
हृदय मे साध लेकर सत्य की शुभ शोध करने को ।
अमरता मानता हूँ आदमी की मैं, निरत रह सत्य की अन्वेपणा मे,
सूर्य के जैसा उदित होकर उदय-गिरि से, प्रतीचि सिंधु मे चुपचाप
ढरने को ।

ओ जीवन, वन मेरे चन्दन ।
ओ जीवन वन मेरे वन्दन ।
जरा मैं पूज दूँ उस धूल को हीरों कि, जिसको व्योम मे ऊँचा उड़ाता
जा रहा,
सच शोधको की साध का स्यन्दन ।
मैं कहता हूँ कि सत-पथ पर बढ़े, हर अश्व की, हर टाप,
मेरा देव-मन्दिर है ।

वही मस्जिद मेरी, ओ है वही गिरजा ।
ओ उस पद-चाप का वदन, मेरी अभ्यर्थना प्रभु की ।
नमन उसका मेरा सिजदा ।
मैं जय-जयकार कर हर सत्य गोधी का,
सनातन ब्रह्म को ध्याता ।
प्रणव का स्वर यही ओकार है मेरा ।
यही है साम-स्वर की साधना-आराधना मेरी ।
यही उद्गीथ है मेरा कि जिसका मैं स्वयं हूँ एक उद्गाता ।
है सत ही ब्रह्म-निश्चित है, सुनिश्चित है ।
ओ सत की शोध ही है, ब्रह्म की पूजा,
यही उस ब्रह्म की अभ्यर्थना का, मन्त्र मेरे प्राण मे गूँजा ।

प. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी,
पूर्व सांसद व विधायक, सागर.



अमरों के गुरु बृहस्पति,
मानवों के गुरु वाचस्पति ।
गगन का आभूषण आदित्य,
पन्ना का आभूषण साहित्य ।

मणिगण मे मणि पन्ना,
नरमणि मे मणि पन्ना ।
रत्नों का आकर पन्ना ।
गुणरत्नों का आकर पन्ना ।

पुस्तक का अग्र पन्ना ।
सिद्धान्त का अग्र पन्ना ।
व्यापार का मूल घन्ना ।
विद्या का मूल पन्ना ।

लिपि का गौरव पन्ना मे ।
आचार का गौरव पन्ना मे ।
रसमाधुर्य गन्ना मे ।
वाक् माधुर्य पन्ना मे ।

पिता कुटुम्ब के सरक्षक ।
पन्ना समाज के सरक्षक ।
ऋतुओं मे मुख्य वसन्त ।
कवियों मे मुख्य 'वसन्त' ।

द्रव्य का शोधक छन्ना ।
दोष का शोधक पन्ना ।
बरात का राजा वन्ना ।
विद्वान् का राजा पन्ना ।

कुटुम्ब का दीपक मुन्ना ।
पारगुवा का दीपक पन्ना ।
शिष्यों के है प्राचार्य ।
साहित्य के है आचार्य ।

'पन्ना' है भारत के लाल ।
सागरवासी हैं पन्नालाल ।
दीर्घ जीवन की है कामना ।
स्वस्थ जीवन की है कामना ।

पं. दयाचन्द्र साहित्याचार्य,
प्राचार्य,

श्री गणेश दि. जैन, संस्कृत महाविद्यालय, सागर (म. प्र.)

श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य,
मेरे गुरु महान् ।।।।
दिया आपने शुद्ध हृदय से,
मुझको सच्चा ज्ञान ।।।।

आप ही के आशीर्वाद से,
मैंने पाया ज्ञान ।।।।
अब ऐसी आशीष दीजे गुरुवर,
करूँ आत्म-कल्याण ।।।।

सिधई केशरचन्द्र जैन, विशारद,
देवरी कलां (सागर)

साहित्यकार आचार्य सन्त सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र धाम ।
सत्यं शिव सुन्दर-संगम को शत-शत वन्दन शत-शत प्रणाम ॥

(१)

पाच मार्च उन्नीस शतक दश,
एक ईसवी मे जन्मे ।
पारगुवा पावन भूमि पर,
गल्लीलाल पिता घर मे ॥
जिनवाणी के परमाराधक,
जैन संस्कृति के गौरव ।
फैल रहा तब दिग्-दिगन्त मे,
चन्द्र-रश्मि सम यश सौरम ॥

रही जानकीबाई जननी जिनका अमर रहेगा नाम ।
क्योंकि पुत्र ऐसा जन्मा जो भारत भू का हुआ ललाम ॥

(२)

जन्मे है माताओं ने सुत,
धरती पर वैसे तो अनेक ।
पर धन्य धरा पर माता वह,
जिसने सुत तुम सा दिया नेक ॥
करते सब जिनका नित वन्दन,
प्रिय भक्त शिष्य तब माथ टेक ।
लगता है धरती पर मानो,
है ज्ञानसूर्य भू माहि एक ॥
रहते है घर मे गेही बन पर नही गेह से रहा काम ।
जल से ज्यो भिन्न जलज रहता निर्लिप्त आप त्यो हैं अकाम ॥

(३)

सम्पादन भाषण अध्यापन,
से आप परम पावन संगम ।
जिन-जैन सदा हिय मे धरते,
करके उनको नित हृदयङ्गम ॥
है सफल लेखनी लेखो से,
गुण-गौरव-गरिमा के सागर ।
सामीप्य आपका पा उसने,
भर ली तत्त्वों से निज गागर ॥

वर्णी गणेश के परमभक्त है ध्येय आपका आत्मराम ।
ध्याते जिन नाम नित्य प्रातः मध्याह्न शान्ति से आप शाम ॥

(४)

पौराणिक पन्ना पन्ना मे,
पन्ना, पन्ना का नहीं किन्तु ।
सागर के सागर जनित नहीं,
हैं लाल, वहादुर नहीं किन्तु ॥
वे थे वसन्त अब आज सन्त,
दिखता न ज्ञान का जहाँ अन्त ।
जग से उदास जिनके हैं दास,
कर 'सु-मन' चले बनने अनन्त ॥

नित स्वस्थ रहे नित स्वस्थ रहे श्रुतदेवी का विश्राम-धाम ।
अभिनन्दन भारत-नन्दन का करता हूँ करता हूँ प्रणाम ॥

डॉ॰ कस्तूरचन्द्र 'सुमन', एम. ए. (त्रय) पी-एच. डी., काव्यतीर्थ.
जैन विद्यासंस्थान, श्री महावीरजी (राजस्थान)



कमल-पत्र-वत् जिनने अपनाजीवन दिया निकाल,
अम्बर सहित दिगम्बर हैं, श्री पंडित पन्नालाल ।

सागर मे जन्मे सागर सी गहराई को लेकर,
जीवन सफल बनाया सेवायें समाज को देकर,
बाघायें वरदान बन गयी भुका न पायी भाल,
अम्बर सहित दिगम्बर हैं श्री पंडित पन्नालाल ॥

देश, धर्म की सेवा मे जीवन सम्पूर्ण विताया,

अध्यापक रहकर के बच्चो का भविष्य चमकाया,
जाने कितने छात्र हो गये पाकर तुम्हे निहाल,
अम्बर सहित दिगम्बर हैं श्री पंडित पन्नालाल ॥

इनके प्रति है यही कामना कवि 'काका' के मन मे,
सम्यग्दर्शन की शहनाई गूज उठे जीवन मे,
समता और शांति अन्तर को कर दे मालामाल,
अम्बर सहित दिगम्बर हैं श्री पंडित पन्नालाल ॥

हास्य कवि हजारीलाल जैन "काका"
सकरार (भांसी)

श्रान्तियों के भार सहसा, आपको लखकर पलाये,
है बड़े सौभाग्य, ज्ञान-सरोज को बन सूर्य आये।
आप आये ज्ञान के, पावन-जलद बन मेघ धारा,
आज हर्षित कर रहे हैं, बन्धु अभिनन्दन तुम्हारा ॥१॥

सौम्यता, गुस्ता, सदाशयशीलता पावन तुम्हारी,
सौम्य वाणी सीचती है, धर्म की मनुहार क्यारी।
क्या श्रुतल, मृदु-सादगी-मय, बन्धु जीवन को उभारा,
पंडित-प्रवर। हर्षित हृदय से, आज अभिनन्दन तुम्हारा ॥२॥

स्वार्थमय-युग किन्तु किंचित, श्रथं लोलुपता न आई,
जब जहाँ पहुँचे वहाँ जिन धर्म की, धारा बहाई।
सुप्त विद्वद्गर्ग परिषद् से, जगा कीन्हा उजारा,
आज हर्षित कर रहे हैं, बन्धु अभिनन्दन तुम्हारा ॥३॥

धन्य सागर नगर, जिसमे अवतरित हो आप आये,
ज्ञान-अनुभव ज्योति के, निर्धूम नव-दीपक जलाये।
धन्य परिषद् के जनक हे, धन्य जन-जन का दुलारा,
श्रद्धेय पन्नालाल पंडित, नमन स्वीकारो हमारा ॥४॥

सिं नेमीचन्द्र जैन, गोंदवाले,
शिवपुरी.



(१)

पाच मार्च उन्नीस सौ ग्यारह, पुलकित होकर आई ।
सागर मंडल पारगुवा ग्राम में दिव्य छटा प्रगट आई ॥
मातुश्री "जानकीबाई" ने, मानव "पन्नालाल" यह चमका ।
श्री गुलाबचंद्र गृह मंदिर में, सीरम वन कर मटका ॥
सागर वाराणसी में जब जानामृत पी नित चन्दन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(२)

संस्कृत प्राकृत विद्याएँ पढ़, उद्भट विद्वत्ता पाई है ।
श्री गणेश वर्णी का आश्रय ले, स्याद्वाद वाणी मन भाई है ॥
जैन धर्म में निष्णात हुए जब अनुपम आभा चमकाई है ।
काव्यतीर्थ शास्त्री साहित्याचार्य की सर्वोच्च उपाधि पाई है ॥
श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय में चमके नित ही स्पंदन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(३)

अपनी निष्ठा कर्मठता से आत्म उजागर कर डाला ।
साहित्य क्षेत्र में बढ़े निरन्तर राष्ट्र व्यापी जीवन डाला ॥
सरस्वती के आराधन से गौरवतामय जैन धर्म पाया ।
कुशल प्रवक्ता सफल लेखनी से कुदन सम चमकाया ॥
अभीक्षण ज्ञान उपयोग से महके नव वसन्त से नन्दन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(४)

गुणग्रहणता साम्य भाव से, जीवन सरस बनाया ।
बावीस वर्ष तक विद्वद् परिषद् को मंत्री पद से महकाया ॥
महाकवि हरिचन्द्र पर पी-एच. डी. कर गौरव पाया ।
जीवन्धर चम्पू चिन्तामणि पर पुरस्कार पा जग हर्षाया ॥
सन् उन्नीस सौ उनहत्तर में जब, राष्ट्र पदक से अलकरन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(५)

श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ समिति से, प्रशस्ति पत्र भी पाया ।
सागर और जबलपुर आदि नगर से सम्मान शिरोमणि पाया ॥
अखिल भारतीय विद्वद् परिषद से रजत पदक चमकाये ।
चतुर्थ अनुयोगो मे जब सुरम्य लेखनी से महकाये ॥
मौलिक ग्रन्थों की रचना कर किया गजब का कृन्दन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(६)

उद्भट् दिग्गजता के कारण, आत्मीघार का पथ अपनाया ।
रत्नत्रय और अनेकान्त से मानवता को राह लगाया ॥
स्याद्वाद से सहस्र बालको का जीवन सरस बनाया ।
गागर मे "सागर" जैसा भर नैतिकता का ज्ञान पिलाया ॥
कथनी करनी एक ही आपकी अनुश्रुत बन दमकी दर्शन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

(७)

जब तक नभ मे चन्दा सूरज, तब तक जीवन पाओ ।
तब तक नीर भरा गङ्गा मे, सरस्वती का पद पाओ ॥
सरक्षक पद से विद्वद् परिषद को, निष्ठा से दमकाओ ।
सरस्वती की वदना बन कर, "पन्नालाल" से चमकाओ ॥
महावीर के पथ पर चलकर, भर दो ज्ञान सूर्य मकरदन ।
बहुमुखी प्रतिभा के विद्वद् को, कोटि-कोटि अभिनन्दन ॥

पं. बाबूलाल 'फणीश' शास्त्री, एम. ए.
प्राचार्य, श्री महावीर दि. जैन गुरुकुल, ऊन



मन कहता है नमन करो, उस समता-सुधा सिक्त सागर को ।
श्रुत, सयम परिपूर्ण दया से भारी, ममता के गागर को ॥१॥

जिसमे सिमट गया सागर, वह गागर है मगल घट पावन ।
जिसके द्वारे लहराता है, सुपमा पूरित मनहर सावन ॥२॥

कुन्दन-वर्ण, धवल वस्त्रो से जिसका नश्वर तन मण्डित है ।
जिसके भीतर छिपा हुआ, अविनाशी अविनश्वर पण्डित है ॥३॥

श्रद्धा, ज्ञान और सयम की, प्रतिमा सी अद्भुत अनुपम है ।
जिसके आगे स्वयं क्षीण-सा, हो जाता अतिथय विभ्रम है ॥४॥

सतत् साधना लीन लेखनी, सृष्टि पंथ गढती जाती है ।
आर्ष मार्ग पर अमर-वेल सी, रक-रक कर बढ़ती जाती है ॥५॥

जिसकी वाणी में कोयल की, कूक भूक करुणा स्पन्दन है ।
विनय वारि से भरे नेत्र, माथे पर गौरव का चन्दन है ॥६॥

विधि विधान के स्थान, जिसकी वाणी से गौरव पाते हैं ।
कवि-लेखक जिसकी गुण गाथायें, निर्विवाद सस्वर गाते हैं ॥७॥

चिन्तन, मनन, सृजन, लेखन में, भाक रही जिसकी परछाई ।
सम्पादन की कुशल कला से, जो पाते हैं सदा बधाई ॥८॥

जो साहित्यधरा पर जैसे, ऋतु 'वसन्त' सा बिखर गया है ।
जिनका रोम-रोम चिन्तन में, अवगाहन कर निखर गया है ॥९॥

उस साहित्य-प्रणेता, युग-सृष्टा को, मेरा शत-शत वन्दन ।
कान्त, शान्त, निर्भ्रान्त, मनुज प्रतिमा को, अर्पित श्रद्धा-चन्दन ॥१०॥

श्रीमती राजकुमारी रांधेलीय,
कटनी.



भौतिक युग के श्रेष्ठतम,
 मानवता के हे अमर प्राण ।
 पण्डित वृद्ध,
 तुम मानव के करुणास्त्रोत,
 सुकोमल/ममता से ओतप्रोत,
 वीर प्रभु के,
 परमधर्म को,
 जन जन तक,
 पहुँचाने वाले,
 तरुण बाल,
 पा आपसे,
 विद्या का दान,
 सहज ही बन जाते,
 विद्वान,
 सीख जाते
 सस्कृत का ज्ञान ।
 विद्वान वर्ग के बीच
 हो सुशोभित
 ज्यो उडुदल बीच
 शशि ।
 सहज/सरल/मधुर,
 मनोहारिणी/हृदय विदारिणी,
 वाणी से,

सागर बना,
 ज्ञान का सागर,
 ग्रहो भाग्य है,
 बुदेलखड की जैन जाति का,
 जो,
 उसने,
 "पन्ना का लाल"
 पाया ।
 हे क्षमा/शान्ति के साधक
 तुमने,
 रत्न को/वीरेन्द्र को
 गिरि की सीमा पर,
 चमकाया,
 जो आज
 पा
 विद्यासागर
 बन गये 'क्षमासागर'
 आप भी
 उस पथ के
 बन पथिक,
 करो भव अन्त
 बनो "लक्ष्मी" कन्त
 रहो जयवन्त,

ब्र. लक्ष्मी,
 ब्राह्मी विद्या आश्रम, सागर

हे गल्ली के लाल, जानकी के तुम नन्दन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥
पाच मार्च उन्नीस सौ ग्यारह जन्म लिया है,
'पारगुदा' घरती को तुमने धन्य किया है।
सागर के तट पर आकर के डाला डेरा,
पढ़े काव्य, सिद्धान्त, शास्त्र, मिल गया सवेरा।
तुम साहित्याचार्य बन, सब के मनरजन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥१॥

नाम तुम्हारा सार्थक पन्नालाल हो गया,
डॉक्टर पद में गुण-समूह, सम्पूर्ण हो गया।
श्री गणेश विद्यालय, सागर में मुखकारी,
पचपन वर्ष करी सेवा, तुमने हितकारी।
पुण्य पुराणों की टीकाएँ, पाप निकन्दन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥२॥

विद्वत्परिपद के, वर्षों तक थे, तुम मंत्री,
वनकर के अव्यक्त, हुई मुखरित हत्तन्त्री।
राष्ट्रीय सम्मान, प्रान्त से तुमने पाये,
राष्ट्रपात से सम्मानित हो, श्रेष्ठ कहाये।
जगह-जगह से मिला, तुम्हें आदर सुखकन्दन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥३॥

वर्णीजी के शुभाशीष से तुम लहराये,
धन-धान्यादि, पुत्र-पौत्र तुमने सब पाये।
विद्वज्जन के बीच, शोभते हो तुम ऐसे,
सचमुच पन्ना लाल, माल में गूथे जैसे।
लगा तिलक सम्मान, माथ पर रोरी चन्दन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥४॥

जब तक सूरज चाद और नभ में है तारे,
हे जिन-वाणी भक्त रहे गुणगान तुम्हारे।
गाता रहे समाज, विश्व में हो यश भारी,
जीओ तुम शत वर्ष, कामना यही हमारी।
निर्मल नीर चढाकर करता है पद-वन्दन,
सरस्वती के पुत्र, तुम्हारा है अभिनन्दन ॥५॥

सेठ माणिक चन्द्र जैन, 'निर्मल'
बांसा-तारखेड़ा, (दमोह)

घन्य घरा बुन्देली जिसके, भूतरूप ज्ञानी नन्दन,
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर, मेरा भी है अभिवन्दन ।

शतशत वन्दन शतशत है नमन ॥

ग्राम पारगुंवा-घन्य हो गया, गुलाबचन्द्र के भाग्य जगे,
मात जानकी-पूर्व दिशा से, जैसे प्रभात में सूर्य उगे ।
मात तात ने-व्यवहारो हित, 'पन्नालाल' यह नाम दिया,
जिसने भावी जीवन में आ, सार्थकता से पूर्ण किया ।
आज उन्हीं का करने जन जन, उमड़ पड़ा है अभिनन्दन,
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर, मेरा भी है-अभिवन्दन ॥

शत शत वन्दन ॥१॥

बाल्यकाल से ही विद्या पाने जब मचल पड़ा अंतर्मन,
पुरुषार्थी बन-बड़े कदम, पाने शिक्षा का विशद गगन ।
कर डाली अध्ययन सभी, संस्कृत, प्राकृत-हिन्दी पाली,
हो गये सभी निष्णात, वाटिका के सशक्त सतर्क-माली ॥
गणेश वर्णी जैसे सतों का पा सानिध्य सुरभि-चन्दन,
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर, मेरा भी है-अभिवन्दन ॥

शत शत वन्दन ॥२॥

साहित्याचार्य, सिद्धान्तशास्त्री, पी-एच डी. आदि उपाधियाँ भी,
मानद उपाधियाँ गरिमामय, चाहे प्रशस्तियाँ शत शत भी ।
वे किंचित भी महनीय प्रकृति में, स्वाभिमान को ढिगा न सकी,
सदाचरण उज्ज्वल व्यक्तित्व में कोई न मलिनता मिला सकी ॥
अभिमान तो किंचित छू न सका, ऐसा गरिमामय है चिन्तन,
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर मेरा भी है-अभिवन्दन ।

शत शत वन्दन ॥३॥

साहित्य सृजन की शृंखला में, नई नई विधाओं को लेकर,
कर दिये अनूदित गहन ग्रन्थ, पौराणिक में नूतन देकर ।
कवि हृदय! तुम्हारी कवितायें, जनमानस को आदोलित करती ।
उनमें 'वसन्त' की है बहार, अध्यात्म त्रिवेणी सी बहती,
मौलिक रचनाओं के माध्यम से, दे डाला जग को तन-मन धन ।
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर मेरा भी है-अभिवन्दन ॥

शत शत वन्दन ॥४॥

पथ मोह के विसवाद में, आज मची लीचा तानी,
नये नये आयामों से, करते रहते हैं मनमानी ।
हो इनसे निलिप्त, समन्वय का पथ अपनाया है,
इसीलिये तो विद्वद् जन में, उन्नत पद पाया है ।
पङ्कसप्तति से कई सदियों तक, जयवत रहो जगदानन्दन,
तेरे ऐसे अभिनन्दन पर, मेरा भी है-अभिवन्दन ॥

शत शत वन्दन ॥५॥

हे सुधी ! तुम्हारी वाणी से, अमृतमय भरने भरते हैं,
नये नये परिवेशों में, श्रुत स्याद्वादमय ढलते हैं ।
अनेकात की सरिता बहती, नय निक्षेपों का सगम होता,
मतमतान्तरों का निरशन होकर, सापेक्ष समन्वय जब होता ।
गुण गरिमाय अजात शत्रु श्रेष्ठेय ! 'सुमन' का पद वन्दन,
ऐसे तेरे अभिनन्दन पर मेरा भी है अभिवन्दन ॥

शत शत वन्दन ॥६॥

पं.पूर्णचन्द्र सुमन, शास्त्री, काव्यतीर्थ,
दुर्ग.

दुर्लभ आगम को सुगम किया
विद्वद्वर शिष्यों की कतार ।
तुम सत्य शिवम् सुन्दरम् के
हो मूर्धन्य साहित्य कार ॥

ओ जिनवाणी के उद्घोषक
वर्णी वाणी के मूर्तिकार ।
तुम समता, ममता, क्षमता की
शुचि धारा के पावन प्रसाद ॥

हो स्वयं लपेटे अपने मे
सम्यक् दर्शन, चारित्र, ज्ञान ।
रहकर गृहस्थ जल कमल सदृश
निरुद्ध भावना विद्यमान ॥

श्रद्धा से भक्ति से नत हो
हम करें आपका अभिनन्दन ।
अर्पित है अन्तर के स्वर के
मंगल, कुंकुम, अक्षत, चन्दन ॥

सरस्वती पूत पर युगो युगो
हम सब गर्वोन्नत भाल रहे ।
उन्नत मस्तक ज्ञानेन्द्र मुकुट मे,
मण्डित 'पन्ना-लाल' रहै ॥

वैद्यराज पं. ज्ञानचन्द्र 'ज्ञानेन्द्र',
ढाना.



श्री गुलाब के लाल जानकी के तुम नंदन,
 पारगुवा, सागर मे जनमे करते हम अभिनंदन ।
 सागर से गहरा, सागर में ज्ञान लिया है,
 गंगा सी पावन काशी मे मनन किया है,
 साधु सन्तो के आशीषों का सम्मेल लेकर के,
 श्रीर उन्ही के वचनामृत को निज हृदयंगम करके,
 कई, प्रमुख ग्रन्थो की टीकायें की तुमने ।
 सम्पादन जो किए सभी देखे है तुमने ।
 बहुत श्रेष्ठ हैं मौलिक सृजन किए जो तुमने,
 खूब सराहा है उन सब को विद्वजनों ने ॥
 नगर निगम से, राष्ट्रपति तक सराहना की है,
 पुरस्कार मानद उपाधिया सबने मिल कर दी हैं ।
 कृतियाँ हैं अनमोल नाम को अमर कर दिया,
 गागर मे तुमने सागर सा भाव भर दिया ॥
 जो भी लिखा सभी को वह आधार बन गया,
 छद्मस्ती जीवो को तारनहार बन गया ।
 टीकाकार, सृजक, सम्पादक बार बार वदन है,
 स्वीकारो विद्वत्वर तुमको करता मन अभिनंदन है ॥

डॉ. हुकुमचंद पर्वैया,
 ललितपुर.

(१)

जितना सार्थक नाम है, द्विगुण सार्थक काम,
दिनचर्या अविचल, सतत अप्रमाद, विश्राम ।
अप्रमाद विश्राम निरत, पूजन सामायिक,
लेखन, पाठन, पठन, आत्मसाधक उन्नायक ।
सहज, सरलता, विद्वत्ता, निरभिमान, व्यक्तित्व,
जैनागम का प्रणयन, मौलिक सत्साहित्य ॥

(३)

श्री वर्णी महाराज का मिला प्रचुर सत्सग,
पुरस्कार सत्कार के मिले अनेक प्रसंग ।
मिले अनेक प्रसंग राष्ट्रपति गौरव पाया,
डॉक्टरेट भी मिली किंच अभिमान न आया ।
विपुल धनी कृतित्व के ज्ञानवान, गुणवान,
हो शतायु जिनधर्म की सेवा करो सुजान ।

(२)

शीर्षस्थ साहित्य के, मूर्धन्य विद्वान्,
मितभाषी, वक्ता, सुधी, अनुपम, प्रतिभावान् ।
अनुपम प्रतिभावान् शिष्य कई विद्याधारी,
वर्णी विद्यालय गाता, यश कीर्ति तुम्हारी ।
शान्त रसामृत काव्य के गौरव युक्त 'वसन्त',
गृहवासी कैसे कहे तुमहो सचमुच सन्त ॥

गुलाबचन्द्र जैन, वैद्य
ढाना (सागर)



मौत के द्वार पर जीवन का प्रहरी
बूढ़ा तन, ज्ञान-साधना गहरी
बोये हैं जिनने किताबों में मोती
न होती प्रगति, जो कलम वो न होती.
सरिता सा निश्छल सरलता का जीवन
सहज ही जिया है तूफानों का जीवन.
सागर की लहरें किनारों को छूती

रही इनकी वृत्ति घमण्ड से अछूती
स्नेह की बदली जहाँ भी है बरसी
विद्या की बाली वहाँ फिर न तरसी
हिमालय खुद ऊँचा क्या ताज पहनायें
अनन्त आकाश को सीमा बताये ?
भोगों के अट्टहासों में विद्या का क्रदन
उन्हीं 'पन्नालालजी' का हुआ अभिनन्दन.

श्रीमती विजया लक्ष्मी जैन, एम. ए.,
जबलपुर.

(१)

हे ! विद्वद् वर सुयश आपका,
क्या हम गायें ।
हे ! गुरुओं के गुरु आपका,
गुण क्या गायें ॥

(२)

कोटि-कोटि मानव मंदिर मे,
ज्ञान की ज्योति जलाई ।
भूले भटके पथिक जनो को,
सच्ची राह बताई ॥

(३)

सतत साधना, ज्ञान अर्जना,
जीवन लक्ष्य बनाया ।
आत्म साधना, समय द्वारा,
आत्म ज्ञान जगाया ॥

(४)

लगन शील, गम्भीर चेतना,
के बल कलम चलाई ।
जिन वाणी के सरक्षण मे,
सारी शक्ति लगाई ॥

(५)

कितने ग्रन्थ अनूदित कीने,
कितने सृजन किये ।
प्रखर लेखनी द्वारा मानो,
नव-नव रूप दिये ॥

(६)

सस्थाओं के प्राण,
और छात्रों के चित्तक ।
जन-जन के आधार,
जैन जग के शुभचिंतक ॥

(७)

शान्त चित्त मधुरस वाणी का,
जिनने श्रवण किया ।
सारभूत तत्वों को मानो,
उनने ग्रहण किया ॥

(८)

मणि मुक्ता मे जैसे 'पन्ना',
उत्तम माना जाता ।
विद्वानों मे नाम आपका,
पहले आँका जाता ॥

(९)

सरस्वती के वरद पुत्र !,
श्री 'पन्नालाल' कहाये ।
पिता 'गुलाब' 'जानकी' माँ के,
कुल मे 'लाल' सुहाये ॥

प. धरणेन्द्रकुमार जैन, शास्त्री,
हटा (दमोह).

सागर के अचल में जन्मा, प्रिय पन्ना सा अनमोल रत्न ।
 सागर विद्या का वना स्वयं, सद्गुण का सागर अन्तर्गत ॥१॥
 मिश्री सी वाणी मधुर-मधुर, जब गुंजित होती कर्ण पटल ।
 वनता पाषाण हृदय सदय, गहता सज्जनता निष्ठुर खल ॥२॥
 पांडित्य प्रचुर अभिमान न डर, सारल्य चरित, उत्कृष्ट धवल ।
 अध्यात्मवाद के अनुयायी, साधु सा पावन मन निश्छल ॥३॥
 खारा सागर बन गया क्षीर, चंदा सा यशस्वी बना वतन ।
 अधिमान मिला सर्वोच्च तुम्हे, साहित्य कला के शांति दूत ॥४॥
 सेवा समाज की ग्रंथ भरे, करता पन्ना-पन्ना प्रसूत ।
 जीवन जीकर तुम अर्थवान्, सामर्थवान् युग के अकूत ॥५॥
 तुम धन्य । धन्य तुमसे समाज, विख्यात किया 'बुन्देल' पूत ।
 अवनत श्रद्धा से हृदय भाल, यश विशद असंभव कलम कथन ॥६॥

‘किशोर’ जैन, साहित्यरत्न,
 बकस्वाहा (छतरपुर).

सर्व श्रेष्ठ विद्वान्, डाक्टर, शास्त्री, पंडित पदवी धारी ।
 सत् साहित्याचार्य, जैन दर्शन के ज्ञाता, जन हितकारी ।
 विपुल धर्म ग्रन्थों के प्रणयनकर्त्ता-अनुवादक-सम्पादक ।
 टीकाकार, प्रवक्ता, शिक्षक, जिनवाणी माँ के आराधक ।
 सौम्य, सरल, समदर्शी, शासन से सम्मानित और पुरस्कृत ।
 अभिनन्दन के योग्य, ज्ञान रत्नाभूषण से युक्त अलंकृत ।
 माननीय श्री गल्ली जी के पुत्र, जानकी माँ के प्यारे ।
 जैन समाज सुधारक, सम्यग्ज्ञान प्रकाशक अनुपम तारे ।
 माननीय श्री पन्नालाल, आपका हम करते अभिनन्दन ।
 दीजे शुभ आशीष हमें, हम करते सादर शत-शत वन्दन ।
 आप दीर्घ जीवी हो, होवे सदा आपका सुखमय जीवन ।
 अभिनन्दन हो सदा आपका, मिले आपसे शुभ निर्देशन ।
 आप अनेक सस्थाओं का करते रहे सतत् संचालन ।
 नित सम्यक् चारित्र्य भाव से करें जिनागम आज्ञा पालन ।
 सुयश सुमन से सतत् सुवासित रहे आपकी जीवन क्यारी ।
 मनोकामना पूर्ण करें प्रभु, ऐसी शुभ कामना हमारी ।

वीरेन्द्र कुमार जैन, शिक्षक,
 हटा (दमोह).

पंडित पन्नालाल धन्य है, उनके मात-पिता को ।
जो उपकार किया है उनसे, लाल दिया इस जग को ॥
चमक रहे हैं वह ऐसे, ज्यो सूरज चाद गगन मे ।
सरस्वती के वरदपुत्र हैं, सस्कृत काव्यागन मे ॥
बुद्धि, विवेक और कौशल से, जीत हृदय गुरुजन का ।
"वर्णी जी" का वरद-हस्त पा, सौरभ बने सुमन का ॥
विद्वत् परिषद् का मन्त्री पद, हुआ सुशोभित तुमसे ।
पाकर नीति धर्मयुत सुन्दर, सद् सचालन तुमसे ॥
बना अध्यक्ष सर्वसम्मति से, परिषद्-जन हरषाये ।
अद्भुत कार्य कुशलता लखकर, पद भी गरिमा पाये ॥
सुकवि, सुचितक तुम हो, लेखक देव-भाषा के ।
सम्पादित कर सद्ग्रन्थो को, भाव दिये भाषा के ॥
अधिकारी सस्कृत भाषा के, सफल व्यवस्थापक हो ।
पठन और पाठन हित तो, आदर्श प्राध्यापक हो ॥
सरल सुबोध गम्य टीकाएँ, जन-जन तक पहुँचाकर ।
जो साहित्यिक सेवा की, तुमने समाज मे आकर ॥
उनका तो प्रतिदान राष्ट्रपति, पुरस्कार भी कम है ।
इसीलिये शायद समाज, द्वारा यह अभिनन्दन है ॥
छद बढ़ कर सहस्र नाम को, दिखलाई जो ममता ।
करती है प्रत्यक्ष आशु कवि के, दर्शन की क्षमता ॥
सामायिक देते हैं नित ही, मोक्ष द्वार पर दस्तक ।
पा उनका सान्निध्य ज्ञानमय, "योगीराज" नतमस्तक ॥

योगीराज फूलचन्द्र जैन,
संचालक,
श्री स्याद्वाद योग-सस्थान,
छतरपुर.

मेरे कवित्व जीवन के गुरु ।
स्वीकार करो मेरा प्रणाम ॥

मैं द्वादश वय का बालक था
तब मिला तुम्हारा शुभाशीष ।
मोराजी के प्रिय प्राङ्गण मे,
हम स्नातक तुम गुरु मनीष ॥
तुम सदा 'वसन्त' बहार बने,
अध्ययनशील हम स्नातक ।
तुमसे पा कविता का सौरभ,
हम धन्य हुए हो नतमस्तक ॥

ऐसे महान गुरुवर को पा,
बन गया मेरा जीवन ललाम ।
मेरे कवित्व जीवन ॥

सन पैंतीस से अब भी जब तक
कुछ गीत छन्द लिख लेता हूँ ।
इस अभिनन्दन की बेला मे,
भावो की माल संजोता हूँ ॥
इस वार्धक्य मे अपने गुरु—
को मेरा साष्टांग नमन ।
हो कलुष हमारा सदा दूर,
बन जाये गुरु जैसा ही मन ॥

कुछ विनयाञ्जलि के सुमन आज,
अर्पित हैं मेरे गुरु महान ॥
मेरे कवित्व ॥

तुम ज्ञान गगन के धवल चन्द्र,
मेरा है उडुगण मे निवास ।
तन से कुछ दूर बसा हूँ गुरु ।
मन सदा तुम्हारे आस पास ॥

हे विद्वद्वर, विद्यानिधान,
साहित्यकार, आचार्य प्रवर ।
भारती तुम्ही से धन्य हुई,
सागर तुमको पा रत्नाकर ॥

तुम "पन्नालाल" विशाल हृदय
हम शिष्य करें क्या यशोगान ॥
मेरे कवित्व जीवन के गुरु ।
स्वीकार करो मेरा प्रणाम ॥

खूबचन्द्र "पुष्कल" सीहौरा (सागर)



ज्ञान सुधा की घुटी पिला कर, विद्वान अनेक बनाया ।
संस्कृत काव्य सृजन के द्वारा, आगम भण्डार बढ़ाया ॥
द्वादशांग अनुवाद कार्य कर, जन जन तक पहुँचाया ।
विधान प्रतिष्ठा वाचन द्वारा, जन मानस हर्षाया ॥
श्रेष्ठ सुधी साधक सज्जन को, है मेरा शत शत वन्दन ।
पण्डित पन्नालाल प्रवर का, हम करते हैं अभिनन्दन ॥१॥

होते सागर मे जड मोती, इसको जिसने झुठलाया ।
पन्ना जैसी आभा अनुपम, बनी लाल सी काया ॥
ज्ञान रश्मि के द्वारा जिसने, मेटा अज्ञानी अधरारा ।
किया समर्पित ज्ञान हेतु मन, तन धन जीवन सारा ॥
सदा सुवासित करें जगत् को, हैं ऐसे अनुपम चन्दन ।
पण्डित पन्नालाल प्रवर का, हम करते हैं अभिनन्दन ॥२॥
चिद्वत्समाज मे बने अग्रणी, सरल स्वामी अति औदार्य ।
मोराजी विद्यालय सागर के, अनेक वर्ष रहे आचार्य ॥
कुशल मार्ग निर्देशक वाग्मी, सादा जीवन-उच्च विचार ।
आगम अध्यात्म कुशल चितेरे, किया धर्म का भर्म प्रसार ॥
सद्गुण की जो खान अनूठी, हैं मानव कुल के मण्डन ।
पण्डित पन्नालाल प्रवर का, हम करते हैं अभिनन्दन ॥३॥

बिहारीलाल मोदी, शास्त्री,
बड़ा मलहरा.

जिनकी कलम धर्म ग्रन्थों का करती सदा सृजन है ।
पण्डित पन्नालाल डॉक्टर का बहु अभिनन्दन है ॥ (टेक)
गल्लीलाल जानकीबाई—पारगुवा के हीरा ।
शुभ लेखक कविराज संस्कृत-नाशे जन जन पीरा ॥
सागर काशी के सुखात्र-साहित्याचार्य शास्त्री जी ।
काव्यतीर्थ हो न्यायतीर्थ पा तुम महान् पद डॉक्टर भी ॥
सागर विद्यालय के महँ गुरु-मंत्री विद्वत् परिषद हैं (पण्डित)

शान्तिमूर्ति साधक-सरस्वती-आराधनमय तुम जीवन ।
विद्वद्भरत व्रती महँवक्ता-सागर के हीरा बन ॥
कई ग्रन्थ को लिखकर तुमने-पाय राष्ट्र से बहुसम्मान ।
सागर यूनिवर्सिटी ने भी दे-डाक्टर पद कर बहु मान ॥
प्रतिभामय तुम महँ मानव का-यश गाते जन जन है (पण्डित)

सागर अरु संभाग जबलपुर-विद्वत्परिषद कई समिति ।
तुम सरस्वतिसुत आगमज्ञान से-अभिनन्दन कर जैन जगत ॥
लगभग सौ ग्रन्थों के लेखक-सम्पादक निर्मानी ।
कर्मठ सन्त भक्त वर्णी तुम-कीर्ति पाई मनमानी ॥
सज्जन सरल धर्म प्रेमी-गुणसागर महारतन है (पण्डित)

महँश्रम निधि अमूल्य-तुम जनहितु-श्री वर्णीजी के प्यारे ।
धन्य वीर सैनिक महँमानव-अमर जैन जग के तारे ॥
जिनवाणी के 'लाल' कलमधनी, युग के नेता मृदुभाषी ।
अनुपमरत्न बुदेलखण्ड के-जिनकी अमर कीर्ति खासी ॥
पण्डितजी सकुटुम्ब सुखी रहे-जब तक 'चन्द्र' गगन है ।
पण्डित पन्नालाल डॉक्टर का बहु अभिनन्दन है ॥४॥

वैद्य दाभोदर 'चन्द्र', धुवारा,
छतरपुर.



(१)

गुरुदेव ! तुम्ही जीवन मेरे, तुम ही मेरे अर्जित धन,
भ्रमर-चक्र मे पड़ी नाव थी, दिया आपने आलम्बन ।
अज्ञान मोह के वशीभूत हो, ढूँढ रहा था वन-उपवन,
परम तत्व को दिया आपने, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(२)

धन्य घड़ी, वह धन्य दिवस, जब पारगुआं मे जन्म हुआ,
नही जानता था कोई तब, जन-जन तारणहार हुआ ।
लाल सभी हो रक न कोई, पतित वनों न अरे सृजन ।
नाम सार्थक करते प्रतिक्षण, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(३)

बुन्देलखण्ड का पन्ना है, शास्त्रो का पन्ना—पन्ना बोला,
चलती-फिरती घड़ी स्वयं हैं, ये कृतित्व जिनका बोला ।
नही जरूरत अन्य किसी की, जहा कि 'पन्नालाल' चमन,
भारत मां के लाल अनोखे, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(४)

वौम्य-कौत्स, आचार्य द्रोण से, गुरु तत्त्वज्ञ मिले हैं,
अलिप्त स्वार्थ से हृदय सुकोमल, समता स्रोत बहे है ।
नही अर्घ्य और पुष्पाजलि, गुरु ! उक्तृण का कोई यतन,
भव-भव-भाव-प्रसून समर्पित, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(५)

समयसारमय ममय-समय मे, अलख विभूति है दिखती,
अहो ! असाता कर्म उदय मे, पर्यंक पड़ी भी है हँसती ।
“यथा बीज तथा निष्पत्ति,” प्रगटित होते जिनदेव वचन,
भव्य जीव को चरण रेख ये, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(६)

ज्ञान और संयम का सगम, गुरुवर मे नित पाते है,
ज्ञानी-ध्यानी-मुनि-यति जन, कहते नही अघाते है ।
जीवन भर कठिन परिश्रम से, जिनवाणी का कर मथन,
ज्ञान-नेत्र को खोल दिया है, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(७)

पग चिन्हो पर चल "वर्णी"के,ज्ञान कल्पतरु वढा किया,
तुम्ही सफल शिक्षक हो ऐसे, राष्ट्रपति सम्मान दिया ।
श्रम-सीकर से सीच,किया नित,जनोत्थान साहित्य-सृजन,
हे कर्मठ, निस्पृह, समदर्शी, तुमको शत-शत बार नमन ॥

(८)

हे सरस्वती के वरदपुत्र ! हे जिनवाणी के सतत भक्त,
हे रत्नत्रय के सबलघोष, सदाचारमय हे सशक्त ।
हर्ष समाता नहीं हमारा, देख आपका सौम्य-वदन,
रहें "चिरायु" यही कामना, तुमको शत-शत बार नमन ॥

पं आनन्दकुमार जैन शास्त्री,
जैनदर्शनाचार्य, एम. काम., एम. ए.

अध्यापक - जैन बहु. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागर.



प्रवाह ।
शान्त, मौन
अविरल गतिमान
साध्य की साध मे
सदा सावधान
समय के
शक्ति के
अणु-अणु के
उपयोगवान्
अदृष्ट सघर्षवान्
प्रवाहमान, प्रवाहमान ।
रास्ते के तरुओ को,
खेतो को,

पथिको को
पयदान
महादान
तृप्तिदान
तुष्टिदान ।
विभ्रम के तम मे
विकारो के दम मे
उछलते जनो से
विशेषवान् ।
महान् ।।
भोगियो मे योगी ।।।
तुम्हे
शत-शत प्रणाम ।

प्रेमचन्द्र जैन, एम. ए.

प्रधानाध्यापक, शा. मा. कन्या शा.
सिन्धी केम्प, दमोह.



(१)

ज्ञानामृत का पान स्वयं कर, किया धन्य निज जीवन,
पर उपकारी रहे सदा, हर्षित जिन आगम उपवन,
मात 'जानकी' पितु 'गुलाब' की आखो के तारे हैं,
'पारगुवा' की भूमि धन्यकर, वर्णी-पथ अनुगामी हैं ।
जिनवाणी उद्धोषक गुरुवर, हर्षित हृदय हमारा है,
वुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को, शत-शत नमन हमारा है ॥

(२)

कर्त्तव्य-परायण, शुभचिन्तक, जिनवाणी गङ्गा अवगाही,
सरस सुकोमल, बोधगम्य, शैली समरसता अवगाही,
सफल कवि, शुभचिन्तक मन के, गुरुवर टीकाकार हैं,
'विद्यासागर' सत्संगी बनकर, 'क्षमासागरी' भाव हैं ।
शुभाशीष पा शिष्य जगत का, हर्षित जीवन सारा है,
वुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को शत-शत नमन हमारा है ॥

(३)

सरल सुकीर्ति ज्ञान के घारी, बने 'वसन्त' महान् है,
जिन-आगम की कर विवेचना, सहज शुद्ध अभिराम हैं,
समता, ममता, क्षमता जिनके जीवन में सुकुमार हैं,
'कपिलेश्वर' 'खिस्ते' 'छेदी' के 'दयाचन्द्र' अभिराम हैं ।
वुन्देली माटी के सुरभित जीवन सुमन सराहा है,
वुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को शत-शत नमन हमारा है ॥

(४)

'पन्नालाल' नाम के आगे 'साहित्य' आचार्य उपाधि है,
हिन्दी के 'बाबू गुलाब' सी सुस्मित सरस उपाधि है,
विद्वत् परिषद् पर्याय बनी, इस भावुक विनत विवेकी की,
जैन जगत कैसे भूलेगी, ज्ञान मूर्ति निज देश की ।
वर्णी गणेश का अभिनन्दन कर, जीवन सुयश सराहा है,
वुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को शत-शत नमन हमारा है ॥

(५)

धन्य आपका नियमित जीवन 'वासती' शुभभावो का,
'विद्या' 'गणेश' की कृपा प्राप्तकर, उपदेशक ज्ञानी दानी का
किस विधि कहे वदना गुरुवर, है स्वर में माधुर्य नहीं,
मन का भाव प्रगट, करने में, वाणी में चातुर्य नहीं ।
मतभेदों से ऊपर उठकर, जीवन समरसता बाना है,
वुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को, शत-शत नमन हमारा है ॥

आज करे अभिनन्दन किस विधि, मन श्रद्धा से भर आया,
'सुशील' राष्ट्र के प्रहरी का, जीवन जागृत हमने पाया,
स्वकर्त्तव्य विवकी जीवन, हुआ प्रशंसित भारत मे,
सरस्वती के साधक गुरुवर, 'भागेन्दु' शिष्य आराधक मे ।
नीरोग रहें मेरे प्रिय गुरुवर, अनुपम भाव हमारा है,
बुन्देलखण्ड के ज्ञानसूर्य को, शत-शत नमन हमारा है ॥

शिखरचन्द्र जैन 'सुशील', एम. ए., बी. एड., शास्त्री,
प्रधानाध्यापक शा. मा. विद्यालय, टीला बुजुर्ग (सागर)



उठो, बढ़ो साहित्य भवन का, मंगल घट से द्वार सजा दो ।
चलो, देवता के मंदिर मे, अपने श्रद्धा-सुमन चढा दो ॥
उपकारी के प्रति, कृतज्ञ होना, मानव का प्रथम धर्म है ।
नित युग के अनुकूल सृजन, साहित्य-देव का पुण्य कर्म है ॥
बादल को बदले मे हम बोलो, क्या कर सकते है अर्पण ।
दूर-दूर से ही करते हैं, किंचित नीर-क्षीर से तर्पण ॥
जिसने अंधे को लाठी का सम्बल दे, सत्पथ दर्शाया ।
नेत्र दान से ज्ञान दान का, मन मे जगमग दीप जलाया ॥
पथ का तम हो दूर न, तो भी यदि अन्तर का तम छूट जाये ।
तो भव-भव मे जन्म-मरण का, सारा ही भ्रंश कट जाये ॥
ऋषियो की पावन-वाणी का, जिसने सब रहस्य खोला है ।
अपने लघु जीवन की गागर मे, समता का रस घोला है ॥
अब तक नहीं समझ पाये थे, मेरा गुरु इतना महान् है ।
जिसकी गुरुता के महत्त्व से परिचित, यह सारा जहान है ॥
चिर कृतज्ञ संस्कृति के प्रहरी, अमर रहे तेरा यह जीवन ।
ज्ञानपुज निर्मल मानस के, चरणो मे मेरा अभिवन्दन ॥

कु० नीलम जैन,
कटनी.

युग-युग से होते आये हैं ।
जगती पर विरले गुण वृन्द ॥
पंडित पन्नालाल हुये हैं ।
हम करते जिनका अभिनन्दन ॥१॥

जन्म लिया था "पागुवा" मे ।
सागर जिला मझार ॥

माता जानकी दाई कहानी ।
गल्लीलाल थे पितृ महान् ॥

विशद ज्ञान धारक बने ।
किया काशी मे अध्ययन ॥

पंडित पन्नालाल हुये हैं ।
हम करते जिनका अभिनन्दन ॥२॥

दुर्लभ वक्ता पंडित ऐसे ।
विरले ही होते हैं ॥

जिन्हे सुसज्जित कर उपाधि ।
से आनन्दित होते हैं ॥३॥

ऐसे समाज के ताज बने ।
विपुल ज्ञान का धारक मन ॥

पंडित पन्नालाल हुये हैं ।
हम करते जिनका अभिनन्दन ॥४॥

वर्णी जी के सुमार्ग पर चल ।
धर्म-प्रसार का पन्थ बताया ॥

श्रावक मुनि-गण अरु शिष्यो को ।
धर्म-ज्ञान पर्याप्त कराया ॥

उनके चरित्र से अवगत हो ।
हम करते शत-शत वन्दन ॥

पंडित पन्नालाल हुये हैं ।
हम करते जिनका अभिनन्दन ॥५॥

कुछ ग्रन्थों का सृजन किया ।
 कुछ का सम्पादन-अनुवादन ॥
 कुछ खोज परक अभिलेख लिखे ।
 जिससे पाया है अभिनन्दन ॥
 पंडित पन्नालाल हुये हैं ।
 हम करते जिनका अभिनन्दन ॥६॥

वीरेन्द्र कुमार जैन, शिक्षक,
 र. प्र. मोदी रा. जैन उ. मा. शाला,
 दमोह.



बुन्देलखण्ड की पावन भूमि ने,
 महकाया साहित्यिक उपवन है,
 पन्नालाल पंडित जी को,
 शत-शत मेरा वन्दन है
 अभिनन्दन है ॥१॥

जिनवाणी के वरद पुत्र,
 "पन्नालाल" तुम्हीं हो,
 जिनवाणी की चिररक्षा के,
 सजग-प्रहरी आज तुम्हीं हो ।

सद्साहित्य सरस्वती के,
 अनुपम आप सदन है,
 पन्नालाल पंडित जी को
 शत-शत मेरा वन्दन है,
 अभिनन्दन है ॥२॥

तैराक कुशल तुम ज्ञानार्णव के,
 अज्ञान तिमिर के तुम दीपक,

मन मनका के "पन्ना-लाल" आप,
राजा "वसन्त" से मन मोहक,

चिन्तक, प्रेरक, सरल भाव,
निष्कपाय सेवक मन है,
पन्नालाल पंडितजी को
शत-शत मेरा वन्दन है,
• अभिनन्दन है ॥३॥

समालोचना, साहित्य समीक्षक
लेखक, अनुवादक, अन्वेषक,
तत्त्व प्रणेता, श्रद्धा साधक,
स्वात्म तत्त्व चिर आराधक ।

त्याग तपस्या की प्रशम मूर्ति,
जन हित के सम्पादन है,
पन्नालाल पंडित जी को,
शत-शत मेरा वन्दन है,
... .. अभिनन्दन है ॥४॥

विनोद कुमार जैन, आयुर्वेद रत्न,
रजवांस, (सागर)

द्वितीय खण्ड



कृतित्व समीक्षा

कृतित्व-समीक्षा

साहित्याचार्य जी की साहित्य साधना :

—कमलकुमार जैन एम. ए

बुन्देलभूमि वीरो, विद्वानो, मनीषियों की जन्मस्थली है। इस भूमि में ऐसे वीरो ने जन्म लिया जिनके त्याग और बलिदान पर भारतभूमि को गौरव है। विद्वानो से शिक्षा जगत् में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ ही, साहित्य-सृजन में भी बड़ा योगदान मिला है। मनीषियों ने अपनी साधना और तत्त्व-चिंतन से ससार को आत्म-ज्ञाति का मार्ग प्रशस्त किया है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य बुन्देलखण्ड के उन विद्वानो की परम्परा में हैं जिन्होंने अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग कर जीवन का वास्तविक उपयोग किया है, और अपनी विद्वत्ता के आधार पर साहित्य सृजन में विशेष ख्याति प्राप्त की है। पंडित जी का जन्म एक साधारण से परिवार में सागर जिले के पारगुवा ग्राम में पांच मार्च, १९११ को हुआ। माता श्रीमती जानकीबाई, पिता श्री गल्लीलाल जी (गुलाब चन्द्र जी) के देहावसान के बाद अपना ग्राम छोड़कर सागर आ गईं। प्रारम्भिक शिक्षा धार्मिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के माध्यम से हुई। पूज्य वर्णी जी के सम्पर्क में आने पर पंडित जी का वैसा ही संयोग हुआ जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना हो जाता है। पूज्य वर्णी जी जैसे पारस से पंडित जी संस्कृत के विद्वान् पंडित बने-विद्वद् श्रेणी में अग्रिम पंक्ति के विद्वानो के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। पंडित जी को सागर और स्याद्वाद महा-विद्यालय वाराणसी में अध्ययन करने का मौका मिला है। पंडित जी जैसे ही साहित्याचार्य हुए कि 'साहित्याचार्य' आपका पर्यायवाची हो गया। और अधिकांश लोग आपको साहित्याचार्य के नाम से ही जानने लगे। आपको 'वसन्त' जी उपनाम से भी बहुत से व्यक्ति जानते हैं। अध्ययन के बाद आप सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उतरे। अपनी कार्यकुशलता और विद्वत्ता के आधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रतिभा के धनी पंडित जी न केवल सफल शिक्षक बल्कि संपादक, मौलिक चिन्तक, टीकाकार, सुस्पष्ट वक्ता और सगठक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप एक बहुत लम्बे समय तक श्री गणेश वर्णी संस्कृत महाविद्यालय सागर में साहित्याध्यापक रहे एवं १९७२ से उसी विद्यालय में प्राचार्य के रूप में ग्यारह वर्ष तक कार्य करते हुये सेवानिवृत्त हुये हैं। २७ वर्ष तक अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् को आपने मंत्री के रूप में उस संस्था को जीवन-दान दिया है। विद्वत् परिषद् का संगठन और उसे गौरव प्रदान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहाँ आपने अपने कुशल निर्देशन के द्वारा विद्वत् परिषद् का संगठन किया है, वही आपने विद्वत् परिषद् के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित भी किया है, विद्वानो का गौरव बढ़ाया है। साहित्याचार्य जी द्वारा सम्पादित/अनुवादित, टीका एवं मौलिक साहित्य का विपुल भंडार है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है —

साहित्याचार्य जी द्वारा की गई साहित्य साधना के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो साहित्याचार्य जी का साहित्य सृजन का क्षेत्र बहुत विशाल एवं व्यापक पाते हैं। संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी के क्षेत्र में साहित्याचार्य जी द्वारा जो महनीय रचना का कार्य हुआ है वह अपने आपमें एक कीर्तिमान है। साहित्याचार्य जी

साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त करने के पूर्व ही एक सफल कवि, लेखक, सम्पादक, टीकाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। साहित्य सृजन की दृष्टि से जब हम साहित्याचार्य जी का मूल्यांकन करते हैं, तो पाते हैं कि साहित्याचार्य जी का साहित्य सृजन से बहुत बड़ा रिश्ता है और उनके कार्यों से लगता है कि उनका जन्म ही साहित्य-सागर की समृद्धि के लिये हुआ है। सुबह से लेकर रात्रि (शयन के पूर्व) तक उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन है। इसमें भी साहित्य सृजन के लिये सबसे अधिक समय निर्धारित है। क्षण-क्षण का सदुपयोग कैसे, कहाँ और किस कार्य में किया जाता है यह सीखना हो तो पंडित जी के एक दिन की दिनचर्या को देख लीजिये। समय का सही उपयोग समझ में आ जावेगा। साहित्याचार्य जी की साहित्य-साधना को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण पुराण, काव्य, मौलिक चिन्तन, संपादन आदि के रूप में द्रष्टव्य है —

पुराण साहित्य :

जैन वाङ्मय में पुराण साहित्य का बहुत अधिक महत्त्व है। इसे जैन शब्दावली में जैन-शास्त्र कहा जाता है। जो जैनधर्म के प्राण माने जाते हैं और यदि जैन वाङ्मय से जैन पुराणों को पृथक् कर दिया जाये तो जैन साहित्य की आधारभूमि ही शून्य हो जावेगी। जैन साहित्य में पुराण साहित्य जिसमें तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों के चरित्र हैं तथा जैन सिद्धान्त हैं क्लिष्ट हैं। प्रायः यह शास्त्र प्राकृत भाषा में निबद्ध है क्योंकि जैन साहित्य की प्राचीन भाषा प्राकृत है। जिस युग में इन ग्रन्थों की रचना हुई है उस समय प्राकृत सर्वसाधारण की भाषा रही है परन्तु अब नहीं है। और अब तो वह भाषा जैनमतावलम्बियों को भी प्रायः बोधगम्य नहीं है। फिर सर्वसाधारण की तो बात अलग है। साहित्याचार्य जी की दृष्टि इस ओर गई और उन्होंने अनुभव किया कि जैन सिद्धान्त को यदि जैन मतावलम्बी ही नहीं समझ सके तो उसका उपयोग ही क्या है। अतः उन्होंने जैन शास्त्रों की टीका कर उसे सभी के लिए सुगम बनाया है। पंडित जी द्वारा सम्पादित पुराण साहित्य इस प्रकार है —

महापुराण :

जैन पुराण साहित्य में महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है। इसके दो भाग हैं और रचना जिन-सेनाचार्य की है। इसमें ४७ पर्वों में प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ का चरित्र है इसके साथ ही जैन सिद्धान्त राजनीति और अनेक जैन विद्याओं का वर्णन है। पंडित जी ने इसकी हिन्दी टीका कर सर्वसाधारण के लिए पठनीय बना दिया है। प्रारम्भ में शोधपूर्ण भूमिका में ग्रन्थकार का परिचय एवं ग्रन्थ का सार दिया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है।

उत्तरपुराण :

आचार्य गुणमित्र द्वारा रचित इस ग्रन्थ में भगवान् अजितनाथ से महावीर स्वामी तक तथा उस काल के शलाका पुरुषों का चरित्र निबद्ध है। उसकी हिन्दी टीका साहित्याचार्य जी ने कर इस ग्रन्थ का रसास्वादन सर्वसाधारण को सुलभ किया है। प्रस्तावना शोधपूर्ण है इसकी विशेषता यह है कि रामकथाओं की दो धाराओं पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ है। हिन्दी टीका रोचक और बोधगम्य है। इस पुराण को महापुराण के तृतीय भाग के रूप में भी जाना जाता है।

पद्मपुराण

पद्मपुराण पुराण साहित्य में लोकप्रिय है और प्रायः जहाँ समाज कम पढ़ी लिखी होती है वहाँ जिनालयों में रात्रि में होने वाली शास्त्र सभाओं में प्रायः इसी शास्त्र का वाचन होता है। इसमें आगत रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता तथा विद्याधरो का वर्णन महिलाओं को, बच्चों को रुचिकर होता है और वे वचनिका को रुचि से सुनते हैं। इसके तीन भाग हैं। पंडित जी की भूमिका में उत्तरपुराण की रामकथा और विमलसूरि के प्राकृत ग्रन्थ पद्म चरित की समीक्षा महत्वपूर्ण है। पद्मपुराण की मूल रचना रविषेणाचार्य की है और हिन्दी में टीका साहित्याचार्य जी ने की है।

हरिवंश पुराण

जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हरिवंश पुराण, जैन पुराण साहित्य में एक श्रेष्ठ पुराण है। प्रारम्भ में त्रिलोक प्रज्ञप्ति के आधार पर तीन लोक का विस्तृत वर्णन है। काव्य दृष्टि से नेमिनाथ चरित्र रोचक है। बीच-बीच में जैन सिद्धान्त की चर्चा भी रोचक और महत्वपूर्ण है। भूमिका में ग्रन्थकर्ता का परिचय दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि हरिवंश पुराण के रचनाकार जिनसेनाचार्य द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। भूमिका में अनेक विशिष्ट आचार्यों के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला गया है। पंडित जी की सरल सुबोध भाषा में टीका के माध्यम से पुराण सभी के लिये उपयोगी हो गया है। सम्पादित ग्रन्थ का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है।

धन्यकुमार चरित्र

धन्यकुमार चरित्र पुराणों की शृंखला में एक चरित्र ग्रन्थ है जिसके रचयिता गुणभद्राचार्य हैं। इसमें धन्यकुमार का चरित्र सरल संस्कृत भाषा में आबद्ध है। पंडित जी ने इसकी हिन्दी टीका कर धन्यकुमार के शिक्षाप्रद चरित्र को सर्व साधारण के लिये उपयोगी बनाया है। प्रस्तावना महत्वपूर्ण है।

पार्श्वनाथ चरित्र :

पार्श्वनाथ चरित्र में २३ वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र अनेक भवों के साथ अंकित है रचना भट्टारक श्री सकलकीर्ति की है। डॉ० कस्तूरचन्द्र जी कासलीवाल जयपुर द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना से ग्रन्थकार एवं ग्रन्थ का पूर्ण परिचय हो जाता है। पंडित जी द्वारा सरल सुबोध हिन्दी भाषा में अनुवाद रोचक है। ग्रन्थ का प्रकाशन श्री शान्तिवीरनगर श्री महावीरजी से हुआ है।

समयसार :

समयसार आध्यात्मिक शास्त्रों में प्रमुख शास्त्र है और इसकी रचना कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा की गई है। सौराष्ट्र के आध्यात्मिक चिन्तक कानजीस्वामी ने तत्त्वचिन्तन, अध्ययन और मनन की जो अविरल धारा प्रवाहित की है उसके कारण समयसार के अध्ययन और प्रवचन की परम्परा बढ गई है और पहले जिस ग्रन्थ को मुनियों का ग्रन्थ समझा जाता था इस समय वह ग्रन्थ श्रावकों के अध्ययन और प्रवचन का प्रमुख ग्रन्थ बन गया है। इस पर बुन्देलखण्ड के महान् आध्यात्मिक सतप्रवर पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी ने महत्वपूर्ण प्रवचन दिये हैं। जिसका सम्पादन पंडित जी ने कर उसे सरल सुबोध बनाया है मूलग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। ग्रन्थ का प्रकाशन-वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी से हुआ है।

अष्टपाहुड :

प्राकृत साहित्य का यह अत्यन्त सुन्दर तथा सरल ग्रन्थ है। इसके रचयिता कुन्दकुन्दाचार्य हैं। इस प्राकृत ग्रंथ की टीका श्रुतसागर सूरि ने संस्कृत में की है। पंडित जी ने इस ग्रंथ का सरल हिन्दी अनुवाद कर कुन्दकुन्द का यह अनुपम ग्रंथ सभी को बोधगम्य बना दिया है। प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का प्रकाशन शान्तिवीरनगर श्री महावीर जी से हुआ है।

कुन्दकुन्द-भारती :

कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित पंचास्तिकाय, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टप्राभृत, वारहाणुपेक्खा तथा १० भक्तियों का प्राकृत गाथाग्रो के साथ पंडित जी ने सरल हिन्दी अनुवाद दिया है। इसके माध्यम से एक साथ कुन्दकुन्द स्वामी के अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों का रसास्वादन पाठकों को मिल जाता है। पंडित जी की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना, जिसमें कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित साहित्य का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है, उपयोगी है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन आचार्य शान्तिसागर जिनवाणी प्रकाशन समिति, फलटण से हुआ है।

आराधनासार :

जैनधर्म के अनुसार सर्वोत्कृष्ट मरण सल्लेखना माना गया है। इसका यह अभूतपूर्व ग्रंथ है। इसकी रचना देवसेनाचार्य ने की है। सल्लेखना का जो वर्णन इसमें है, अन्यत्र नहीं मिलता। पाठक पर विरक्ति का एव अपने शरीर के प्रति निर्मोही बनने का सीधा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी का हिन्दी अनुवाद अत्यन्त सरल और रोचक है। इसका प्रकाशन शान्तिवीरनगर श्री महावीर जी से हुआ है।

तत्त्वार्थसार :

तत्त्वार्थसूत्र एव राजवार्तिक के आधार पर सप्त तत्त्वों का विशद वर्णन करने वाले इस ग्रन्थ की रचना समय-सार आदि महाग्रंथों के टीकाकार अभूतचन्द्रसूरि ने की है। पंडित जी के हिन्दी अनुवाद के कारण ग्रन्थ सर्वोपयोगी बन गया है। पंडित जी ने प्रस्तावना के माध्यम से तत्त्वार्थसूत्र तथा उसके टीकाकारों का विस्तृत परिचय दिया है। ग्रन्थ का प्रकाशन वर्णोग्रन्थमाला वाराणसी से हुआ है।

रत्नकरण्डश्रावकाचार :

समन्तभद्र स्वामी की यह रचना मुमुक्षुओं का कठहार है। सम्यग्दर्शन का विस्तृत वर्णन करने वाली यह अनुपम रचना है। आचार्य प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका है, पंडित जी ने हिन्दी अनुवाद के माध्यम से ग्रन्थ को नवीन शैली में प्रस्तुत किया है। वीरसेवा मन्दिर ट्रस्ट से इसका प्रकाशन हुआ है प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण है।

मोक्षशास्त्र :

उमास्वामी द्वारा रचित मोक्षशास्त्र जैन धार्मिक ग्रंथों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। दशलक्षण पर्व में इसका प्रतिदिन प्रवचन होता है। इस महान ग्रंथ पर अनेक विद्वानों द्वारा हिन्दी टीकायें की गई हैं। साहित्याचार्य जी का सरल हिन्दी अनुवाद रोचक है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि जैन सिद्धान्त के प्रकाण्ड विद्वान्

सिद्धान्ताचार्य माननीय पंडित फूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री द्वारा ५१ प्रश्न एवं उनके उत्तर भी परिशिष्ट में दिये गये हैं। जिससे क्लिष्ट शास्त्र को समझने में आसानी हो गई है। प्रकाशन सूरत से हुआ है। सप्त तत्त्वों का सुन्दर वर्णन करने वाली यह अनुपम रचना है।

स्तोत्र साहित्य :

जैन आम्नाय में स्तोत्र साहित्य का बहुत महत्त्व है। अपने आराध्य देवों की स्तुति इनके माध्यम से ही श्रद्धालु जन करते हैं। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत में है। जिसे टीकाकारों ने हिन्दी रूपान्तरित कर सभी को सहज बोधगम्य बना दिया है। स्तोत्रों को भी प्रायः पाठक श्रद्धालु मूल भाषा संस्कृत में ही पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रायः कंठस्थ याद करते हैं। बहुत से ऐसे श्रावक होते हैं जिन्हें संस्कृत स्तोत्र तो याद है परन्तु उसका क्या अर्थ है भाव है यह नहीं जानते। इसकी कमी को पूर्ण किया है विद्वानों ने। उसमें साहित्याचार्य जी का योगदान सातिशय महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने स्तोत्र साहित्य का सरल हिन्दी में अनुवाद सुलभ कर स्तोत्र साहित्य की क्लिष्टता का निवारण किया है और उसके महत्त्व को उद्घाटित किया है। साहित्याचार्य जी द्वारा अनूदित स्तोत्र साहित्य इस प्रकार है :—

स्तुति विद्या :

स्वामी समन्तभद्र द्वारा रचित स्तुति विद्या में २४ तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसको जिनशतक के नाम से भी पुकारा जाता है। समन्तभद्र स्वामी की इस गूढ़ रचना पर पंडित जी ने हिन्दी अनुवाद कर सरलतम बनाया है। प्रकाशन वीर सेवा मन्दिर से हुआ है तथा प्रारम्भ में स्वर्गीय पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब की खोजपूर्ण प्रस्तावना मणि-काचन सयोग की भाँति जटित है।

स्वयंभू स्तोत्र :

चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति की यह अनुपम रचना स्वामी समन्तभद्र जी ने की है। प्रभाचन्द्र जी ने इस पर संस्कृत टीका तथा पंडित जी ने इसका हिन्दी अनुवाद किया है। निमित्त और उपादान का भी इसमें सुन्दर वर्णन है। प्रकाशन शान्तिवीरनगर श्री महावीरजी से हुआ है।

अध्यात्मामृत-तरंगिणी :

सोमदेव सूरि की यह अत्यन्त गम्भीर रचना है। पंडित जी ने इसका अनुवाद कर गम्भीर रचना को भी सरलतम बनाने का प्रयास किया। प्रकाशन वीर सेवा मन्दिर से हुआ है।

स्तोत्र संग्रह :

भक्तामर स्तोत्र, कल्याणमन्दिर स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्र, विषापहार स्तोत्र एवं चतुर्विंशतिका ये पाँच स्तोत्र जैन आम्नाय में विभिन्न तीर्थंकरों के गुण स्तवन से सम्बन्धित हैं जिनका अपना महत्त्व है। पंडित जी ने पाँचों स्तोत्रों का हिन्दी अनुवाद कर पंचस्तोत्र संग्रह के नाम से तैयार किया है। इसके माध्यम से संस्कृत को न जानने वाले तथा अल्पज्ञान वालों के लिये स्तोत्रों का अर्थ एवं महत्त्व समझने में आसानी हो गई है। अनुवाद सरल और रोचक है।

काव्य साहित्य :

जैन वाङ्मय मे काव्य साहित्य की भी बहुलता है और ये काव्य ग्रन्थ सस्कृत साहित्य मे महाकवि कालिदास, भारवि, माघ, भवभूति, श्रीहर्ष आदि द्वारा रचित काव्य ग्रन्थो के समकक्ष हैं। पंडित जी ने काव्य साहित्य का हिन्दी अनुवाद कर उसको सुगम बनाया है। पंडित जी द्वारा अनूदित काव्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं .—

शान्तिनाथ पुराण :

महाकवि असग द्वारा रचित यह काव्य पुराण है। इसके १६ सर्ग मे भगवान् शान्तिनाथ का चरित्र भवान्तरो की कथा के साथ अंकित है। इसके साथ ही धार्मिक उपदेशो से युक्त इस काव्य का हिन्दी अनुवाद पंडित जी ने रोचक शैली मे किया है।

जीवन्धर चम्पू :

सस्कृत साहित्य मे गद्य-पद्य मिश्रित रचना को 'चम्पू' कहा है। जीवन्धर चम्पू सस्कृत साहित्य का विशिष्ट चम्पू ग्रंथ है। इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र है। इसमे तीर्थंकर महावीर स्वामी के समकालीन जीवन्धर स्वामी का चरित्र अंकित है। ग्यारह लम्बो का यह ग्रन्थ है। पंडित जी ने सस्कृत और हिन्दी मे टीकाकर इसका रसास्वादन सभी को कराया है। पंडित जी की प्रस्तावना से ग्रन्थ एव ग्रन्थकार का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। डॉ० ए० एन० उपाध्ये की अंग्रेजी प्रस्तावना से इस ग्रन्थ की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् ने इस ग्रन्थ पर पंडित जी को "मित्र पुरस्कार" से सम्मानित किया है।

धर्मशर्माभ्युदय :

महाकवि हरिचन्द्र द्वारा रचित धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य, काव्य साहित्य मे अनोखी रचना है। इसमे भगवान् धर्मनाथ का चरित्र उपमाओं कल्पनाओं के द्वारा चित्रित है। पंडित जी की अभिराम टीका के साथ हिन्दी अनुवाद बहुत रोचक है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति काव्य के महत्त्व को समझ लेता है। प्रस्तावना इस ग्रन्थ की जान है।

पुरुदेवचम्पू :

यह कवि अहंदास की चम्पू रचना है, इसमे भगवान् ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती का चरित्र अंकित है। अलंकारो की बहुलता ने गद्यकाव्य को गूढ़ बना दिया है जिसे पंडितजी ने अपनी सस्कृत और हिन्दी टीका के माध्यम से सरल कर दिया है। १० स्तवको मे यह ग्रंथ पठनीय है। वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति इन्दौर ने इस रचना पर पंडितजी को पुरस्कृत किया है।

वर्द्धमान चरित्र :

महाकवि असग द्वारा शक सम्वत् ६१० मे यह महाकाव्य रचा गया है। इसमे महावीर के चरित्र को विभिन्न प्रकार के छन्दो मे चित्रित किया गया है। पंडितजी का हिन्दी अनुवाद उपयोगी और सरल है।

विक्रान्त कौरव

जैन साहित्य में यह उत्तम नाटक के रूप में प्रसिद्ध है, इसकी रचना कवि हस्तिमल्ल ने की है। भगवान् आदिनाथ के समकालीन हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र जयकुमार और वाराणसी के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन इस नाटक में है। गद्य पद्य दोनों ही मनोरम हैं। पंडित जी ने हिन्दी टीका कर इस नाटक को सर्वोपयोगी बनाया है।

सम्यक्त्व-कौमुदी :

सरल संस्कृत गद्य एवं लगभग ५०० सुभाषितों का सुन्दर सकलन है। इसका हिन्दी अनुवाद पंडितजी ने किया है। यह ग्रंथ पूज्य १०८ अजितसागर जी महाराज द्वारा अनेक प्राचीन कृतियों के आधार पर संपादित है।

गद्य-चिन्तामणि

वादीभरसिंह सूरि की यह गद्य रचना संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। यह रचना वाणभट्ट की कादम्बरी के समकक्ष है। ११ लम्बों में जीवन्धर स्वामी का चरित्र निर्दिष्ट है। इसमें अलंकारों की छटा सर्वत्र द्रष्टव्य है। पंडित जी द्वारा लिखित संस्कृत और हिन्दी टीका से ग्रन्थ सरल और उपयोगी हो गया है। प्रस्तावना के माध्यम से ग्रन्थकार और ग्रन्थ के सम्बन्ध में पंडित जी ने विस्तृत प्रकाश डाला है। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद् के तत्वावधान में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस ग्रंथ पर पंडित जी को पुरस्कृत किया गया है।

मौलिक सृजन

साहित्याचार्य जी की ख्याति ग्रन्थों के सम्पादन में ही नहीं, उनके स्वयं मौलिक चिन्तन के रूप में भी है। उनकी मौलिक रचनाओं के माध्यम से उनके अपूर्व ज्ञान का परिज्ञान होता है। पंडित जी निःसंदेह एक मौलिक चिन्तक और सर्जक के रूप में हमारे सामने हैं।

महाकवि हरिचंद्र : एक अनुशीलन :

यह 'शोध प्रबन्ध' पंडित जी की अनुपम मौलिक कृति है। इस शोध प्रबन्ध को पंडित जी ने महाकवि हरिचंद्र द्वारा रचित धर्मशर्माभ्युदय एवं जीवन्धर चम्पू के आधार पर लिखा है। इस शोध प्रबन्ध पर पंडित जी को सागर विश्वविद्यालय ने पी-एच. डी. की उपाधि से विभूषित किया है। मेरी जानकारी में और सम्भवतः प्रथम उदाहरण है कि बिना एम. ए. उत्तीर्ण किये किसी शोधार्थी के लिये शोध की सुविधा मिली हो और उस पर पी-एच. डी. भी मिली हो। प. जी इसके अपवाद हैं जिन्हें बिना एम. ए. किये साहित्याचार्य परीक्षा के आधार पर पी-एच.-डी. के लिये महाकवि हरिचंद्र पर शोध प्रबन्ध लिखने का अवसर मिला और पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। वैसे वस्तुतः पंडित जी की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनाओं से परिपूर्ण उनके द्वारा अनूदित संपादित प्रत्येक ग्रंथ पृथक-पृथक शोध प्रबन्ध है। विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच.डी की उपाधि प्रदान कर अपने को ही गौरवान्वित किया, और वस्तुतः ज्ञान का सम्मान किया है। यह शोध महत्त्वपूर्ण कृति के रूप में है। इसकी विशेषता यह है कि संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवियों—कालिदास, भारवि, माघ, श्रीहर्ष की प्रसंग के अनुसार तुलना की गई है। शोधसाहित्य में अनुपम ग्रंथ होने के कारण इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है।

सम्यक्त्व चिंतामणि .

साहित्याचार्य जी की अपनी मौलिक कृति है, जिसका प्रकाशन वीर सेवा मंदिर से हुआ है। यह कृति श्री दिगम्बर जैन अति. क्षेत्र महावीर जी द्वारा संचालित जैन विद्या संस्थान द्वारा महावीर पुरस्कार १९८३ के लिये चुनी गई है। जिसमें पांच हजार का नगद पुरस्कार और सम्मान पंडित जी को प्राप्त हुआ है।

पूजन-प्रतिष्ठा-साहित्य

साहित्याचार्य जी कुशल शिक्षक, कवि, लेखक, संपादक, समीक्षक के साथ ही क्रियाकाण्ड के भी मर्मज्ञ विद्वान् हैं, उन्होंने अनेको पचकल्याणक प्रतिष्ठाओं, सिद्धचक्र विधानों को शुद्ध दिगम्बर—तेरह पथी आम्नाय के अनुसार संपादित कराया है।

व्रतोद्यापन एवं वेदीप्रतिष्ठा आदि की सविधि रचनाओं को सकलित कर उसे प्रकाशित कराया है। उन्होंने त्रैलोक्य तिलक व्रतोद्यापन, अशोकरोहणी व्रतोद्यापन, रविव्रतोद्यापन, मंदिर वेदीप्रतिष्ठा एवं कलशारोहण विधि आदि पुस्तकों का प्रकाशन कराकर जैन व्रतोद्यापन विधि को आम्नाय के अनुसार सम्पन्न कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सामायिक पाठ के माध्यम से आत्मालोचन कराया है। ऋषभ जिनेन्द्र पूजा का सकलन, चौबीसी पुराण का हिन्दी अनुवाद आपकी अनुपम कृतियाँ हैं।

■ सम्पादन के क्षेत्र में पंडित जी के व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास है, उनके द्वारा संपादित वर्णी साहित्य में पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी की आत्मकथा जिसे स्वयं वर्णी जी ने समय समय पर अपनी डायरियों में लिखी थी उसका सम्पादन पंडित जी ने बड़ी कुशलता से मेरी जीवन गाथा (दो भागों में प्रकाशित) के रूप में किया है। सम्पादन में कहीं भी घटनाओं का क्रमभंग नहीं है और जो पाठक की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती चलती है। गुरु गोपालदास बरैया स्मृति ग्रन्थ, गणेशप्रसाद वर्णी स्मृतिग्रन्थ, महावीर कीर्ति स्मृतिग्रन्थ आदि ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं जिनका सम्पादन पंडित जी ने किया है और इसके माध्यम से उपयोगी सामग्री का सकलन कर उन ग्रन्थों को उपयोगी बनाया है। जिसके माध्यम से ग्रन्थ संग्रहणीय, पठनीय, और शोधार्थियों के लिये उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर संपादित स्मारिकाओं के माध्यम से आपने उपयोगी सामग्री देकर साहित्य के भंडार की विपुल श्रीवृद्धि की है। स्फुटकाव्य रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में यत्र-तत्र मिलती हैं। समय-समय पर जैन पत्रों के माध्यम से आपने विद्वत्तापूर्ण जिनधर्म के पोषक लेख लिखे हैं। वे स्वयं महत्त्वपूर्ण हैं। पंडित जी का कोई भी लेख, कोई भी भाषण, कोई भी प्रवचन ले लें सभी महत्त्वपूर्ण होते हैं और उनका जितना भी लेखन है, चिन्तन है, मनन है, सम्पादन है सभी जिनवाणी की समृद्धि एवं संरक्षण के लिये है। निश्चित रूप से साहित्याचार्य जी जैसे विद्वान् से जिनवाणी समृद्ध हुई है। जैन आम्नाय की रक्षा हो रही है और आगे की पीढ़ी के लिये मार्गप्रशस्त हो रहा है। ऐसे विद्वान् से न केवल जैन समाज प्रत्युत सम्पूर्ण भारतीय समाज उनके द्वारा विहित विपुल साहित्य साधना के ऋण से अभिभूत है।

सम्मानों की शृंखला में साहित्याचार्य जी एवं उनका साहित्य :

‘ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है’—इसके आधार पर साहित्याचार्य जी के प्रकाण्ड व्यक्तित्व का, अगाध ज्ञान का और विशाल साहित्य सृजन का सर्वत्र अभिनंदन हुआ है। पंडित जी द्वारा संपादित अनूदित ग्रन्थों को पंडित जी की ज्ञान की विशेषता के कारण पुरस्कृत किया गया है। सन् १९६० में जीवन्धर चम्पू पर म. प्र. शासन साहित्य

परिषद् की ओर से मित्र पुरस्कार, १९७२ में, गद्य चिन्तामणि पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत् परिषद के तत्वावधान में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा गणेशप्रसाद वर्णी पुरस्कार एवं प्रशस्ति, १९७४ में श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति इन्दौर ने पुरुदेव चम्पू ग्रन्थ पर आपको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा संचालित जैन विद्यासंस्थान ने १९८३ के महावीर पुरस्कार के लिये सम्यक्त्व चिन्तामणि को चुना है। इस प्रकार पंडित जी द्वारा सम्पादित साहित्य का समादर हुआ है। पंडित जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ विद्वान् एवं आदर्श शिक्षक के रूप में १९६६ में उन्हें सम्मानित किया है, १९७३ में विद्वत् परिषद ने अपने रजत जयन्ती महोत्सव पर शिवपुरी में पंडित जी की सेवाओं के फलस्वरूप सम्मानित कर रजत पट्ट पर प्रशस्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर सार्वजनिक संस्थाओं-संगठनों तथा सामाजिक अखिल भारतीय स्तर तक की संस्थाओं ने पंडित जी की सेवाओं का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित किया है।

श्रद्धास्पद प पन्नालाल जी का सतत् साधनारत सर्जक व्यक्तित्व सदा जयन्त हो और चिरायुष्क प्राप्त कर भगवती सरस्वती के भाण्डार की अश्रुतपूर्व समृद्धि करते रहें, इस मंगलकामना के साथ विराम लेता हूँ।

जैन धर्मशाला के पास,
छतरपुर, (म. प्र.)

आर्जव-धर्मो जयति

आर्या

भवपाथोधिभ्रमरीं माया मोक्तुं समस्ति यदि ते धीः ।
आर्जव धर्मं सुपोतं तर्ह्यविलम्बं समालम्बय ॥६२॥
माया शङ्कुः सुपूरित चेतसि पुनः सरस्वती जैनी ।
पादक्षतेर्भयेवादधाति पादं न कुत्रचिल्लोके ॥६३॥
पन्नगवेष्टितवित्तं यथा न लाभाय कल्पते पुंसाम् ।
मायाचारयुतस्य तथा न विद्या धनं चापि ॥६४॥

हे भव्य ! यदि तेरी बुद्धि ससार रूपी समुद्र की भँवर स्वरूप माया को छोड़ने के लिये उत्सुक है, तो शीघ्र ही आर्जव धर्म रूपी जहाज का आलम्बन कर।

पुरुष के मायारूपी कीलो से भरे हुए चित्त, में जिनवाणी, लोक में कही भी पादक्षति के भय से ही मानो पैर नहीं रखती।

जिस प्रकार सर्प से वेष्टित घन, पुरुषों के काम के लिये नहीं होता। उसी प्रकार मायावी मनुष्य की विद्या और धन भी पुरुषों के लाभ के लिये नहीं होता।

सम्यक्त्व चिन्तामणि, मयूख-८

डॉ. पं. पन्नालाल जी का मौलिक लेखन

[संस्कृत गद्य-पद्यात्मक]

श्रीनाभिसूनुं प्रथमं जिनेन्द्रं नमामि सेन्द्राचितपादपीठम् ।
यत्पाद-सेवारत चित्तवृत्तिर्नरोऽस्तबाधं समुपति मोक्षम् ॥

पं. अमृतलाल जैन,
दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य,
जैन विश्व मागसी
लाडनू

वर्तमान बीसवीं शताब्दी में जैन समाज के शिक्षा-क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है। उन्नीसवीं शती के अन्त में विद्वानों का अभाव-सा हो गया था। उस समय 'तत्त्वार्थसूत्रम्' और 'भक्तामर-स्तोत्रम्' के मूल-पाठ करने वाले भी विद्वान् समझे जाते थे। पर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जैन समाज के सौभाग्य से गुरुणा गुरु स्वनामधन्य श्रद्धेय पं. गोपालदास जी वरैया और न्यायाचार्य पं. पं. गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए। इन दोनों विद्वानों के मगीरथ प्रयत्न से सहस्राधिक जैन विद्वान् तैयार हुए। इनमें से कुछ अप्रतिम प्रतिभा के धनी उद्भूट यशस्वी विद्वान् भी हुए। डॉ. पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य इन्हीं में से हैं।

आप पहले अपने नाम के आगे 'वसन्त' लिखा करते थे, जो सर्वथा सार्थक था। 'वसन्त' ऋतु में सभी प्रकार के फूल खिलते हैं—'वसन्तः कुसुमाकरः'। आप में भी सभी प्रकार के ज्ञान-पुष्प विकसित हैं। सिद्धान्त, दर्शन, व्याकरण और साहित्य के आप अधिकारी विद्वान् हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए आपके द्वारा आधुनिकतम पद्धति से सम्पादित और अनूदित ग्रन्थराशि पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त आपकी संस्कृत भाषा निबद्ध अनेक अनवद्य गद्य-पद्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जो प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ में द्रष्टव्य हैं। यहाँ इन्हीं मौलिक संस्कृत रचनाओं की विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है :—

(१) महाकवि हरिचन्द्रस्य धर्मशर्माभ्युदयम्

इस शीर्षक के नीचे लिखे सुन्दर लेख में विद्वान् लेखक 'वसन्त' जी ने महाकवि हरिचन्द्र का इतिहास और उनके प्रशस्त महाकाव्य 'धर्मशर्माभ्युदयम्' का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो लेखक के जैन व जैनतर महाकाव्यों के गहन परिशीलन को अभिव्यक्त करता है।

लेखक ने प्रारम्भ में हरिचन्द्र का समय विक्रम की ११-१२ वीं शताब्दी सिद्ध किया है। इसके पश्चात् कवि की कृतियों पर प्रकाश डालकर 'धर्मशर्माभ्युदयम्' में काव्य-लक्षण का सङ्गमन किया है। तत्पश्चात् उदाहरण दे-देकर प्रस्तुत महाकाव्य में श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपकोपमा समिश्रण, श्लेषोपमा (पूर्णोपमा), अर्थान्तरन्यास, परिसंख्या और विरोधाभास आदि अलङ्कारों की छटा दिखलाई है। इसके उपरान्त जैनतर महाकाव्यों से तुलना करते हुए प्रस्तुत महाकाव्य के विशिष्ट स्थलों पर विशद प्रकाश डाला गया है।

लेख की संस्कृत अत्यन्त परिष्कृत है और विवेच्य विषय पाण्डित्यपूर्ण।

(२) जैन संस्कृत साहित्ये राजनीति

शीर्षक से ही प्रस्तुत लेख के प्रतिपाद्य विषय का परिचय प्राप्त हो जाता है ।

इस लेख में प्रतिभाशाली लेखक ने सोमदेवसूरि कृत 'नीतिवाक्यामृतम्', भगवज्जिनसेनकृत 'आदिपुराणम्' तथा अनेक जैन साहित्यिक संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर राजनीति का अच्छा परिचय दिया है । इस लेख की भी संस्कृत परिष्कृत है, पर प्रसादगुण होने से साधारण संस्कृत जानने वाले भी इसे समझ सकते हैं ।

प्रस्तुत लेख में यह भी बतलाया है कि राजाओं की आय का द्वार मुनियों के कमण्डलु के मुह की भाँति बड़ा और व्यय का द्वार उसकी टोंटी की तरह छोटा होना चाहिए 'राज्ञामाय-व्यय-व्यवस्थाया निदर्शनं कमण्डलुरस्ति' । आय को न देखकर व्यय करने वाला पुरुष कुबेर होता हुआ भी श्रमण का आचरण करने लगता है—धनिक होता हुआ भी मुनि-सा बन जाता है अर्थात् अकिञ्चन-निर्धन हो जाता है । 'आयमनालोक्य व्ययमानो वैश्रवणोऽपि श्रमणायते' । इसी तरह राजनीति के प्रसङ्ग से कही गयी अन्य बातें भी अन्य लोगों को शिक्षाप्रद है ।

पिछले लेख की भाँति यह लेख भी लेखक के गहन अध्ययन को व्यक्त करता है और बहुज्ञता को भी ।

(३) पार्श्वनाथ-स्तोत्रम् की संस्कृत टीका

यह स्तोत्र अभी तक कहीं से किसी स्तोत्र संग्रह में प्रकाशित नहीं हुआ । इसकी खोज स्वयं डॉ वसन्त जी ने की है । इसके रचयिता का नाम अज्ञात है । इसने सात श्लोक है । सभी में यमक अलङ्कार का चमत्कार होने से अत्यन्त दुर्लभ है । इसका प्रथम श्लोक —

वरसंवरसंवरसवरसं भवदं भवदम्भवदं भवदम् ।

सममा सममा सममा सममा गमभं गमभं गमभंगमयम् ॥

अन्य छह श्लोकों की रचना भी इसी प्रकार की है । सभी में यमकालङ्कार है । जहाँ वर्ण, पद, पाद या पूरे श्लोक की आवृत्ति (दुहराया जाना) हो, पर अर्थ भिन्न-भिन्न हो—वहाँ यमकालङ्कार होता है । प्रस्तुत स्तोत्र के सभी श्लोकों में पद यमक है; क्योंकि इनमें भिन्नार्थक पदों की आवृत्ति है ।

ऐसे श्लोकों की रचना करना कठिन होता है । रचना करते समय स्वयं कवि उसकी टीका करदे या टिप्पण लिख दे तो वह उसे समझ सकता है और दूसरों को समझाया भी जा सकता है । अन्यथा वह स्वयं अपनी ही ऐसी रचना को नहीं समझ पाता । इन पक्तियों का लेखक एक ऐसे महाकवि से परिचित है जिसने अपने महाकाव्य की पांडुलिपि से ऐसे यमकालङ्कृत सैकड़ों श्लोकों को निकाल दिया, जिनका अर्थ उनकी समझ में नहीं आ सका ।

प्रस्तुत स्तोत्र में आदि से अन्त तक यमक-ही-यमक है । इस पर कोई टीका या टिप्पण भी नहीं है फिर भी संस्कृत टीकाकार डा. प. पन्नालाल जी ने इसकी विशद व्याख्या कर दी है । अर्थ की सङ्गति बैठाने के लिए यत्र-तत्र व्याकरण और कोष-ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं ।

ऐसी क्लिष्ट रचनाओं में जितना चमत्कार शब्दों का होता है, उतना अर्थ का नहीं । जान पड़ता है इसी

कारण से वसन्त जी ने इसका हिन्दी अनुवाद नहीं किया। वसन्त जी की प्रतिभा का ही यह चमत्कार है, जो उन्होंने टीका या टिप्पण के अभाव में भी स्तोत्र के सभी पदों का स्पष्ट अर्थ संस्कृत माध्यम से कर दिया है, जो विद्वत्सवेद्य है।

(४) मरुदेवी-स्वप्नावली

‘मरुदेवी-स्वप्नावली’ श्री देवनन्दिभूनि की सरस अमरकृति है। यह इक्कीस श्लोकों में समाप्त हुई है। इसमें मधुमाधवी (वसन्ततिलका) छन्द प्रयुक्त है। प्रथम पद्य को छोड़कर अन्य सभी अनवद्य पद्यों में यमकालङ्कार की विच्छिन्नता है। यमक के साथ प्रसाद गुण है—यह इस रचना की विशेषता है। इसमें आदि से अन्त तक वैदर्भी रीति विद्यमान है।

पहले श्लोक में उन सोलह स्वप्नों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने रात्रि की समाप्ति के समय देखा था। दूसरे श्लोक में वे अपने पति श्री नाभिराय से उन स्वप्नों के फल पूछती हैं—यह वर्णन है। इसके उपरान्त नाभिराय स्वप्नों का फल बतलाते हैं। जिसे सुन कर वे प्रसन्न होती हैं। यह प्रसन्न तीसरे पद्य से प्रारम्भ होकर बीसवें पद्य में समाप्त हुआ है। अन्तिम श्लोक में रचयिता की मङ्गल कामना है।

इस रचना का मूलानुगामी सुन्दर हिन्दी रूपान्तर प. पन्नालाल जी ने किया है और संस्कृत टिप्पण भी दिये हैं, जिनसे यमक के कारण क्लिष्ट समस्त पदों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

हिन्दी रूपान्तर में रूपान्तरकार ने मूल के एक शब्द को भी नहीं छोड़ा और न कही अपनी ओर से जोड़ा ही है।

(५) सामायिक पाठ

सामायिक पाठ में (१) प्रतिक्रमण कर्म, (२) प्रत्याख्यान कर्म, (३) सामायिक कर्म, (४) स्तुतिकर्म, (५) वन्दना कर्म और (६) कायोत्सर्ग कर्म से सम्बद्ध श्लोकों की संख्या ७३ है।

प्रस्तुत रचना लम्बी है, पर है भावपूर्ण। इसका पाठ हृदय को इतना अधिक प्रभावित करता है कि प्रत्येक श्लोक को पुनः पुनः पढ़े बिना तृप्ति नहीं होती। प्रसाद गुण के कारण पढ़ते ही इसका अर्थ हृदयङ्गत हो जाता है। आदि से अन्त तक प्रस्तुत रचना में वैदर्भी रीति है। सर्वत्र अनुप्रास की छटा द्रष्टव्य है। अर्थालङ्कारों की विच्छिन्नता भी मनोहारिणी है। २६ वें श्लोक में रूपक, ३६ वें में अतिशयोक्ति अलङ्कार है तथा ४३ वें में उपमा और अतिशयोक्ति इसी तरह प्रायः सभी श्लोकों में कोई-न-कोई अलङ्कार है। इसका उल्लेख किया जाये तो एक स्वतंत्र लेख बन सकता है। सारांश यह कि डॉ. पं. पन्नालाल जी की यह अनूठी कृति भाषा, भाव और साहित्यिक सुषमा की दृष्टि से स्तुत्य है।

(६) मुक्ताहार :

‘मुक्ताहार’ शीर्षक रचना २८ श्लोकों में समाप्त हुई है। इसमें ऋषभदेव आदि चौबीसो तीर्थङ्करों का हृदयाकर्षक स्तवन है। इसमें वसन्ततिलका, उपजाति, इद्रवज्जा, भुजङ्गप्रयात, द्रुतविलम्बित, गीति, मालिनी, तोटक,

दोधक, उपेन्द्रवज्रा स्वागता, शालिनी, हरिणी और आर्या—इन चौदह छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें गीति और आर्या मात्रा छंद हैं तथा शेष वर्ण छंद।

रचना भावपूर्ण है और शब्दालङ्कारों एवं अर्थालङ्कारों से अलङ्कृत है।

(७) महावीर-स्तोत्रम् तथा (८) महावीर-स्तवनम्

‘महावीर-स्तोत्रम्’ में दश श्लोक हैं, जो भुजङ्गप्रयात छन्द में रचे गये हैं और ‘महावीर-स्तवनम्’ में पांच श्लोक हैं, जो मालिनी छन्द में हैं। ‘महावीर-स्तोत्रम्’ में छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा आदि अलङ्कार हैं, और ‘महावीर-स्तवनम्’ के पांचों पद्यों में अन्त्यानुप्रास की छटा द्रष्टव्य है। दोनों ही रचनाएँ भावगर्भ हैं।

(९-१०) बाहुबल्यष्टकम्

‘बाहुबल्यष्टकम्’ आठ श्लोकों में समाप्त हुआ है। इनमें भुजङ्गप्रयात छन्द है तथा अंतिम मङ्गलकामनात्मक पद्य में अनुष्टुप्।

इस रचना में भगवान् बाहुबली के घोर तपश्चरण का सुन्दर चित्रण किया गया है। इसका भावात्मक हिन्दी पद्यानुवाद भी स्वयं लेखक ने किया है, जो संस्कृत न जानने वाले पाठकों के लिए उपयोगी है।

(११-१७) आचार्य-वन्दना

आचार्यभक्त विद्वान् कविवर पं पन्नालाल जी ने स्व. चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर जी महाराज के विषय में चार कविताएँ लिखी हैं, जिनके शीर्षक हैं—(१) ‘आचार्य शान्तिसागर वन्दना’ (२) ‘आचार्य शान्तिसागर स्तुति’ (३) ‘आचार्य शान्तिसागरस्तुति’ और (४) ‘लोके सदा जयति कोऽपि स शान्तिसिन्धु’। आचार्य धर्मसागर जी को लक्ष्य करके लिखी गयी कविता का शीर्षक है—‘त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम्’ और आचार्यविद्यासागरजी के निमित्त से रचित कविता का शीर्षक—‘विद्यासागराष्टकम्’ है। इसी प्रकार आचार्यरत्न देशभूषणजी महाराज के प्रति रचित कविता ‘तं देशभूषणमहर्षिमह समीडे’ सातिशय निदर्शनीय है।

प्रस्तुत विद्वत्तापूर्ण सातों कविताओं में, जो विविध छन्दों में प्रणीत हैं, उक्त आचार्यों के गुणों पर भक्तिस्फीत विद्यासागरजी विशद प्रकाश डाला गया है। सभी कविताओं में साहित्यिक सुषमा है।

(१८) शुभाशंसनम्

प्रतिभाशाली कवि ने ‘शुभाशंसनम्’ शीर्षक कविता में अपने गुरु श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी के दीर्घायुष्य की कामना व्यक्त की है। इसमें शार्दूलविक्रीडित और उपजाति छन्द प्रयुक्त हैं। श्लोकों की संख्या केवल चार है, पर साहित्यिक वैभव अत्यधिक है।

(१९) विनयाञ्जलयः

कवि ने ‘विनयाञ्जलयः’—शीर्षक कविता, जिसमें अनवद्य पद्यों की संख्या उन्नीस है, न्यायाचार्य गणेशप्रसाद जी वर्णी के ८२ वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर, उनके कर कमलों में समर्पित की थी।

इस कविता में वसन्ततिलका, गीतिका, मयूरगति, तन्वी, मालती, मञ्जुभाषिणी, इन्द्रवज्रा, स्वागता, आर्या, अनुष्टुप्, शार्दूलविक्रीडित, सोरठा और दोहक—ये तेरह छन्द प्रयुक्त हैं। इनमें गीतिका, सोरठा और दोहक—ये तीन हिन्दी छन्द हैं।

प्रस्तुत रचना साहित्यिक सुपमा की दृष्टि से चमत्कारजनक है। इसमें एक भी पद्य ऐसा नहीं है, जिसमें अलङ्कार न हो। अनुप्रास की छटा सभी में है, विशेषतः प्रथम और द्वितीय पद्य में। तीसरे से छठ पद्य तक रूपक, सातवें पद्य में अतिशयोक्ति, भ्रान्ति, विभावना और विशेषोक्ति, दसवें पद्य में रूपक, ग्यारहवें और बारहवें में श्लिष्टोपमा, तेरहवें तथा चौदहवें में श्लिष्ट रूपक, पंद्रहवें में श्लिष्टोपमा, सोलहवें एवं सत्रहवें में वर्णा ऋतु का वर्णन और इसी के अंत में अन्योक्ति एवं अंतिम दो पद्यों में रूपक अलङ्कार है। अतः यह रचना अत्यन्त प्रशंसनीय है।

(२०) वृत्तहारः

‘वृत्तहार.’ शीर्षक रचना ३२ श्लोको में समाप्त हुई है। ये श्लोक जिन छन्दों में रचे गये हैं, उनके नाम उन्हीं (श्लोको) में दिये गये हैं। सभी छन्दों के नाम प्रतिपाद्य विषय से इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि पृथक् सत्ता नहीं रहती—यही यहाँ एक चमत्कार है।

वृत्त का अर्थ छन्द है। इन्हीं से विरचित प्रस्तुत हार स्वनामधन्य स्व. पंडित गोपालदास जी को समर्पित किया गया है।

श्लोको में जिन छन्दों के नाम जुड़े हुए वे हैं, इस प्रकार हैं—

आर्या, गीति, उपगीति, आर्यागीति, अक्षरपक्ति, शशिवदना, मदलेखा, भाणवकत्रीडित, विद्युन्माला, श्लोक (अनुष्टुप). चम्पकमाला, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, स्वागता, रथोद्धता, शालिनी, दोधक, भुजङ्गप्रयात, तोटक, द्रुतविलम्बित, इन्द्रवशा, वशस्थ, वसन्ततिलका, मालिनी, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, हरिणी शार्दूलविक्रीडित और स्रग्धरा।

इतने अधिक (तीस) छन्दों का प्रयोग तो अनेक महाकाव्यों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता, पर डॉ. प. पन्नालाल जी ने केवल बत्तीस पद्यों की कविता में ही कर दिखलाया है। इससे स्पष्ट है कि डॉ. सा.अन्य शास्त्रों की भांति छन्द.शास्त्र के भी विशिष्ट विद्वान् हैं।

(२१) गांधी-गणेशौ

‘गांधी-गणेशौ’ शीर्षक कविता में आठ श्लोक हैं, चौथा श्लोक इन्द्रवज्रा छन्द में रचा गया है, तथा अन्य सभी उपजाति छन्द में रचे गये हैं।

इस कविता में अर्थश्लेष का चमत्कार है। कवि ने अपनी इस कविता में ऐसा अर्थ रखा है, जो गांधी जी और गणेश-(प्रसाद जी वर्णों) के पक्ष में घटित हो जाता है।

इस तरह विद्वान् कविवर की संस्कृत गद्य और पद्य दोनों की रचनाएँ चमत्कारजनक हैं। प्रस्तुत इक्कीस रचनाओं को जो भी सहृदय संस्कृतज्ञ ध्यान से पढ़ेगा उसे आश्चर्य का अनुभव अवश्य होगा। सोमदेवसूरि के शब्दों में विरले पुण्यात्मा विद्वान् को ही कवित्वशक्ति प्राप्त होती है। डॉ. सा साठ वर्षों से कविता करते आ रहे हैं। मेरी दृष्टि से— ‘वसन्त’ जी अभिनव आशाधर हैं।

अन्त में भगवान् से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहते सहस्रायु हो, जिससे अन्य अधूरी रचनाएँ भी पूरी हों।

जैन विश्व भारती,
लाडनूँ (राजस्थान)



मौलिक संस्कृत साहित्य के सृष्टा : डॉ. पन्नालाल जी

डॉ. भागचन्द्र जैन 'भागेन्दु'

विद्वज्जगत् मे प. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य के नाम से जाने-पहचाने जाने वाले पं. जी अब डॉ पन्नालाल जैन नाम से अभिहित होने लगे हैं। अनवरत अध्ययन एवं लेखन से विद्वत्ता के विशाल क्षेत्र को उन्होंने अपने मे समाहित कर लिया है। जहाँ, धर्म, सिद्धान्त, साहित्य और व्याकरण के गहन अध्ययन ने उन्हें पण्डित शब्द से अलकृत किया है, वही महाकवि हरिचन्द्र पर लिखित शोध प्रबन्ध ने उन्हें डॉक्टरेट उपाधि के महत् परिधान से सुसज्जित किया है। अब वह पण्डितो की सीमित परिधि को लाघकर विशिष्ट विद्वानों की विस्तृत कर्मस्थली मे सम्मानित स्थान पा चुके हैं। पं जी सूक्ष्म के धनी हैं, उनके द्वारा रचित साहित्य मे उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा के दर्शन होते है। पं. पन्नालाल जी 'वसन्त' हिन्दी कवि के रूप मे जाने जाते थे, किन्तु उनके साथ जुड़े 'वसन्त' उपनाम ने उन्हें विद्वज्जगत् का वसन्त बना दिया हैं। वे अब हिन्दी के ही कवि नहीं, संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश ग्रन्थो के अनुवादक, टीकाकार एवं संस्कृत के मौलिक रचनाकार के रूप मे हमारे सामने हैं। प्रस्तुत आलेख मे उनकी संस्कृत की मौलिक रचनाओ पर एक विहंगम दृष्टि डालना अभीष्ट है।

प जी की मौलिक रचनाएँ चार विधाओ मे विभक्त की जा सकती हैं :—

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (१) विनयाञ्जलि, | (२) देवस्तवन, |
| (३) विधि-विधान, | (४) दार्शनिक ग्रन्थ । |

प जी की लेखनी ने जिस विषय का स्पर्श किया वह सुविकसित-पुष्प की तरह सुवासित हो उठा।

(१) सर्वप्रथम उनकी गुरु विषयक विनयाञ्जलि का तनिक रसास्वादन कराता हूँ। जिसमे शब्दो का लालित्य, भाव-प्रवणता, एव आलंकारिकच्छटा पदे-पदे निदर्शनीय है। "वन्दो गुरु-पद-कंज कृपासिन्धु नर रूप हरि" के रूप मे पं. जी ने पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी को अपना पथ-प्रदर्शक आदित्य एव विघ्नविनायक माना है। उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए वे कह उठते हैं .—

अमन्दानन्दकन्देन, तुन्दिलं नरनन्दनम् ।

वन्दारुन्द-वन्द्याङ्घ्रिं वन्दे वर्णि-गणेश्वरम् ॥

अनुष्टुप छन्द से अलकृत यह विनयाञ्जलि शब्द माधुर्य के साथ ही हार्दिक सरलता का परिचय देती है। गुरुचरण, चिरकाल तक, अज्ञानान्धकार-पूरित पथ को अलौकिक ज्ञानालोक से आलोकित करते हुए जयवन्त रहे, ऐसी पुनीत भावना से वे कहते है —

पीयूष-निष्यन्दनिभा यदीया, वाणी बुधानां हृदयं धिनोति ।

दीर्घायुषःसन्तुतरां महान्तस्ते वन्द्यपादाःवर-वर्णिनाथाः ॥

पं. जी. ने विद्वद्भक्त पं. गोपालदास जी बरैया को वृत्तहार अर्पित करने के लिये उसे चतुर माली की तरह संस्कृत वृत्तों से सजाया है, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। माली, जैसे पुष्पो की यथा-स्थान सजावट कर उसे सुन्दरतम बनाता है। पं. जी ने भी वृत्तहार को इसी रूप में रचा है। भावाभिव्यञ्जना के साथ वृत्त, वर्णों में संश्लिष्ट होकर श्लेष का रूप संजोकर उपस्थित हुये है

आर्या यं प्रणमन्ति क्षान्त्यनु-कम्पादि-सद्गुणैर्निभूतम् ।

अक्षरपङ्क्तिर्यस्य गुणीधोऽयाति समाप्ति कोविदकामा ॥

शशिवदनागी

प्रणमतिनित्यम् ।

यमिह गुरु त मनसि दधामि ॥

इस प्रकार पं. जी ने सभी छन्दों को रचना में समाविष्ट कर 'रम्यै-रम्यै रमेशै रमित गुणयुतै' रूप अन्तिम छन्द से 'बरैयाकुल जलधि भवा चन्द्रमा. साधु जीयात्' की मंगल कामना की है। इस वृत्तहार में ३२ पद्य-पुष्प गुम्फित हैं।

दूसरे प्रकार की रचनाएँ-निरग्रन्थ महाव्रती आचार्यों के स्तवन रूप में रचित हैं। जीवन की सम्पूर्ण सफलता सम्यगाचरण में ही सन्निहित है। ऐसा उनका भी सुदृढ विश्वास है। चरित्र के जीवन्त आदर्श आचार्यों के प्रति उन्होंने अपने हार्दिक सुरभित पुष्प समर्पित किये हैं। आचार्य शान्तिसागर जी, आ. धर्मसागर जी, आ. देशभूषण जी, आ. शिवसागर जी, आ. विद्यासागर जी आदि पर कविता लिखकर 'सूरीणा शौर्यं शालिनाम विदधे वरवन्दनाम्' आचार्यों की पद-वदना की है।

(२) द्वितीय कोटि की मौलिक रचनाएँ देवस्तवन, आत्म-चिन्तनपरक हैं। जिनमें पदे-पदे कवि का गम्भीर-अध्येता, सूक्ष्म विश्लेषक, एवं मौलिक सर्जक रूप उजागर हुआ है। उनमें से कुछ का परिचय देखिए —

(१) मुक्ताहार — यह चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति-परक रचना है। रचना २४ वृत्त छन्दों में समाप्त हुई है एवं विविध छन्दों की आकर्षक स्वर-लहरी से अनुप्राणित है। इस रचना में पं. जी ने संस्कृत के सभी प्रसिद्ध छन्दों का प्रयोग किया है। आदिनाथ, एवं संभवनाथ का स्तवन वसन्ततिलका छन्द में किया है। अजित, अभिनन्दन, चन्द्रप्रभ, श्रेयान्स, अनन्त, नेमि जिन का स्तवन उपजाति छन्द में किया है। पद्मप्रभ, पार्श्वनाथ, वर्धमान जिन को इन्द्रवज्रा छन्द के माध्यम से स्मरण किया गया है। सुपार्श्वनाथ का स्तवन भुजंगप्रयात, सुविधि, नमि जिन का द्रुतविलम्बित में, वासुपूज्य का मालिनी, विमलनाथ, अरहनाथ का तोटक, शातिजिन का दोषक, कुन्थुनाथ का उपेन्द्रवज्रा, मल्लिजिन का स्वागता, मुनिसुव्रत का शालिनी छन्द में प्रशस्त स्तवन कर 'मुक्ताहार' 'सोऽयं विज्ञपुरुषाणा कण्ठे विराजताम् नित्यम्' के द्वारा सभी विज्ञ पुरुषों के कण्ठ में यह मुक्ताहार मोतियों से गुम्फित हार की तरह सुशोभित हो, ऐसी मंगल भावना के साथ इसकी समाप्ति की गयी है। प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति में निबद्ध यह काव्य-गुच्छक प्रत्येक सहृदय पाठक श्रोता के चित्त को भाव-विभोर कर देता है।

✓(२) सामायिक पाठ — सद्गृहस्थ को कम से कम प्रातः सायं दो बार 'सामायिक' अवश्य करना चाहिये। सामायिक के काल में व्यक्ति के द्वारा किये गये पाप क्रिया-कलापों की आलोचना 'निर्जरा' का कारण होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये पं. जी ने इसकी रचना की है। आत्मचिन्तनपरक, प्रेरक एवं सुश्राव्य इस सामायिक पाठ की रचना ७३ श्लोकों में हुई है। रचनाकार ने भावात्मक पद्यों की सरचना अनुष्टुप्, इन्द्रवज्रा, उपजाति, आर्या, शार्दूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, द्रुतविलम्बित छन्दों में की है। रचना भावपूर्ण,

सरस एव गेय है। इसमें सामायिक के विभिन्न अंगों प्रत्याख्यान कर्म, सामायिक कर्म, स्तुति कर्म, कायोत्सर्ग कर्म का विशद वर्णन है।

अनन्तकाल से ससार परिभ्रमण के दुःखो को भेलते-भेलते परम सौभाग्योदय से ही यह सामायिक प्राप्त होती है। यह निम्नांकित पद्य से स्पष्ट है —

सौभाग्य-भागोदयतो मयैतत् ।

सामायिकं सौख्यकरं सुलब्धम् ॥

समस्त पापक्षय का कारण सामायिक से उपलब्ध साम्यभाव को, समस्त सफलता का कारण एव वैर-विरोध-विनाशक मूलमत्र मानते हुए, वे उसे त्रिलोक में अनुपम प्रदर्शित करते हुये कहते हैं —

नास्ति नास्ति भुवनत्रये क्वचित्,

साम्यभाव-सदृशं सुखप्रदम् ।

साम्यमेव विनिहन्ति वैरितां,

साम्यमेव विदधाति बन्धुताम् ॥

सचमुच साम्यभाव समस्त विरोधों का शमन कर सुख-शांति प्रदान करने वाली अमोघ औषधि है, यही इस मौलिक रचना का प्रमुख प्रतिपाद्य है।

(३) धर्म कुसुमोद्यान : - यह पुस्तक सम्यक्त्वचिन्तामणि के संवर प्रकरण में आगत दशधर्मों का वर्णन करती है। इसमें उत्तम क्षमादि दशधर्मों पर ११० श्लोको में अच्छा प्रकाश डाला गया है। श्लोको का हिन्दी अनुवाद साथ में दिया गया है।

पर्वराज पर्यूषण में दशधर्मों के विवेचन हेतु इस रचना का बहुधा कई जगह उपयोग होता है। त्याग धर्म के वर्णन में अन्योक्तियों का भी समावेश है। पुस्तक में विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन जिनवाणी प्रेस कलकत्ता से हुआ है और अनेक संस्करण छप चुके हैं।

(३) विधि-विधान सम्बन्धी मौलिक कृतियाँ :—

रविव्रतोद्यापन .—रविव्रतोद्यापन की रचना 'रविव्रत' के प्रसंग में हुई है। इसमें नौ वर्ष में सम्पन्न होने वाले रविव्रत की विधि का दिग्दर्शन है। श्री पार्व्वनाथ भगवान् की भावपूर्ण पूजा भी दी गयी है। प्रारम्भ में रविव्रत की महात्म्यदर्शक कथा हिन्दी में दी गई है। रचना ललित एवं भावपूर्ण है। इसका प्रकाशन शान्तिवीर नगर महावीर जी से हुआ है।

अशोक रोहिणी व्रतोद्यापन .—'रोहिणी व्रत' के उद्यापन के लिये इसकी रचना की गयी है। इसमें वासुपूज्य भगवान् के गर्भादि पंच कल्याणको की पाँच पूजाएँ विविध छन्दों में निबद्ध हैं। उद्यापन के प्रारम्भ में हरिषेण कथा-कोष के आधार पर रोहिणी व्रत की कथा हिन्दी में दी गई है। रचना सरस, मधुर एवं भावपूर्ण है। इसका प्रकाशन सूरत से हुआ है।

त्रैलोक्य मण्डल व्रतोद्यापन .—जैन समाज में प्रचलित 'रोट-तीज व्रत' के उद्यापन के लिये प. जी ने इसकी रचना की थी। इसमें संस्कृत के विविध छन्दों में तीन लोक संबन्धी अकृत्रिम चैत्यालयों की तीन पूजाएँ हैं।

इनमें अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्थ पृथक-पृथक दिये गये हैं। जयमाला की रचनाएँ हिन्दी में प्रचलित पद्धति से और चौपाई छन्द में की है। हिन्दी छन्दों में संस्कृत की रचना बड़ी मनोहारिणी बन पड़ी है। इसका प्रकाशन विजय प्रिंटिंग प्रेस सूरत से हुआ है।

मंदिर वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण विधि :—प. जी के द्वारा संकलित प्रतिष्ठा विधि की यह पुस्तक विद्वत्समाज में अत्यधिक समादृत हुई है। इसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें पञ्चकल्याणक को छोड़कर अन्य मंदिर-वेदी प्रतिष्ठा, मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, कलशारोहण विधि तथा वास्तु विधान विधि आदि का संकलन किया गया है। इसका प्रकाशन वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी से हुआ है।

सहस्रनाम विधान :—महापुराण के अन्तर्गत जिनसेनाचार्य ने एक हजार आठ नामों के द्वारा समवशरण में स्थित आदि जिनेन्द्र का स्तवन किया है। इन सब नामों के ऊपर स्वतंत्र श्लोक रचकर एक हजार आठ अर्थों के द्वारा आदि जिनेन्द्र की पूजा की गई है। प्रारम्भ में आदि जिनेन्द्र की 'पञ्चचामर' छन्द में पूजा की रचना की गई है। सहस्रनामों के दश शतकों के १००८ अर्थ बनाये गये हैं। अभिषेक की विधि भी संकलित की गयी है। इसका प्रकाशन ज्ञानोदय ग्रन्थमाला, जबलपुर और श्री निरजनलाल रतनचन्द्र जी वैनाडा आगरा की ओर से सम्पन्न हुआ है। यह विधान सर्व अरिष्ट निवारक है।

विधान के प्रारम्भ में पंच परमेष्ठी का स्तवन किया गया है। हिन्दी के हरिगीतिका छन्द में संस्कृत पद्य-रचना बहुत ही मनोहर प्रतिभासित होती है। छन्द में शब्द योजना, पदालालित्य के साथ की गई है। पढ़ने में बड़ी ही मनोहर लगती है —

गुणरत्न-भूषा, विगतदूषा सौम्यभाव-निशाकराः ।
सद्बोध-भानु-विभाविभाषित, विक्चया विदुषां वरा ॥
निस्सीम-सौख्य समूह मण्डित योग खण्डित रतिवरा ।
अरहन्त इह कुर्वन्तु मंगलमंत्र-वीर-जिनेश्वरा ॥

विधान की सम्पूर्ण रचना सरस एवं भावप्रवण है। प. जी ने हिन्दी के छन्दों का प्रयोग संस्कृत रचना में कर उसे अधिक सरस एवं गेय बना दिया है। वर्णों की आवृत्ति ने अनुप्रासों की छटा को और अधिक मनोहारी बनाया है —

सुरम्य हीर हारि हार रम्यया सुशान्तया,
मुनीन्द्र चित्त शीलया मरापगाम्बु धारया ।
सुरेन्द्र वृन्द वन्दित महायतीन्द्र नन्दित,
सहस्रनाम सस्तुत जिनयजे सदादिमम् ॥

सहस्रनामों की रचना में आये हुये प्रत्येक नाम की निरुक्ति बड़ी ही कुशलता के साथ की गयी है। अर्थबोध सुगमता से हो जाता है। नाम-पद की व्याख्या उसके सही रूप को प्रस्तुत कर देती है। देखिये 'श्रीमान्' को—

श्रियोऽर्जुना बहिरङ्गिकाश्च-ज्ञानादयोऽशोक महीरुहाद्या ।
सन्त्यस्य पार्श्वे जिनयस्य यस्य श्रीमान् जिनःसोऽस्तु सुखाय लोके ॥

वृत्त परिवर्तन का क्रम भी लुभावना है। इससे पूजक की भक्ति-भावना एवं सुरुचि में और भी अभिवृद्धि होती है।

(४) दार्शनिक ग्रन्थ :

सम्यक्त्व चिन्तामणि :—यह महत्त्वपूर्ण अनुपम ग्रन्थ वीरसेवा मंदिर ट्रस्ट वाराणसी से प्रकाशित है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी इसी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में कृतित्व समीक्षा के अंतर्गत एक अन्य आलेख के द्वारा दी गई है।

सज्ज्ञान-चन्द्रिका .—यह पं जी की रत्नत्रयी का द्वितीय अंश है। इसे वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट वाराणसी ने प्रकाशित किया है। पं जी की इस कृति में सम्यग्ज्ञान का सागोपाग विवेचन दश-प्रकाशों में किया गया है। इस ग्रन्थ का विशेष परिचय भी इसी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के कृतित्व समीक्षा के अंतर्गत एक स्वतंत्र आलेख के माध्यम से निदर्शनीय है।

सम्यक् चरित्र चिन्तामणि :—रत्नत्रयी के प्रथम अंग सम्यक्त्वचिन्तामणि और द्वितीय अंग सज्ज्ञानचन्द्रिका के बाद तृतीय अंग सम्यक्चरित्रचिन्तामणि की रचना भी आपने की है। इसमें सकल चरित्र के विविध अंगों का वर्णन करते हुए अंतिम परिच्छेद में श्रावकाचार का भी विशद वर्णन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ लगभग १२०० श्लोको में पूर्ण हुआ है। इन श्लोको की हिन्दी टीका भी आपने स्वयं की है। यह ग्रन्थ भी वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट वाराणसी से प्रकाशित हुआ है।

उपसंहार :

अब से लगभग ६० वर्ष पूर्व पं. जी ने अपने लेखन/काव्यसृजन का प्रारम्भ किया था। उनकी सतत साधनारत लेखनी से एक नहीं अनेक ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रणयन हुआ है। संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं के युग में तत्-तत् भाषाओं में महनीय आचार्यों ने अपने ग्रन्थों की रचनाकर विवेकशील जिज्ञासुजनों की अभिलाषाओं को तृप्त कर चिर-कृतज्ञ बनाया है। पं. जी ने भी उसी आर्ष-परम्परा का अनुगमन कर हिन्दी के युग में संस्कृत, प्राकृतनिष्ठ ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद कर स्वान्तः सुखाय के साथ सर्वजनहिताय का भी आदर्श प्रस्तुत किया है। पं जी की लेखनी उनके जीवन की परिवर्णवावस्था में भी अबाध गति से प्रवर्द्धमान-गतिशील है। ऋजुकाव्य की रचना के समय अचानक उत्पन्न विरक्ति के कारण अपनी लेखनी से जैन-साहित्य के सृजन की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, वह आज तक साकार होती आ रही है। निश्चय से अगाध ज्ञान के भाण्डार डॉ पन्नालालजी लगे और निष्ठा के साथ अपने जीवन को सयम जल से प्रक्षालित करते हुये 'शिव-पथ' पर बढ़ रहे हैं, उनका यह कार्य विद्वज्जनों की प्रतिष्ठा में 'चार चाद लगाने' जैसा अनुकरणीय एवं भूयः-भूय. अभिवन्दनीय है।

अध्यक्ष—संस्कृत विभाग,

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह

आवास—२८, सरोज सदन, सरस्वती कालोनी

दमोह



सम्यक्त्व चिन्तामणि: (समीक्षा)

डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन.

शास्त्र रचना परम्परा का पुनर्जीवन :

संस्कृत, भारतवर्ष की एक महत्त्वपूर्ण प्राचीन भाषा है। प्राकृत भाषा में शास्त्रों के प्रणयन के पश्चात् आचार्यों ने संस्कृत में भी जैन शास्त्रों की रचना की। किन्तु बहुत समय से संस्कृत में लिखने की परम्परा अवरुद्ध हो गयी थी। हमारा सौभाग्य है कि जैन सिद्धान्त के प्रकाण्ड पंडित डॉ. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य ने 'सम्यक्त्व-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ, संस्कृत पद्यों में लिखकर इस जैन शास्त्र की परम्परा को पुनर्जीवन-दान दिया है।

विषय सामग्री

ग्रन्थ का सम्पूर्ण विषय दश मयूखों में वर्णित है, जिनमें क्रमशः सम्यग्दर्शन, जीवतत्त्व, गति-मार्गणा तथा द्वीपसमुद्र, चौदह मार्गणाएँ, अजीव तत्त्व, आस्रव, बन्ध, संवर, निरा तथा मोक्ष का वर्णन है। साथ में प्रसङ्गानुसार जीव के भेद, ससारी जीव के पञ्चपरावर्तन, चौदह गुणस्थान और उसमें बन्धव्युच्छिन्ति आदि का वर्णन है। अंत में सिद्धों के स्वरूप का वर्णन किया गया है।

इस प्रकार लेखक ने एक ही ग्रन्थ में तत्त्वार्थसूत्र और गोम्मटसार के विषयों का एकत्र समावेश कर दिया है।

ग्रन्थ की समग्रता के लिए ग्रन्थकार ने प्रारम्भ में 'सम्यग्दर्शन' शीर्षक से सत्ताईस पृष्ठों में विस्तार के साथ ग्रन्थ की सम्पूर्ण विषय-सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। पश्चात् 'विषयानुक्रमणिका' में दशों मयूखों का विषय छोटे-छोटे शीर्षकों के माध्यम से निरूपित किया गया है। इसके बाद ग्रन्थ में प्रयुक्त उन्नीस छन्दों की नामावली है। ग्रन्थ के अंत में 'प्रशस्ति' शीर्षक से आठ श्लोकों में ग्रन्थकार ने अपना जीवन-परिचय एवं ग्रन्थ रचना की तिथि बताते हुए जिन आचार्यों के ग्रन्थों के आधार में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना हुई है उन सबकी बन्दना की है। पश्चात् अकारादि क्रम से श्लोकानुक्रमणिका है। ग्रन्थ की श्लोक-संख्या १८१६ है। अंत में शुद्धिपत्रक है।

लेखन शैली :

प. पन्नालाल जी की यह कृति, भाषा और विषय-दोनों दृष्टियों से मनोहर है। उनकी संस्कृत-रचना में प्रसाद और माधुर्य-गुण विद्यमान हैं।

इसकी रचना-शैली प्राचीन-परम्परा के अनुरूप है। इसका प्रारम्भ 'मंगलाचरण' से होता है, जिसमें पञ्च बालयति-तीर्थङ्करों को नमस्कार-पूर्वक पूर्वाचार्य तथा स्वकीय गुरु-स्मरण के साथ ग्रन्थ-रचना की प्रतिज्ञा की गई है।

प्रत्येक मयूख के अंत में 'इति सम्यक्त्व चिन्तामणौ सम्यग्दर्शनोत्पत्ति-माहात्म्य वर्णनो नाम प्रथमौ मयूखः समाप्तः' इत्यादि रूप से समापन वाक्य में उस-उस मयूख का विषय-परक नाम दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक मयूख के प्रारम्भिक एवं अन्तिम श्लोकों में उस-उस मयूख के विषय का अतिसक्षेप एवं समारोप बताया गया है।

मुद्रण, साजसज्जा तथा प्रस्तुति :

३८६ पृष्ठों में मुद्रित इस ग्रन्थ की छपाई-सफाई ग्रन्थ के प्रकाशक, वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, वाराणसी की अपनी परम्परा के अनुरूप, उत्तम है। ग्रन्थ का गेट-अप भी आकर्षक है।

प्रारम्भ में, पूज्य क्षुल्लक श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज का एक मनोहर रेखाचित्र देकर ग्रन्थ उन्हें समर्पित किया गया है। इससे ग्रन्थ का सौन्दर्य और बढ़ गया है। यद्यपि संस्कृत भाषा के मुद्रण में यत्र-तत्र कुछ अशुद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं किन्तु अंत में 'शुद्धिपत्र' देकर उनका परिमार्जन कर दिया गया है।

अभिमत :

जैन सिद्धान्त के प्रकाण्ड पंडित, सिद्धान्ताचार्य, कैलाशचन्द्र जी शास्त्री, वाराणसी ने इस रचना का 'प्राक्कथन' लिखा है जिसमें उन्होंने ग्रन्थ के लेखक को प्राचीन-परम्परा के रचनाकार के रूप में साधुवाद दिया है।

इसी प्रकार जैन दर्शन के अग्रतिम विद्वान् डॉ. दरबारीलाल जी कोठिया, न्यायाचार्य ने ग्रन्थ की 'प्रस्तावना' में प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकार डॉ. पं. पन्नालाल जी को जैन परम्परा में, संस्कृत-भाषा में ग्रन्थ लिखने की धारा को जीवित बनाये रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया है।

विषय का महत्त्व एवं उपयोगिता :

प्रस्तुत ग्रन्थ में विद्वान् रचनाकार ने जैन धर्म के सभी प्रमुख विषयों का समावेश कर दिया है। प्रथमानुयोग को छोड़कर शेष तीन अनुयोगों का विषय इस ग्रन्थ में समाविष्ट है। इसी कारण इसकी ज्ञानवर्धकता असंदिग्ध है। इसमें यत्र-तत्र ग्रन्थकार की शोधदृष्टि के भी दर्शन होते हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माण में विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है। छन्दो-वैविध्य से जहाँ ग्रन्थ के सौन्दर्य में वृद्धि हुई है, वहीं हमें धर्मग्रन्थ में काव्य का भी आनन्द प्रदान किया गया है।

ग्रन्थ को आद्यन्त में सभी आवश्यक एवं उपयोगी बातों से (जिनका वर्णन हम विषय-सामग्री में कर चुके हैं), विभूषित करके समग्ररूप में उपस्थित किया गया है। संस्कृत श्लोकों के नीचे उनका हिन्दी-अर्थ तथा विशेषार्थ देकर सामान्य पाठकों के लिए इसे अत्यन्त उपयोगी बनाया गया है।

प्रसन्नता की बात है कि जैन विद्वत्समाज एवं साधारण जैन जनता ने 'सम्यक्त्व-चिन्तामणि' का अच्छा आदर किया है। अनेक स्थानों पर इस ग्रन्थ का शास्त्र-सभा में प्रवचन होना प्रारम्भ हो गया है। मैंने स्वयं सागर (म. प्र.) के जैन-मंदिर (कटरा बाजार) में इस ग्रन्थ का प्रवचन सुना है।

निदेशक-अनेकांत शोधपीठ बाहुबली

१५-एम. आई. जी., मुनिनगर,

उज्जैन (म. प्र.)

सज्ज्ञान-चन्द्रिका : एक समीक्षा :

पं. अमृतलाल जैन,
न्यायतीर्थ, शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य.

सज्ज्ञानचन्द्रिका—ले. डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पृ. सं १७७, मूल्य १५ रुपये, प्राप्ति स्थल—
वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, प्लॉट नं. ४ भोगावीर कालोनी-लका-वाराणसी ५ (उत्तरप्रदेश) ।

संस्कृत भारत की अत्यन्त प्राचीन भाषा है। अन्य भाषाओं पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। सम्राट् चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, अमोघवर्ष, अवन्तिवर्मा, भोज और चौलुक्य कुमारपाल आदि के शासनकाल में इसका बहुत अधिक विकास हुआ। कहा जाता है कि भोजराज की राजधानी धारानगरी के सभी नागरिकों की यह बोलचाल की भाषा थी। यवनो के शासनकाल में भी यह भाषा जीवित रही। अग्रेजों के राज्य में इसका अत्यधिक उत्थान हुआ। इस समय वर्तमान सरकार भी इसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील है, और इसके लिए प्रतिवर्ष विपुल धनराशि खर्च कर रही हैं। पर अध्येताओं की रुचि और परिश्रम के अभाव में इसकी जो प्रगति होनी चाहिए, नहीं हो रही है। इस भाषा के विशेषज्ञ कुछ पुराने विद्वान् अभी जीवित हैं, जो निरन्तर इसी भाषा के अभ्युत्थान में प्राणपण से संलग्न हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर (म. प्र.) इन्हीं विद्वानों में से एक हैं। इनके द्वारा सम्पादित, अनूदित एवं प्रणीत ग्रन्थों की संख्या सौ से अधिक है। लगभग ७० ग्रन्थ तो प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसी निमित्त से आप राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत भी हुए थे। प्रस्तुत ग्रन्थ—‘सज्ज्ञानचन्द्रिका’ अपरनाम ‘सम्यग्ज्ञान-चिन्तामणि’ आपकी ही अभिनव रचना है।

ग्रन्थ-परिचय :

प्रस्तुत ग्रन्थ की मूल भाषा संस्कृत है। यह अनुष्टुप्, आर्या, आर्यागीति, इन्द्रवज्रा, उपजाति, द्रुतविलम्बित, भुजङ्गप्रयात, मञ्जुभाषिणी, मन्दाक्रान्ता, रथोद्धता, वंशस्थ, सगंधरा, स्वागता, शार्दूलविक्रीडित, शालिनी, शिखरिणी हरिगीतिका और हिन्दीगीतिका—इन अठारह छन्दों में निबद्ध सात सौ सन्तान्नवे अनवद्य पद्यों में समाप्त हुआ है।

अथ से इति तक सभी श्लोक प्रसादगुण से गुम्फित हैं। फलतः पढ़ते ही उनका अर्थ समझ में आ जाता है, फिर भी ग्रन्थकार ने संस्कृत न जानने वाले जिज्ञासु पाठकों को ध्यान में रखकर स्वयं ही इसका हिन्दी रूपान्तर भी श्लोकों के नीचे दिया है। कठिन विषयों पर विशद प्रकाश डालने के लिए यत्र-तत्र विशेषार्थ दिये हैं। व्यञ्जनावग्रह और मन पर्यय ज्ञान का क्षेत्र आदि अनेक विषयों का विशेष बोध कराने के लिए यत्र तत्र ‘धवला’ के अवतरण सानुवाद प्रस्तुत किए हैं।

ग्रन्थ का क्रम इस प्रकार है :—

प्रकाशकीय (पृ. ३-४), उपोद्घात (पृ. ५-७) विषयानुक्रमणिका (पृ. ६-१५), सानुवाद मूल ग्रन्थ (पृ. १-१४१), प्रथम परिशिष्ट (पृ. १४२-१४५), द्वितीय परिशिष्ट (पृ. १-१३), तृतीय परिशिष्ट (पृ. १४) और अन्तिम पृष्ठ पर शुद्धि-पत्रक मुद्रित है।

प्रतिपाद्य-विषय :

प्रतिपाद्य विषय का परिचय इस ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट है । सभी जीव सुखपूर्वक जीवित रहना चाहते हैं । वास्तविक सुख मोक्ष में ही प्राप्त हो सकता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—ये तीनों दण्ड-चक्रचीवरन्याय से समुदित रूप में ही मुक्ति के साधक हैं, न कि तृणारणिमणि न्याय से पृथक्-पृथक् । सम्यग्दर्शन का विशद विवेचन डॉ. सा. पं. पन्नालाल जी अपने 'सम्यक्त्वचिन्तामणि' नामक संस्कृत पद्यात्मक ग्रन्थ में कर चुके हैं, जो श्री वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट से लगभग दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका है और श्री महावीर शोध संस्थान, महावीर जी राज से पुरस्कृत भी । इसके पश्चात् आपने रोगशय्या पर पड़े-पड़े प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की और इसका हिन्दी रूपान्तरण भी । इसमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय (श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार मन.पर्याय) ज्ञान और केवलज्ञान—इन पाँच सम्यग्ज्ञानों और इनके अवान्तर भेदों के साथ नय, ऋद्धि और ध्यान आदि सम्बद्ध विषयों पर विशद विवेचन किया है)

प्रथम प्रकाश में—पञ्चपरमेष्ठियों के मङ्गल-स्तवन के पश्चात् सम्यग्ज्ञान सामान्य, आत्मज्ञान, चार अनुयोगों तथा सम्यग्ज्ञान के आठ अङ्गों का वर्णन है । द्वितीय प्रकाश में—मतिज्ञान एवं उसके चार मूलभेद और ३३६ उत्तरभेद वर्णित हैं । तृतीय प्रकाश में—श्रुतज्ञान और उसके भेद-प्रभेद चर्चित है । चतुर्थ प्रकाश में—श्रुतज्ञान के भेद स्वरूप नयों का प्रतिपादन किया गया है । पञ्चम प्रकाश में—अवधिज्ञान की चर्चा है । षष्ठ प्रकाश में—मन-पर्यायज्ञान और इसके भेदों पर विशद प्रकाश डाला गया है । सप्तम प्रकाश में—केवलज्ञान और उसका विषय विवेचित है । अष्टम प्रकाश में—चौसठ ऋद्धियों की विस्तृत चर्चा है । नवम प्रकाश में—धर्मध्यान का विशिष्ट विवेचन है और अन्तिम दशम प्रकाश में—शुक्लध्यान के चार भेदों के स्वरूप, स्वामी और कार्य का प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थ के अन्त में—धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान विषयक एक निबन्ध प्रकाशित है ।

प्रतिभाशाली ग्रन्थकार ने तत्त्वार्थवार्तिक, गोम्मटसार, जीवकाण्ड, ध्वला, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, पञ्चाध्यायी और आलापपद्धति आदि शताधिक जैन ग्रन्थों का लगातार साठ वर्षों में जो अध्ययन, अध्यापन और गहन मनन किया है, उसी का परिणाम है यह ग्रंथ 'सम्यग्ज्ञानचिन्तामणि' ।

ग्रन्थकार ने उपोद्घात (पृ. ७) में स्वयं लिखा है कि 'ग्रन्थ नया है, विषय पुराना है । पूर्व शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, उसे ही नया रूप देकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है ।'

ग्रन्थकार का धर्म, न्याय, साहित्य और व्याकरण आदि अनेक विषयों पर समान अधिकार है, जिससे प्रस्तुत ग्रन्थ पदे-पदे प्रभावित है ।

जो जिज्ञासु पाठक बड़े-बड़े ग्रन्थों से सम्यग्ज्ञान का ज्ञान पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है ।

मनीषी ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ सरल संस्कृत भाषा में लिखा है । इससे साधारण संस्कृत जाननेवाले भी पाठक इसे आसानी से समझ सकते हैं । जैसे—

मतिज्ञानं श्रुतज्ञानम् अवधिज्ञानमेव च ।

मन.पर्यायसंज्ञानं केवलज्ञाननाम च ॥२०३॥

सम्यग्ज्ञान के पाँच भेद हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ।
दशो प्रकाशो के प्रारम्भ के मङ्गल पद्यों की साहित्यिक-छटा द्रष्टव्य है । जैसे —

दीपः किं नैव दीपः किमिति स नियत क्षुद्रवायोः प्रणश्येत्,
चन्द्र किं नैव चन्द्रः किमिति स दिवसे दीनदीनो विभाति ।
सूर्यः किं नास्ति सूर्यः किमिति स नियतं सायमस्तं प्रयाती—,
त्वेवं ध्वस्तोपमानं जगति विजयते केवलज्ञानमेतत् ॥७.१॥

सारांश—इस जगत् में यह अनुपम केवलज्ञान सबसे उत्कृष्ट है । यह अनुपम इसलिए है कि इसके लिए कोई एक भी उपमान नहीं है । उपमान तो वही हो सकता है, जो उपमेय से उत्कृष्ट हो । यदि यह कहा जाए कि केवलज्ञान अन्धकार को दूर करता है तो दीपक, चन्द्रमा और सूर्य भी तो अन्धकार मिटाते हैं—इस दृष्टि से इनको उपमान क्यों न माना जाए ? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि दीप, चन्द्र, और सूर्य केवल बाह्य-अन्धकार को ही मिटा सकते हैं, जबकि केवलज्ञान निविड आन्धन्तर अज्ञान-अन्धकार का सर्वथा विनाश करता है, और एक बात यह भी है कि दीपक जरा से हवा के झोंके से बुझ जाता है, चन्द्रमा दिन में अत्यन्त दीन प्रतीत होता है और सूर्य प्रतिदिन शाम होते ही छिप जाता है, पर केवलज्ञान पर प्रचण्डतम वायु का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । दिन हो या रात, दोनों में ही यह समान रूप से प्रकाशित होता रहता है । सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है, पर केवलज्ञान कभी एकबार भी अस्त नहीं होता - उत्पत्ति के बाद वह अनन्तकाल तक ज्यो का त्यो प्रकाशमान रहता है । अतः केवलज्ञान सर्वथा अनुपम है । उसे मेरा शत-शत नमन । यहाँ 'जयति' क्रिया से नमन व्यङ्ग्य है । है । इसी तरह अन्य पद्यों में भी साहित्यिक छटा विद्यमान है ।

ऐसी उत्तम रचना के लिए रचनाकार और प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं ।

अध्यापक, श्री आनन्द संस्कृत-प्राकृत प्राच्य विद्यापीठ,
अहमदनगर [महाराष्ट्र]



सज्ज्ञान-चन्द्रिका : एक अनुशीलन

डॉ. सुषमा जैन, सागर

एम. ए. पी-एच. डी.

‘रत्नत्रय’ शब्द जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है जिसे भारतीय दर्शनों में ‘त्रिरत्न’ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है। जैन आम्नाय में रत्नत्रय को मोक्ष हेतु स्वीकार किया गया है। अतएव जैन मनीषियों ने आगम ग्रन्थों के मध्य से, पृथक् विवेचन की निरन्तर आवश्यकता अनुभव की है, जिसे प्रतिपादित करने का श्रेय रत्नत्रय उपासक डॉ. पंडित पन्नालाल जी को है। इन्होंने दूध से नवनीत के समान जैनागमों से रत्नत्रय स्वरूप को तीन भागों में रचने का सकल्प किया जिनमें प्रथम खण्ड सम्यक्त्व-चिंतामणि एवं द्वितीय खण्ड सज्ज्ञान-चन्द्रिका, वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, वाराणसी से क्रमशः सन् १९८३ तथा १९८५ में प्रकाशित है।

‘सज्ज्ञान चन्द्रिका’ में सम्यग्ज्ञान की विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचना की गई है, जिसे लेखक ने दश प्रकाशों के ७६७ पद्यों में विविध छन्दों के माध्यम से निबद्ध किया है। इस ग्रन्थ के अध्ययन-अनुशीलन से सुस्पष्ट है कि लेखक ने पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत जैनागमों का गम्भीर आलोचन करने के उपरान्त मोक्ष-पथ को पृथक् रूपेण सरल, सरस, साहित्यिक, विशुद्ध संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया है। जिनका विषय विवरण क्रमशः इस प्रकार है—

प्रथम प्रकाश में—मगलाचरण स्वरूप पंच-परमेष्ठियों का स्तवन कर, सम्यग्ज्ञान की दुर्लभता, सम्यग्ज्ञान सामान्य, आत्मज्ञान, चार अनुयोगों तथा सम्यग्ज्ञान के आठ अंगों को निरूपित किया है।

द्वितीय-प्रकाश में—मतिज्ञान, उसके मूलतः चार एवं उत्तर ३३६ भेदों का वर्णन किया गया है, जिसके सूक्ष्म निरूपण हेतु लेखक ने विशेषतः आचार्य वीरसेन रचित धवला टीका के उद्धरणों का अवलम्बन लिया है।

तृतीय-प्रकाश में—श्रुतज्ञान एवं उसके प्रभेद अंग-प्रविष्ट और अगवाह्यो को समाविष्ट किया है। तदनुसार अंगप्रविष्ट के बारह भेद और अगवाह्य के अनेक भेद हैं। श्रुतज्ञान के विस्तार को देखकर पूर्वाचार्यों ने इसे केवल-ज्ञानतुल्य कहा है। इसमें मात्र परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर है। यह पूर्व में मुनियों के तपोबल-पूर्वक सुरक्षित रहा है परन्तु, पंचमकाल में स्मरण शक्ति की न्यूनता से इसका क्रमशः ह्रास होता जा रहा है।

चतुर्थ-प्रकाश में—आ. उमास्वामी रचित तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर श्रुतज्ञान के भेदरूप नयों का निरूपण किया गया है।

पंचम-प्रकाश में—आ. नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक-देव विरचित गोम्मटसार जीवकाण्ड, अकलंकभट्ट रचित राजवार्तिक एवं धवला टीका के आधार पर अवधिज्ञान के भेद-प्रभेदों की सूक्ष्म विवेचना है।

षष्ठ-प्रकाश में—मनःपर्ययज्ञान, उसके दो भेद-ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्ययज्ञान का विस्तृत वर्णन किया गया है।

सप्तम-प्रकाश मे—गुणस्थानों के क्रम से केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसका स्वरूप और सर्वज्ञसिद्धि पर आगमोक्त प्रकाश डाला गया है।

अष्टम-प्रकाश मे—ध्वला टीका के आधार पर चौसठ ऋद्धियों का समीचीन निरूपण है।

नवम-प्रकाश मे मोक्षप्राप्ति मे परम्परा से सहायक धर्म्यध्यान के सागोपाग विश्लेषण के साथ-साथ शुक्लध्यान के भेद-प्रभेदों का वर्णन समाहित है। जिसमे विशेषतः आ. शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव एवं स्वामी कार्तिकेय की कार्तिकेयानुप्रेक्षा की संस्कृत टीका का प्रश्रय लिया गया है।

दशम-प्रकाश मे—शुक्लध्यान के भेदों का सम्यक् रीत्या विवेचन सन्निविष्ट है ग्रन्थ के उपान्त्य मे लेखक ने ग्रन्थ के प्रति मंगलकामना के साथ अपना संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत किया है। तथा अंत मे मुक्तिसाधक धर्म्यध्यान एवं शुक्लध्यान का हिन्दी भाषा मे विवेचन किया है। इसके पश्चात् दो परिशिष्ट सलग्न हैं— (१) अकारादि क्रम से पद्यानुक्रमणिका, (२) ग्रन्थ मे प्रयुक्त छन्दों की नामावली।

इस प्रकार ग्रन्थकार ने विवेच्य ग्रन्थ मे प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर विषयवस्तु ग्रहण करके नवीन शैली मे सम्यग्ज्ञान का लक्षण, स्वरूप, मूलतः पाँच भेद—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवल ज्ञान तथा ज्ञान मे सहयोगी धर्म्यध्यान एवं शुक्लध्यान का सागोपाग विश्लेषण किया है।

विषय के प्रतिपादन मे लेखक की सुबोध संस्कृत भाषा के अनुरूप सहज, बोधगम्य भाव स्पष्ट प्रस्फुटित होते हैं। भावों की अभिव्यक्ति मे लेखक की लेखनी से मुख्यतः विवेचनात्मक एवं समाहार शैली का सफल प्रयोग हुआ है, इसके साथ ही इसमे दृष्टांत शैली, सामासिक शैली और प्रश्नोत्तर शैली भी निदर्शनीय है।

माधुर्य एवं प्रसादगुण से श्रोतप्रोत सम्यग्ज्ञान जैसा सिद्धान्त विषय भी आपकी लेखनी से आलंकारिक प्रयोगपूर्वक सातिशय रोचक एवं सरस हो उठा है। इस वर्णन मे वैदर्भी रीति बहुधा निदर्शित है। तथा समग्र ग्रन्थ मे शातरस की अनुपम सुधाधारा से पाठकों की विचाराधारा भी मानो प्रवाहित होने लगती है।

सज्ज्ञानचन्द्रिका के आधार पर नि सदेह कहा जा सकता है कि पंडित जी को सर्वसुलभ ज्ञेय अनुष्टुप्-छन्द अतिप्रिय है। यतः इन्होंने विशेषतः वर्णन इस छन्द मे ही किया है। इसके अतिरिक्त अन्य सोलह छन्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है।

श्रद्धेय पंडित जी ने अपने गहन स्वाध्याय, गम्भीर चिन्तन, और उत्कृष्ट मनन के उपरान्त जैन साहित्य मे रत्नत्रय के व्यवस्थित विवेचन द्वारा संस्कृत साहित्य मे अक्षुण्ण श्रीवृद्धि की है। अतएव जैन वाङ्मय के इस वर्णन मे आपका नाम सदैव स्मृत किया जाता रहेगा। साथ ही इसका तृतीय खण्ड भी शीघ्र पाठकों के सम्मुख आत्मकल्याणार्थ प्रस्तुत हो जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

द्वारा श्री एम. एल. जैन,
भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन्स,
सागर, म. प्र.



महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन : समीक्षा

डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन.

ग्रन्थ परिचय :

‘महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन’ डॉ. प. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य रचित वह शोधप्रबन्ध है जिस पर उन्हें सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। इसका प्रकाशन १९७५ में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया था।

महाकवि हरिचन्द्र सस्कृत-साहित्य जगत् के प्रख्यातनामा कवि है। कोमल-कात-पदावली द्वारा नवीन-नवीन अर्थ का प्रतिपादन करना कवि की विशेषता है। इनकी दो अमर रचनाएँ हैं—‘धर्मशर्माभ्युदय’ एवं ‘जीवन्धरचम्पू’। ‘धर्मशर्माभ्युदय’ में पन्द्रहवें तीर्थङ्कर धर्मनाथ और ‘जीवन्धरचम्पू’ में जीवन्धर स्वामी का जीवन चरित वर्णित है। कथा पौराणिक है किन्तु कवि ने उसे काव्यमयी भाषा में ऐसा अवतीर्ण किया है कि उसे पढ़कर पाठक का हृदय भाव-विभोर हो जाता है। इन्हीं दोनों ग्रन्थों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत ग्रन्थ में की गई है। इसमें ग्रन्थकर्ता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त ग्रन्थों की आभ्यन्तर-सामग्री का परिचय तथा शिबुपालवध, किरातार्जुनीय, नैषध एवं चन्द्रप्रभचरित आदि ग्रन्थों से तुलनात्मक उद्धरण भी अंकित किए गए हैं।

विषय निरूपण :

प्रस्तुत ग्रन्थ को चार अध्यायों में विभक्त किया गया है।

प्रथम-अध्याय के दो स्तम्भ हैं—‘आधार भूमि’ और ‘कथा’। ‘आधार भूमि’ में, १—काव्य धारा, २—महाकवि हरिचन्द्र-व्यक्तित्व और कृतित्व, ३—अभ्युदय नामात काव्यों की परम्परा और ४—महाकाव्य परिभाषानुसन्धान नामक चार भागों में पद्यकाव्य, गद्यकाव्य और चम्पूकाव्यों की चर्चा करते हुए चम्पूकाव्यों का ऐतिहासिक क्रम से परिचय दिया गया है। नलचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू और पुरुदेवचम्पू का कर्ता के साथ परिचय दिया गया है। अन्य प्रसिद्ध चम्पू काव्यों का उनके कर्ता के साथ नामोल्लेख किया गया है। महाकवि हरिचन्द्र के व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए उन्हें कालिदास, भारवि माघ आदि महाकवियों की श्रेणी में बिठाया गया है। अभ्युदयनामात काव्यों में ‘पार्श्वभ्युदय’ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अन्य अनेक अभ्युदयनामान्त काव्य भी सस्कृत-साहित्य की गरिमा बढ़ा रहे हैं। साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद की महाकाव्य की परिभाषा ‘धर्मशर्माभ्युदय’ में पूर्णरूप से घटित होती है। ये सभी बातें ‘आधारभूमि’ के अन्तर्गत कही गई हैं।

‘कथा’ नामक स्तम्भ में ‘धर्मशर्माभ्युदय’ एवं ‘जीवन्धरचम्पू’ की कथा के आधार, ‘धर्मशर्माभ्युदय’ का आख्यान, जीवन्धरचरित का तुलनात्मक अध्ययन एवं ‘जीवन्धरचम्पू’ के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण वर्णित है।

द्वितीय अध्याय में ‘साहित्यिक-सुषमा’ तथा ‘आदान-प्रदान’ नामक दो स्तम्भ हैं। ‘साहित्यिक-सुषमा’ में

‘धर्मशर्माभ्युदय’ की काव्यपीठिका, काव्यवैभव एवं रसपरिपाक, ‘जीवन्धरचम्पू’ की काव्यकला, उत्प्रेक्षा, रसप्रवाह विप्रलम्भशृङ्गार और प्रणयपत्र, शातरस की पावनधारा के निरूपण के साथ दोनों काव्यों के छन्दों की रसानुगुणता एवं छन्दोयोजना का वर्णन है।

‘आदान-प्रदान’ नामक स्तम्भ के अन्तर्गत सर्वप्रथम, जीवन्धरचरित को उपजीव्य बनाकर संस्कृत, अपभ्रंश कर्णाटक, तमिल एवं हिन्दी भाषाओं में कितने काव्य उपजीवित हुए, उनका उल्लेख है। इसी संदर्भ में यह सिद्ध किया गया है कि महाकवि हरिचन्द्र ने कालिदास, भारवि, बाण, दण्डी, माघ, वीरनन्दी आदि कवियों से क्या ग्रहण किया तथा श्रीहर्ष, अर्हदास आदि कवियों को क्या दिया।

इस स्तम्भ में ‘धर्मशर्माभ्युदय’ की ‘शिशुपालवध’ और ‘चन्द्रप्रभचरित’ से तुलना करते हुए यह प्रकट किया गया है कि किसने किससे क्या लिया है। वस्तुतः ये समीक्षात्मक लेख इस स्तम्भ के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

तृतीय अध्याय के तीन स्तम्भ हैं—१-सिद्धान्त, २-वर्णन तथा ३-प्रकृति निरूपण। ‘सिद्धान्त’ नामक स्तम्भ में तीर्थङ्कर-प्रकृति का बन्ध कराने वाली सोलह-कारण भावनाओं के निरूपण के साथ भगवान् धर्मनाथ के सर्वज्ञ होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोपदेश का वर्णन है। जीवन्धरचम्पू के जैनाचार का भी इसमें वर्णन है।

‘वर्णन’ नामक द्वितीय स्तम्भ में दोनों काव्यों में वर्णित देश, नगर, नारी सौन्दर्य, नेपथ्य रचना, राजा, देवसेना, सुमेरु पर्वत, क्षीर समुद्र तथा विन्ध्याचल का चित्रण किया गया है।

‘प्रकृति-निरूपण’ नामक तृतीय स्तम्भ में ‘धर्मशर्माभ्युदय’ के ग्यारहवें सर्ग में वर्णित छह ऋतुओं तथा ‘जीवन्धरचम्पू’ के चतुर्थलम्भ के वसन्त ऋतु के चित्रण के साथ दोनों काव्यों में निरूपित तपोवन, प्रभात, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी आदि का चित्रण किया गया है। ग्रन्थकार का मत है कि—“जीवन्धर चम्पू” के प्रकृति वर्णन ने भवभूति के प्रकृति वर्णन को निष्प्रभ कर दिया है।

चतुर्थ अध्याय के पांच स्तम्भ हैं—१-आमोद-निदर्शन (मनोरञ्जन), २-प्रकीर्णक निर्देश, ३-नीतिनिकुञ्ज, ४-सामाजिक दशा, और युद्ध निदर्शन तथा ५-भौगोलिक निर्देश और उपसंहार। इन सभी स्तम्भों में उभय काव्यों में निरूपित पुष्पावचय, जलक्रीडा, वसत-वैभव, शिशुवर्णन, प्रबोधगीत, स्वयंवर वर्णन, चन्द्रग्रहण और जरा का वर्णन, सज्जन-प्रशंसा एवं दुर्जननिन्दा, पुत्राभाव वेदना, स्वप्नदर्शन, सुभाषित, नीत्युपदेश, राज्यशासन, सामाजिक स्थिति, युद्धवर्णन और चित्रालंकार, रत्नपुर और हेमाङ्गद देश तथा उनका भ्रमण आदि का वर्णन है। इसी अध्याय के अंत में ‘धर्मशर्माभ्युदय’ के संस्कृत टीकाकार यशस्कीर्ति के जीवन-परिचय पर भी विचार किया गया है।

ग्रन्थ के परिशिष्ट में ४४ सहायक ग्रन्थों और उनके ग्रन्थकारों की सूची दी गई है। प्रारम्भ में ‘प्रस्तावना’ के अंतर्गत समस्त ग्रन्थ का सार संक्षेप में दिया गया है।

ग्रन्थ की विशेषताएँ :

प्रस्तुत ग्रन्थ की निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं —

१-चम्पूकाव्य की परिभाषा, संस्कृत में चम्पूकाव्य-परम्परा, जैन चम्पूकाव्यों का निरूपण तथा चम्पूकाव्यों में 'जीवन्धर चम्पू' का स्थान ।

२-हरिचन्द्र नामक अनेक विद्वान्, महाकवि हरिचन्द्र के समय का निर्धारण (११वीं-१२वीं शताब्दी), उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का प्रामाणिक विवेचन तथा इस बात का निर्धारण कि 'जीवन्धरचम्पू' महाकवि हरिचन्द्र की रचना है ।

३-'धर्मशर्माभ्युदय' तथा 'जीवन्धरचम्पू' की रस, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि एवं छन्दों के माध्यम से शास्त्रीय-समीक्षा एवं तुलनात्मक अध्ययन के साथ संस्कृत-साहित्य में उनके स्थान का निर्धारण ।

४-प्रत्येक कथन एवं प्रस्थापना का सयुक्तिक-सोदाहरण उपस्थापन ।

५-आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से नितान्त प्रामाणिक रूप में, विषय-वस्तु का निरूपण ।

निष्कर्ष :

प्राचीन एवं अर्वाचीन परम्परा के प्रतिनिधि कवि एवं साहित्यकार डॉ. प. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य की अमर कृति 'महाकवि हरिचन्द्र . एक अनुशीलन' से इस बात की पुष्टि हुई है कि जैन कवियों की संस्कृत रचनाएँ न केवल महनीय एवं श्लाघनीय हैं प्रत्युत उन्होंने संस्कृत-साहित्य के संपोषण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है ।

इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि जैन कवि और उनकी संस्कृत रचनाओं का इसी प्रकार मूल्याङ्कन किया जाय और उन्हें संस्कृत-साहित्य के इतिहास में उचित स्थान प्रदान किया जाय ।

निदेशक-अनेकान्त शोधपीठ [बाहुबली-उज्जैन],

१५-एम. आई. जी मुनिनगर

उज्जैन



पूज्य वर्णी जी की समयसार टीका के सम्पादक

सिद्धान्ताचार्य प. जगन्मोहनलाल, शास्त्री.

श्री १०८ मुनि गणेशकीर्ति जी जब पूर्वावस्था में क्षुल्लक प. गणेशप्रसाद जी वर्णी थे, तब उनके द्वारा समयसार जी की हिन्दी भाषा में एक टीका लिखी गई थी। यद्यपि यह उन्होंने "स्वान्त. -सुग्राय" ही लिखी थी अतः उसे प्रकाशन हेतु मागने पर भी नहीं दी तथापि उनके दिवंगत हो जाने पर उनके श्रुत भट्टार में उनकी पाण्डुलिपि उपलब्ध हुई तब उसके प्रकाशन का निर्णय अगिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वन्परिषद् ने लिया।

श्रीमान् पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर ने पूज्य वर्णी जी की जीवन-गाथा का सम्पादन बहुत सुन्दर ढंग से किया था, अतः उन्हें यह कार्य सौंपा गया। पंडितजी बड़े आल्हादित हुए। पूज्य वर्णीजी ने यह टीका प्रकाशनार्थ नहीं लिखी थी मात्र यह उनके एक प्रकार प्रवचनों का ही संग्रह रूप था—कलशों पर लिखे गए प्रवचनों पर कलशों का अंकन न था, पर सम्पादकजी ने उसे अंकन कर टीका का सागोपाग सम्पादन कर प्रकाशन योग्य बना दिया तथा जो स्थल स्याद्वाद अधिकार का नहीं लिखा गया था, उसे पं. जयचन्द्र जी छावडा की टीका के आधार पर सम्पादक जी ने पूरा किया।

प्रारम्भ में सम्पादकजी ने जब इसका सम्पादन कर लिया तो न्यायाचार्य डॉ. कोठिया तथा पं. कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री के पास भेजी। उन्होंने विचार किया कि एक बार इसे प्राद्योपान्त देख लिया जाय कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। कोई विसंगति न रह जाय इस विचार से प्रकाशन के पूर्व मेरे पास पत्र भेजा और लिखा कि आप पूज्य वर्णी जी के अन्यतम शिष्य हैं अतः यह कार्य आपको हम लोग दे रहे हैं। पूज्य वर्णीजी की कृति में किसी त्रुटि या विसंगति की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती थी तथापि प्रकाशनीय ग्रंथ को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशन-योग्य बनाने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है।

काशी के इन प्रख्यात विद्वानों की आज्ञा का पालन मैंने किया और पाण्डुलिपि का मूल संस्कृत टीका के साथ मिलान कर पश्चात् प. पन्नालालजी के साथ परामर्श भी किया। पंडित जी ने भी मेरे सुझावों को मान्यता देकर उनका योग्य स्थानों पर समावेश कर टीका को सागोपाग प्रकाशनयोग्य बनाने में पूरा श्रम किया और वह वर्णी ग्रन्थमाला बनारस द्वारा सन् १९६६ में प्रकाशित हो गई।

इस टीका ग्रन्थ में पूज्य वर्णी जी ने अनेक स्थल जो विलुप्त थे, जिनका समझना सुखसाध्य नहीं था उन्हें सरलतम भाषा में जन-सामान्य के समझने योग्य बना दिया। समयसार की आचार्य अमृतचन्द्र कृत संस्कृत टीका भावों से अत्यन्त गम्भीर तथा भाषा-दृष्टि से अत्यन्त गूढ़ और प्रौढ़ है अतः उसके भाव को समझना और उसे जन-भाषा में समझाना अत्यन्त कठिन है, तथापि वर्णी जी की भाषा इतनी सरल है कि उस पर ग्रंथ के कठिन गूढ़तम भाव नृत्य करते हैं। कुछ नमूने यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। पाठक उनका अवलोकन करें :—

गाथा ७—ववहारेणुवदिसिद्ध इत्यादि गाथा में जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र्य है यह व्यवहार कथन है, परमार्थ से न ज्ञान है, न दर्शन, न चारित्र्य है किन्तु जीव शुद्ध ज्ञायक मात्र है। इस गायार्थ को स्पष्ट करते हुए वर्णीजी ने लिखा कि जैसे—पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण चार गुण हैं, वे नाना हैं क्योंकि भिन्न २ इन्द्रियों के विषय हैं

उनमें जो एकत्व व्यवहार है वह एकसत्ता होने से है अर्थात् उस पुद्गल द्रव्य से उनकी सत्ता पृथक् नहीं है। इसीप्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के गुण है वे अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न हैं तथापि आत्मद्रव्य की सत्ता से भिन्न वे नहीं पाए जाते ।

यहां लवणादि द्रव्य में रूप-रसादि जुदी-जुदी इन्द्रियो के विषय होने से उनके स्वरूप की भिन्नता सामान्य अपठ की भी समझ में आजाती है और वे नमक से अलग नहीं है अतः अभिन्नता भी समझ में आती ही है इस तरह सरल दृष्टान्त द्वारा आत्मा और आत्म गुणों की भिन्नता व अभिन्नता का बोध करा दिया गया है ।

गाथा ८—मे जहां आचार्य व्यवहार को म्लेच्छ भाषा का उदाहरण देकर समझाते हैं । वहां टीका में वर्णी जी ने लोक प्रचलित बच्चों के बचपन में मिट्टी के आटा गूंथकर रोटी बनाने की अभ्यास की प्रक्रिया को दृष्टान्त बनाकर बताया है कि जैसे वे मिट्टी के खेल-खेल में रोटी बनाना सीख लेते हैं वैसे ही व्यवहार परमार्थ वस्तु को समझा देता है ।

गाथा ९-१०—मे श्रुतकेवली का जो वर्णन निश्चय व्यवहार से किया है वह स्थूल भी दुरूह है कारण—गाथा में बताया है कि जो श्रुत के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह यथार्थ में श्रुतकेवली है और संपूर्ण श्रुतज्ञान को जानता है, वह व्यवहार से श्रुतकेवली है ।

(बिना द्वादशांग के ज्ञान वाला कैसे श्रुतकेवली है यह जनसाधारण ज्ञानी समझ नहीं पाता । जो द्वादशांग का वेत्ता है उसे मात्र-व्यवहार से श्रुतकेवली माना जाय और जो द्वादशांग का ज्ञाता नहीं है मात्र शास्त्र के आधार पर मात्र आत्मा को जाने उसे परमार्थ श्रुतकेवली माना जाय । कुंदकुंददेव की यह उक्ति गूढ़ है अतः उसका समझना सामान्यबुद्धि के परे है)।

(पूज्यवर्णी जी ने इसे दर्पण के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है । वे लिखते हैं कि परमार्थ से तत्त्व अनिवर्चनीय (वचन से न कहा जा सकने वाला) है—अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में सक्रमण नहीं होता, जब यह बात है तब आत्म द्रव्य का अनात्म रूप से तथा अनात्म (पुद्गलादि पांच द्रव्य) द्रव्य का आत्म द्रव्य में सक्रमण नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में आत्मा द्वादशांग के विषयभूत पर-पदार्थों का ज्ञाता है यह मात्र व्यवहार है। दर्पण में प्रतिबिम्बित पदार्थ का दृष्टा दर्पण ही देखता है पदार्थों को नहीं, पदार्थों का ज्ञान भले ही हो जाता है । उस समय दर्पण उसकी स्वच्छता के कारण तदाकार परिणमता है इसी से लोग कहते हैं कि दर्पण में घट पटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित हो रहे हैं तत्त्व-दृष्टि से तो दर्पण में दर्पण का ही परिणमन दृष्ट होता है। इसी तरह आत्मा पर पदार्थों को जानता है, यह व्यवहार होता है। पर परमार्थ से आत्मा आत्म-परिणाम को ही जानता है, अतः आचार्य महाराज ने जो यह कहा है कि जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है वह परमार्थ से श्रुत केवली है सो मनन करने योग्य तत्त्व है । इसी को यथार्थ जानने से हम अनादि विभ्रम से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं)।

इसी प्रकार गाथा १०५, १५४, १७२, १७७, १८१, १९३, २२०, २६२, ३०६, ३०७ आदि ग्रन्थोक्त अनेक गाथाओं का गूढ़ अर्थ सरलतम भाषा में दृष्टान्तों द्वारा व व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया है । इन सबका विवेचन करने में लेख एक पुस्तक का रूप ले लेगा । अतः यहाँ मात्र नमूने के तौर पर ऊपर मात्र दिग्दर्शन कराया गया है । जिज्ञासुजन उनके द्वारा लिखित उक्त टीका का अध्ययनकर उसकी विशेषताओं को जान सकते हैं ।

इस प्रकार उक्त ग्रंथ का सम्पादन करने में पं पन्नालाल जी साहित्याचार्य पूर्ण सफल हुए हैं । इसके सम्पादित रूप से वर्णीजी की विद्वत्ता के दर्शन तो होते ही हैं साथ ही सम्पादक पं. पन्नालाल जी की भी विद्वत्ता तथा श्रम के भी दर्शन होते हैं ।

अधिष्ठाता, श्री महावीर दि जैन उदासीन आश्रम,
कुण्डलपुर (दमोह) म. प्र.

आराधनासार : एक समीक्षा

सिद्धान्ताचार्य पं. बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री,

ग्रन्थकार :

(प्राकृत—गाथाबद्ध यह आराधनासार ग्रंथ उन देवसेन के द्वारा रचा गया है, जिन्होंने धारा में निवास करते हुये पूर्वाचार्यों की गाथाओं को एकत्रित कर माघ शुक्ला दशमी विक्रम संवत् ६६० में अपने ऐतिहासिक ग्रंथ दर्शनसार को रचकर समाप्त किया है।)

इन दोनों ग्रंथों के रचयिता एक ही देवसेन हैं यह इन दोनों ग्रंथगत आद्य मंगलगाथा से स्पष्ट है, यथा—

विमलयर-गुण-समिद्धं सिद्धं सुरसेणवंदियं सिरसा ।

णामिऊण महावीरं वोच्छं आराहणासार ॥

आराधनासार १

पर्णमिय वीरजिणिंद सुरसेणमसियं विमलणाणं ।

वोच्छं वंसणसारं जहकहिण पुव्वसूरीहि ॥

दर्शनसार १

इन दोनों मंगलगाथाओं का शब्दविन्यास और रचनापद्धति सर्वथा समान है—आराधना में जहाँ सुरसेन-वन्दित महावीर को नमस्कार करके आराधनासार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है वहाँ दर्शनसार में भी सुरसेन नमस्कृत उन्हीं वीर जिनेन्द्र (महावीर) को नमस्कार करके दर्शनसार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है ।

उपर्युक्त दोनों गाथाओं में प्रयुक्त 'सुरसेन' इस पर्यायवाची शब्द के द्वारा ग्रंथकार ने प्रकारान्तर से अपने नाम (देवसेन) की भी सूचना कर दी है ।

दोनों ही ग्रंथों के अन्त में (आ. सा. गाथा ११५ व द सा. गा. ४६) ग्रंथकार ने स्पष्टतया अपने देवसेन नाम का उल्लेख कर दिया है ।

✓ १—पुव्वायरियकयाइ गाहाइं सचिऊण एयत्थ ।

सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसतेण ॥

रइओ वंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए ।

सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धसमोए ॥

द. सा. ४६-५०

इस समानता को देखते हुए इन दोनों ग्रन्थों के रचयिता एक ही देवसेन हैं इसमें सन्देह के लिये कुछ स्थान नहीं रहता ।

उनके द्वारा विरचित ग्रन्थों में एक 'भावसंग्रह' भी है । उसके अन्त में उन्होंने विमलसेन गणधर (गणी) के नाम से अपने गुरु का भी उल्लेख किया है ।

आश्चर्य नहीं जो उन्होंने आराधनासार में महावीर के विशेषणभूत 'विमलधर गुण समिद्ध' पद में उपयुक्त 'विमल' शब्द से और दर्शनसार में उन वीर जिनेन्द्र के विशेषणभूत 'विमलमाणं' पद में उपयुक्त उस 'विमल' शब्द से अप्रगट रूप में गुरु का भी स्मरण किया हो ।

देवसेन विरचित तत्त्वसार (तत्त्वसार) की रचना में भी यही पद्धति देखी जाती है वहाँ आद्य मंगलगाथा में सिद्धों को नमस्कार करके 'तत्त्वसार' के कहने की प्रतिज्ञा की गई है । वहाँ सिद्धों के विशेषणभूत 'णिम्मलसुवि सुद्धसम्भावे' पद में 'निर्मल' इस पर्याय शब्द से अस्पष्ट रूप से कदाचित् अपने उन गुरु विमलसेन का स्मरण किया जा सकता है । अन्तिम गाथा (७४) में अपने 'देवसेन' नाम का उल्लेख भी स्पष्टतया आराधनासार के समान कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त उन देवसेन के जीवनवृत्त से सम्बन्धित अन्य कुछ परिचय प्राप्त नहीं है ।

ग्रंथ का प्रमाण व विषय

ग्रन्थगत समस्त गाथाओं की संख्या ११५ है । जैसा कि उपर्युक्त मंगलगाथाओं से स्पष्ट है ग्रन्थकर्ता ने मंगलपूर्वक आराधनासार के कहने की प्रतिज्ञा की है । तदनुसार उन्होंने आगे दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप इन चार के समुदाय को आराधनासार कहा है व उसे व्यवहार और परमार्थ (निश्चय) के आधार से दो प्रकार का निर्दिष्ट किया है । पश्चात् अवसरप्राप्त उस व्यवहार आराधनास्वरूप उन सम्यग्दर्शनादि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगमानुसार पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक्त्व विषयक आराधना सूत्रार्थ के चिन्तन या पदार्थों के अधिगम को सम्यग्ज्ञान की आराधना, परिणामविशुद्धिपूर्वक तेरह प्रकार के साध्वचार के अनुष्ठान के साथ इन्द्रिय व प्राणि-विषयक दो प्रकार के असयम के त्याग को चारित्र की आराधना तथा यथाशक्ति बारह प्रकार के तपश्चरण में उद्यत रहने को तपविषयक आराधना कहा है ।

गाथा १-७

तत्पश्चात् परमार्थ आराधना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि निश्चयनय के अनुसार ससार परिभ्रमण के कारणभूत सब प्रकार के आलम्बन से रहित व समस्त विकल्पो से निर्मुक्त जो कर्म-कालिमा-से रहित सम्यग्दर्शनादि चतुष्टय स्वरूप निर्मल आत्मा है वही परमार्थ आराधना है । इसीलिये आराधक शुद्ध आत्म-स्वभाव का श्रद्धान करता है (सम्यक्त्व) अपनी आत्मा के आश्रय से उसी आत्मा को जानता है (सम्यग्ज्ञान), और इन्द्रियविषयों की ओर से विमुख होकर उसी आत्मा का अनुष्ठान करता है (सम्यक्चरित्र) । यही परमार्थ आरा-

१- सिहिविमलसेनगणहरसिस्तो णामेण देवसेनो त्ति ।

अबुहजण वोहणट्ठं तेणेवं विरइयं सुत्तं ॥—गाथा ७०१

धना है। इसी के लिये क्षपक से प्रेरणा की गई है कि तू राग-द्वेष को छोड़कर उन दर्शनादि चार स्वरूप शुद्ध आत्मा का आराधन कर व निश्चय से आराधन, आराधक, आराध्य और आराधनाफल इस सब को आत्मा ही समझ। पर्यायार्थिक दृष्टि से जो चार प्रकार की आराधना कही गई है वह साक्षात् मोक्ष की कारणभूत इस परमार्थ आराधना की कारण है। इस प्रकार वह भी परम्परा से मोक्ष की कारण है, इत्यादि प्रकार से (कार्य-कारण विभाग को जानकर) क्षपक को मरण के समय निश्चय आराधना में निरत होने का उपदेश दिया गया है। - गा. ८-२१

ग्रन्थकार का लक्ष्य समाधिमरण में उद्यत क्षपक या आराधक को सासारिक सुख की ओर से विमुखकर उसे शुद्ध आत्मा के आराधना में सलग्न करने का रहा है। इसी से आगे यहाँ (२३-२४) पूर्ववद्ध कर्मों के क्षय के कारणभूत व क्षपक की योग्यता के परिचायक इन सात लिंगों (हेतुओं) का विशद विवेचन किया गया है—१ अहं (संन्यास के योग्य) गा. २४-२६, २ सगत्याग (३०-३३), ३ कपायसल्लेखना (३४-३६), ४ परिषहजय (४०-४६) ५ उपसर्गसहन (४७-५२), ६ इन्द्रिय-विजय (५३-५७) और ७ मन प्रसरसयमन (४८-७५)।

यहाँ यह स्मरणीय है कि 'भगवती आराधना' में भक्तप्रत्याख्यान के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्याख्यान के प्रसंग में क्षपक की योग्यता के परिचायक 'अहं' आदि चालीस लिंगों का अन्य प्रासंगिक चर्चा के साथ विस्तार से वर्णन किया गया है (गा. ७१-२०१०)।

प्रस्तुत आराधनासार ग्रंथ में 'भगवती-आराधना' में प्ररूपित उन ४० लिंगों में से संक्षेप में उपर्युक्त सात लिंगों को ही लेकर उनका विशद विवेचन किया गया है। इससे इस आराधनासार को उस 'भगवती आराधना' का संक्षिप्त संस्करण समझना चाहिये। यह अभिप्राय ग्रन्थकार के इस वक्तव्य से भी ज्ञात होता है—

आराहणाइसारं उवइद्वं जेहिं मुणिवरिदेहिं।

आराहियं च जेहिं ते सब्वेइहं पवंदामि ॥—आ.सा.११३

इस प्रकार ग्रन्थकार ने यहाँ क्षपक को उपर्युक्त सात लिंगों के स्वरूप आदि से परिचित कराकर आगे उसे शून्य ध्यान की ओर आकृष्ट किया है।

मन, वचन व काय की शुभाशुभ प्रवृत्ति में शून्य होकर—उसे रोककर—समस्त सकल्पों से रहित होते हुए शुद्ध आत्मस्वभाव में लीन होना, इसी का नाम शून्य ध्यान है। इस ध्यान में ध्यान, व्येय, व्याता, चिन्ता और धारणा आदि का कुछ भी विकल्प नहीं रहता है (७६-७८)। इसे ही निर्विकल्पक समाधि समझना चाहिये।

ध्यान रहे कि ज्ञानार्णवादि कुछ पीछे के ध्यान विषयक ग्रन्थों में पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार ध्यानो का भी उल्लेख हुआ है।

१- इसके लिये जयपुर से प्रकाशित 'महावीर जयन्ती स्मारिका' (१९८१) में क्षपक का समाधिमरण शीर्षक लेख दृष्टव्य है [पृ. ३/४५-५३]।

२- इन चारों ध्यानो के नाम मात्रका उल्लेख योगीन्द्र ई. ६ठी शताब्दि प्रणीत योगसार में इस प्रकार किया गया है—

जो पिंडस्थ पयस्थ बुद्ध रूवस्थ वि जिणउत्तु।

रूवातीनु मुणेहि लहु जिमि परू होहि पवित्तु ॥—यो.सा.६८

३- ज्ञानार्णव (जैन सं सं संघ, सोलापुर) १८७७-२१११

प्रस्तुत आराधनासार में जिसे शून्य ध्यान कहा गया है उसे 'रूपातीत' ध्यान का नामान्तर समझना चाहिये ।

पद्मसिंह मुनि विरचित (विक्रम संवत् १०८६) णाणसार (ज्ञानसार) में उपर्युक्त चार ध्यानों में प्रथम तीन का ही नामनिर्देशपूर्वक उल्लेख किया गया है । (गा १८-२८) (वहा चौथे रूपातीत ध्यान का नामनिर्देश नहीं किया गया है) । फिर भी वहा यह कहा गया है कि सालम्ब ध्यान को छोड़कर तत्पश्चात् निरालम्ब ध्यान का अभ्यास करना चाहिये । यह कहते हुए उन्होंने वहा शून्य ध्यान के रूप में उस निरालम्ब ध्यान को विशद किया है । (३७-४५) ।

इसी शून्य ध्यान का उल्लेख आगे ज्ञानार्णव आदि ग्रन्थों में रूपातीत नाम से हुआ है । सम्भव है इसके पूर्व उक्त पिण्डस्थादि चार ध्यान यथेष्टरूप में प्रसिद्धि न पा सके हो ।

[आराधनासार के कर्ता ने आगे क्षपक को स्वीकृत समाधि में स्थिर रहने के लिये शरीर, मन व व्याधि आदि को आत्मा से भिन्न बतलाते हुए व्याधिजनित वेदना आदि को समताभाव से सहन करने का विविध प्रकार से उपदेश दिया है ।]

अन्त में उन्होंने जिन मुनिवरो ने आराधनासार का उपदेश दिया है तथा जिन्होंने उसका आराधन किया है, उनकी वन्दना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं न तो कवि हूँ और न छन्दशास्त्र को भी जानता हूँ, मैंने तो निजभावना के निमित्त आराधनासार को रचा है । यदि तत्त्व से अनभिज्ञ रहने के कारण मुझ देवसेन के द्वारा इसमें कुछ प्रवचन के विरुद्ध कहा गया हो तो उसको मुनीन्द्रजन शुद्ध कर लें (११३-१५) ।

संस्कृत टीका

प्रस्तुत आराधनासार के ऊपर हेमकीर्ति के गुरुभाई रत्नकीर्ति ने संस्कृत में एक विशद टीका लिखी है । रत्नकीर्ति का समय प्रायः विक्रम की १५वीं शताब्दि का अन्त या १६वीं शताब्दि का प्रारम्भ प्रतीत होता है । वे क्षेमकीर्ति के शिष्य रहे हैं ।

टीकाकार रत्नकीर्ति आगम एवं इतर साहित्य के गम्भीर विद्वान् रहे हैं । यह उनके द्वारा अपनी इस टीका में अनेक प्राचीन व अर्वाचीन ग्रन्थों से उद्धृत पद्यों से स्पष्ट है । इस टीका में उन्होंने आ.कुन्दकुन्द विरचित समयसार, वट्टकेराचार्य विरचित मूलाचार, आचार्य समन्तभद्र विरचित रत्नकरण्डक, पूज्यपाद विरचित समाधितत्र व इष्टो-पदेश, योगीन्दु देव विरचित परमात्मप्रकाश, गुणभद्र विरचित आत्मानुशासन, अमृतचन्द्र सूरि विरचित समयसार-कलश, अमितागति (द्वितीय) विरचित द्वात्रिंशतिका, वीरनन्दी विरचित चन्द्रप्रभचरित, शुभचन्द्र विरचित ज्ञानार्णव, वादिराजमुनि विरचित एकीभाव स्तोत्र और पद्मनन्दी विरचित पञ्चविंशति, इत्यादि ग्रंथों से प्रसगानुरूप अनेक

- १- विशेष जिज्ञासुओं को इसके लिये ध्यानशतक (वीर सेवामन्दिर, दिल्ली) की प्रस्तावना पृ. १८-२५ और ज्ञानार्णव की प्रस्तावना पृ. ३२-३४ देखना चाहिये ।
- २- देखिये टीकाकार की प्रशस्ति तथा 'भट्टारक सम्प्रदाय' (जैन स. सं. संघ, सोलापुर) पृ. २२६-२७ व २४२, लेखांक ५८६, प्रशस्ति श्लोक ५५ में 'क्षेमकीर्ति' के स्थान में सम्भवतः 'क्षेमकीर्तः' पाठ रहा है, उसके बिना सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता ।

पद्यो को लेकर उद्धृत किया है। इनमें समय की दृष्टि से पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका ग्रन्थ सबसे पीछे का है, जिसका रचनाकाल प्रायः विक्रम की १२वीं शताब्दि है। प्रकृत टीका में इससे लगभग १५-२० पद्य लेकर उद्धृत किये गये हैं।

टीकाकार ने अपनी इस टीका में मूल ग्रन्थकार के अभिप्राय को बहुत कुछ स्पष्ट करते हुए पदच्छेदपूर्वक शब्दार्थ को भी स्पष्ट कर दिया है। इससे यह टीका साधारण सस्कृत जानने वालों के लिये भी उपयोगी हो गई है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, टीकाकार ने अपने से पूर्वकालीन साहित्य का गम्भीर अध्ययन करके उसके आश्रय से ग्रथगत प्रत्येक गाथा के अर्थ व भाव को अभिव्यक्त करते हुए उसे विशद व विस्तीर्ण किया है इससे वह विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो गई है।

इस टीका के साथ मूलग्रन्थ पूर्व में (वि. स १९७३) मा. दि. जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित हो चुका है।

हिन्दी टीका :

उपर्युक्त सस्करण के पश्चात् उसका एक सस्करण 'शान्तिवीर दि जैन सस्थान, श्री महावीरजी' से प्रकाशित हुआ है (वि. स २०२५)। इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध विद्वान् प. पन्नालालजी साहित्याचार्य हैं। इसमें पण्डित जी के द्वारा विधिवत् किया गया हिन्दी अनुवाद भी समाविष्ट है। साहित्याचार्य जी साहित्य के अधिकारी विद्वान् होने के साथ सिद्धान्त के भी मर्मज्ञ हैं। इससे उनका यह हिन्दी अनुवाद ग्रन्थगत गाथाओं के हार्दको तो स्पष्ट करता ही है, साथ ही उन्होंने पूर्वोक्त सस्कृत टीका के आधार से प्रसंगप्राप्त विषय का विशदीकरण भी अच्छा कर दिया है। सस्कृत टीका में यथाप्रसंग जो ग्रन्थान्तरो से प्रचुर पद्य उद्धृत किये गये हैं उन सबके अर्थ को स्पष्ट करते हुए मूल ग्रंथ में (गाथा ४६-५१) जो अचेतन, तिर्यंच, मनुष्य और देवों के द्वारा किये गये उपसर्ग के जीतने वाले शिव-भूति, सुकुमाल, सुकोशल, गुरुदत्त, पाच पाण्डव, गजकुमार, श्रीदत्त और सुवर्णभद्र इनके उदाहरण दिये गये हैं। उनके कथानकों को भी हिन्दी अनुवाद में सस्कृत टीका के अनुसार यथास्थान दे दिया गया है। इस प्रकार सस्कृत टीका के अन्तर्गत सभी विषयों को अनुवादक ने स्पष्ट कर दिया है।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रस्तावना के रूप में पण्डितजी ने जिन प्रतियों के आधार से प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन किया है। उनका परिचय कराते हुए संक्षेप में मूल ग्रन्थकार और सस्कृत टीकाकार का भी परिचय करा दिया है। साथ ही सस्कृत टीका में जो ग्रन्थान्तरो से श्लोक आदि उद्धृत किये गये हैं उनकी अनुक्रमणिका भी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्रंथ में प्रतिपादित विषय का भी प्रस्तावना में परिचय करा दिया गया है।

इस प्रकार से प्रस्तुत आराधनासार का यह सस्करण विद्वानों, स्वाध्यायार्थियों और शोधार्थियों सभी के लिये उपयोगी बन गया है। सस्कृत टीका में जिन गाथाओं और श्लोकों आदि को उद्धृत किया गया है उनमें से जिन्हें ग्रन्थान्तरो में खोजा जा सका है, उनका उल्लेख यद्यपि पण्डित जी ने यथास्थान कर दिया है, फिर भी

- ✓ १- भावप्राभूत (गाथा ५३) में भावश्रमण के रूप में एक उदाहरण शिवभूति का दिया गया है। उनसे प्रस्तुत आराधनासार में उदाहृत ये शिवभूति भिन्न प्रतीत होते हैं।
- ✓ २- सुवर्णभद्र का कथानक सम्भवतः सस्कृत टीकाकार को भी उपलब्ध नहीं हुआ।

उनका सकेत यदि उस अनुक्रमणिका में उन-उन पदों के साथ भी कर दिया गया होता तथा परिशिष्ट में यदि विशिष्ट शब्दों की अनुक्रमणिका भी दे दी गई होती तो इस सस्करण की और भी उपयोगिता बढ़ जाती। शोधार्थी अधिक परिश्रम से बचने के लिये प्रायः ऐसी अनुक्रमणिकाओं की अपेक्षा किया करते हैं।

गूढार्थविवृति

इस सस्करण के परिशिष्ट में पण्डित-प्रवर आशाधर विरचित प्रस्तुत आराधनासार की गूढार्थ विवृति-गूढ पदों के अर्थ को अभिव्यक्त करनेवाली टिप्पण-भी दे दी गई है। इसकी पाण्डुलिपि पण्डित जी को विलम्ब से प्राप्त हुई। इसीलिये उसे गाथाओं के साथ न देकर परिशिष्ट में दिया गया है। इसमें बहुश्रुतशाली प. आशाधर ने कुछ दूरूह पदों के अर्थ को स्पष्ट किया है। स्मरण रहे कि प. आशाधर ने शिवार्थ विरचित 'भगवती आराधना' पर 'मूलाराधना दर्पण' नाम की टीका अपराजित सूरि की 'विजयोदया' टीका के आवार पर लिखी है।

यह भी ध्यातव्य है कि प. आशाधर ने श्रावक के ये तीन भेद निर्दिष्ट किये हैं—पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। इनमें साधक के लक्षण में उन्होंने कहा है कि जो मरण के समय शरीर से ममत्व को छोड़कर आहार और मन-वचन-काय की चेष्टा का परित्याग करता हुआ ध्यान की शुद्धि से आत्मशोधन करता है, वह साधक श्रावक कहलाता है।

[सागारधर्मामृत में इस प्रकार आत्माराधक साधक श्रावक की प्ररूपणा के प्रसंग का उपसहार करते हुए प. आशाधर ने अन्त में आराधक के उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन भेदों को हृदयगम कर उत्तम आराधना का फल उसी भव में मुक्ति की प्राप्ति, मध्यम आराधना का फल इन्द्रादि पद की प्राप्ति, और जघन्य आराधना का फल आठ भवों के भीतर मुक्ति की प्राप्ति निर्दिष्ट किया है]

इस प्रसंग में उन्होंने सागारधर्मामृत की स्वोपज्ञ टीका में 'तथा ह्यागमः' ऐसी सूचना करते हुए प्रस्तुत आराधनासार की तीन (१०७-९) गाथाओं को उद्धृत किया है। (देखिये सागार धर्मामृत के अन्तिम आठवें अध्याय में ११०वां श्लोक)।

इस सबका निष्कर्ष यह है कि प. पन्नालालजी साहित्यचार्य के द्वारा अनुवादित और सम्पादित आराधनासार का प्रस्तुत सस्करण बहुत उपयोगी रहा है। किन्तु इस उपयोगी संस्करण का जैसा मुद्रण और प्रकाशन होना चाहिये था वैसा वह नहीं हुआ है। अशुद्धियाँ भी अधिक रही हैं।

द्वारा सिद्धान्ताचार्य पं. बंशीधर जी शास्त्री, व्याकरणाचार्य,
बीना (सागर), म. प्र.



पं. पन्नालाल जी द्वारा सम्पादित-तत्त्वार्थसार : एक अनुशीलन

महामहोपाध्याय पं. नरेन्द्रकुमार न्यायतीर्थ, शास्त्री.

तत्त्वार्थ आ. श्रमृतचन्द्र सूरि का महान् ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में उन्होंने उमास्वामी के द्वारा रचित तत्त्वार्थ सूत्र के समान ही सात तत्त्वों का प्रतिपादन नौ अधिकारों में किया है। विषय वस्तु का प्रतिपादन संस्कृत श्लोकों के द्वारा किया गया है। प्रथमाधिकार में तत्त्वार्थसार को मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला बतलाया गया है क्योंकि इसमें युक्ति और आगम से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चरित्र का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। जीवादि तत्त्वों का क्रमशः प्रतिपादन करते हुए अन्तिम अधिकार में सात तत्त्वों को जानकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने का संकेत दिया गया है। ग्रन्थ का सम्पूर्ण कलेवर ७१८ श्लोक प्रमाण है। द्वितीय अधिकार से अष्टम अधिकार तक क्रमशः जीवादि सात तत्त्वों का प्ररूपण किया गया है।

पं. कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री ने अपने प्राक्कथन में लिखा है “तत्त्वार्थसार को हमने सर्वप्रथम निर्णय-सागर प्रेस चम्बई से प्रकाशित प्रथम गुच्छक में ही देखा था। उसके पश्चात् सन् १९१६ में पं. बशीधर जी के अनुवाद के साथ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था से उसका प्रकाशन हुआ। आधी शताब्दी के बाद पं. पन्नालाल जी के हिन्दी अनुवाद के साथ श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी से उसका प्रकाशन हो रहा है। श्रीमान् पं. पन्नालाल जी एक सिद्धहस्त अनुवादक हैं। उन्होंने जैन पुराणों के साथ अनेक संस्कृत काव्यों का अनुवाद भी किया है। पं. जी ने इस अनुवाद के प्रसंग में लिखा है कि यद्यपि इस संग्रह में परम्परा से कुछ पाठ अशुद्ध हो गये हैं तथापि उन्हें राजवार्तिकदि ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से ठीक कर लिया गया है। पं. जी अनुवाद की धुन में यह नहीं भूलते कि जो कुछ लिखा गया है, उसका अनुवाद करना ही यथेष्ट है किन्तु विभिन्न पाण्डुलिपियों और पुस्तकों के आधार पर उनके पाठों का शुद्धिकरण अधिक इष्ट है और उन्होंने बड़ी बारीकी से उसका तुलनात्मक निरीक्षण कर शुद्ध किया है। पं. जी को मूलानुगामी अनुवाद ही अधिक पसन्द है अतः उन्होंने वही किया है। जहाँ विषय को स्पष्ट करने के लिये विस्तार की आवश्यकता प्रतीत हुयी वहाँ गोमटसार, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रन्थों से सार लेकर भावार्थ में उसे संगृहीत किया है।”

मूल श्लोक में जिस विषय-वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं हो सका है उसे भावार्थ में उन्होंने बड़ी चतुराई से स्पष्ट किया है। उदाहरणार्थ, प्रथमाधिकार में-श्रुतज्ञान का स्वरूप व भेद प्रदर्शक श्लोक देखें—

मतिपूर्वं श्रुत प्रोक्त मविस्पष्टार्थतर्कणम् ।

सत्यपर्यायादिभेदेन व्यासाद्विशतिधा भवेत् ॥२४॥

इस श्लोक के भावार्थ में श्रुतज्ञान की उत्पत्ति मतिज्ञान पूर्वक होती है। श्रुतज्ञान में इन्द्रिय और मन का अवलम्बन रहता है, इसीलिये परोक्ष-प्रमाण कहलाता है। इसमें पदार्थ की तर्कणा प्रत्यक्ष ज्ञान की तरह नहीं होती। क्रमिक वृद्धि की अपेक्षा इसके पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद, पद-समास, संघात, संघात-समास,

प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक-समास, अनुयोग, अनुयोग-समास, प्राभृत-प्राभृत, प्राभृत-प्राभृत-समास, प्राभृत, प्राभृत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, पूर्व, पूर्व-समास, इस प्रकार २० भेद होते हैं। आदिरूप में भेदों का स्पष्टीकरण करते हुए सभी की परिभाषाएं हिन्दी-टीका में स्पष्ट की हैं। इन २० भेदों के अन्य जो भी उपभेद हैं, उनका भी नाम निर्देश टीका में किया गया है।

इस प्रकार पं. जी ने हिन्दी टीका में अपने गहन अध्ययन का पूर्णरूपेण उपयोग कर प्रस्तुत ग्रन्थ को सर्व-साधारण के लिये पठनीय एवं मननीय बना दिया है।

सप्तमाधिकार में ५८ वे श्लोक के भावार्थ में साधुओं के भेदों का विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए आपने अपनी साधु-विषयक श्रद्धा की ही पुष्टि की है। [जन-सामान्य मुनियों के सबध में केवल इतना ही जानता है कि पंच-परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन प्रकार के साधु ही होते हैं, किन्तु पं. जी ने तत्त्वार्थ सूत्र में वर्णित 'पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रन्थ स्नातकाः निर्ग्रन्थाः' सूत्रानुसार प्रत्येक भेद की स्पष्ट परिभाषा हिन्दी भावार्थ में देकर सर्व-साधारण को मुनि विषयक विशेष जानकारी दे दी है।]

शुक्ल ध्यान :

इसी प्रकार का वर्णन भी उन्होंने सप्तमाधिकार के श्लोक नं. ५४ के भावार्थ में बहुत ही स्पष्टरूप से किया है जो बोधगम्य एवं उपादेय है।

[तत्त्वार्थसार के प्रारंभ में पं. जी ने खोज पूर्ण सुचिन्तित एवं उपयोगी प्रस्तावना देकर आचार्यों के विषय-वर्णन को स्पष्ट किया है। किस आचार्य का किस ग्रन्थ रचना पर प्रकाश पड़ता है, यह भी उन्होंने दर्शाया है। ग्रन्थकर्ता श्री आ. अमृतचन्द्र सूरि का जीवन परिचय भी शोध खोज के आधार पर प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट में श्लोकानुक्रमणिका के बाद लक्षणकोष दिया गया है, जिससे किस पदार्थ का लक्षण कहाँ है, इसे पाठक अनायास खोज सकते हैं। प्रारंभ में विस्तृत विषय सूची दी है।]

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी की ओर से हुआ है। इतना सब करने के बाद भी पं. जी ने अपनी अल्पज्ञता एवं त्रुटियों के प्रति क्षमा-प्रार्थना की है, जो निश्चय ही उनकी महत्ता का परिचायक है।

जैन संस्कृति संरक्षक संघ,
सोलापुर (महाराष्ट्र)



पं. पन्नालालजी द्वारा सम्पादित-“विक्रान्तकौरव-नाटकम्”

डॉ. कन्देदीलाल जैन, प्राध्यापक.

‘विक्रान्त कौरव’ नामक संस्कृत नाटक दि. जैन धर्मानुयायी महाकवि हस्तिमल्ल द्वारा लिखित है । दि. जैन कथानकों को आधार बनाकर संस्कृत में केवल इनके ही नाटक उपलब्ध हैं । दि. जैन परीक्षालयों के शास्त्री के पाठ्यक्रम में यह नाटक निर्धारित था, इसलिए जैन संस्कृत महाविद्यालयों में इसका पठन-पाठन होता था । विक्रान्त कौरव नाटक माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला द्वारा सम्वत् १९७२ में प्रकाशित हुआ था । उसमें हिन्दी टीका नहीं थी और मुद्रण सबधी अशुद्धियाँ होने के कारण अनेक स्थलों पर अर्थ की सगति नहीं बैठती थी ।

श्री प पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने उक्त नाटक का हिन्दी अनुवाद किया । अनुवाद सहित यह नाटक चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी द्वारा सन् १९६९ में प्रकाशित हुआ । यद्यपि मुद्रण सबधी कुछ अशुद्धियाँ इसमें भी रह गयी हैं ।

नाटक के प्रारम्भ में आदरणीय पंडित जी द्वारा लिखित २३ पृष्ठ की प्रस्तावना है । इसके अनन्तर ‘दश-रूपक’ के आधार पर नाटक के पारिभाषिक शब्दों के लक्षण दिये गये हैं। यह नाटक लगभग २८० पृष्ठों में मुद्रित है।

हिन्दी में अनुवाद सहित, इस नाटक के प्रकाशित हो जाने से न केवल अध्ययन करने वाले छात्रों को सुविधा हो गई है प्रत्युत अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी सुविधा हो गई है । अनुवाद की उनकी वही शैली है जो अन्य पुराण आदि के अनुवाद में मौजूद है ।

प्रस्तावना में मूल लेखक हस्तिमल्ल के समय, उनकी रचनाओं, उनकी जीवनी, निवास-स्थान आदि पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । उसका आधार पूर्व में प्रकाशित नाटकों की भूमिका का आलेख है । प्रस्तावना में हस्तिमल्ल के समय को १४ वीं शताब्दी का बताया गया है । मैंने उनके नाटकों पर शोध-कार्य किया है, फलस्वरूप मुझे इस सबब में अधिक अध्ययन व खानबीन करना पड़ी । मैंने उनका समय तेरहवीं शती माना है । इसकी पुष्टि में अनेक प्रमाण भी हैं । विशेष विवरण का औचित्य यहाँ नहीं है । जिज्ञासुजन “रूपककार हस्तिमल्ल : एक समीक्षात्मक अध्ययन” का अवलोकन कर सकते हैं । यह ग्रन्थ जैन शास्त्र एवं अहिंसा-शोध-संस्थान, वैशाली (विहार) से प्रकाशित हुआ है ।

रूपककार हस्तिमल्ल संस्कृत, प्राकृत एवं कन्नड भाषा के विद्वान् थे । उनकी प्रतिभा संस्कृत नाटकों के प्रणयन में प्रस्फुटित हुयी है । उन्होंने दि. जैन शास्त्रों के आधार पर संस्कृत में छह नाटक उदयनराज काव्य, श्रीपुराण, प्रतिष्ठा विधान एवं कन्नड में आदिपुराण की रचना की थी ।

‘विक्रान्त कौरव नाटक’ छह अंकों का नाटक है । इसमें वाराणसी के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना द्वारा स्वयंवर में कौरवेश्वर जयकुमार को वरण किये जाने का वर्णन है । स्वयंवर में सुलोचना द्वारा जयकुमार के

गले में वरमाला पहिनाए जाने के उपरांत सुलोचना का जयकुमार के साथ कौतुकबन्ध होना था, परन्तु चक्रवर्ती राजा भरत का पुत्र अर्ककीर्ति तथा उसके पक्ष में अन्य राजा, इस स्वयंवर में जयकुमार के वरण किये जाने से ईर्ष्यालु हो उठे और युद्ध करने के लिये तत्पर हो गये। युद्ध में जयकुमार की विजय हुई। अर्ककीर्ति को बांध लिया गया। अकम्पन ने छोटी पुत्री रत्नमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ कर दिया और बाद में जयकुमार के साथ सुलोचना का विवाह सम्पन्न हुआ।

इस नाटक की मूलकथा को आदि पुराण से लेकर नाटक के अनुरूप कथा-वस्तु को पल्लवित किया गया है। आदिपुराण के पर्व ४४ में ४१वां श्लोक तथा विक्रान्त कौरव नाटक के चौथे अंक का छन्द क्रमांक ४४ एक ही है।

पुरस्सरणमात्रेण श्लाघ्यं चक्रं विशा प्रभो ।

प्रायो दुःसाध्य-ससिद्धौ श्लाघते जयमेव सः ॥

युद्ध के प्रसंग में जब जयकुमार के हृदय का वासनात्मक प्रेम जल गया और यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल कामी नहीं, शूरवीर भी है तब काम पुरुषार्थ का वास्तविक मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार अन्याय पर उतारू चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति की पराजय एवं बन्धन द्वारा अपमान दिखाकर आदर्श एवं न्याय की रक्षा की गई है। राजपुत्र के प्रभाव को ध्यान में रखकर राजा अकम्पन ने अपनी छोटी पुत्री रत्नमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ पहले कर दिया एवं स्वयंवर में वरण किये गये जयकुमार एवं ज्येष्ठा पुत्री सुलोचना का विवाह बाद में सम्पन्न हुआ, यह बात लोक विरुद्ध है। परिस्थिति की विवशता ही इस घटना में कारण हो सकती है। इस प्रकार इसमें आदर्श और यथार्थ का समन्वय किया गया है।

स्वयंवर प्रथा का आरम्भ इसी सुलोचना के स्वयंवर से माना जाता है।

संस्कृत साहित्य में अनेक प्रशस्त नाटककारों के बीच हस्तिमल्ल, और अनेक संस्कृत नाटकों के मध्य उनके नाटक स्मरणीय रहेंगे। संस्कृत के मशहूर नाटककार दशमी शताब्दी के पूर्व हुए हैं। मुरारि के बाद संस्कृत नाटक कमोबेश पांडित्य की प्रवृत्ति से आक्रान्त दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण यह है कि संस्कृत का कला-पक्ष सबल होता जा रहा था, जो नाटक की अपेक्षा महाकाव्य के अनुकूल होता है। जयदेव का प्रसन्नराघव तेरहवीं शताब्दी का माना जाता है, उसमें भी नाटकीयत्व की अपेक्षा कवित्व की सत्ता विशेष है। इस दृष्टि से तेरहवीं शती का यह शशक नाटककार संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

संस्कृत नाटककारों ने अपने नाटकों के लिए कथावस्तु का चुनाव रामायण, महाभारत तथा लौकिक कथाओं से किया है। हस्तिमल्ल ने अपने नाटकों की कथावस्तु को दिगम्बर जैनधर्म के पुराणों से चुना है, जिनको आधार बनाकर नाटक लिखने की ओर किसी का ध्यान नहीं था। इस दृष्टि से हस्तिमल्ल का जैन समाज के ऊपर विशेष दृष्टि है।

अश्वघोष ने 'शारिपुत्र प्रकरण' लिखकर नाटक निर्माण हेतु बौद्ध धर्म की कथाओं को आधार बनाने का उपक्रम आरम्भ कर दिया था। सरस तथा उदात्त कथाएं चाहे लौकिक हों, चाहे किसी संप्रदाय विशेष के ग्रन्थों की हों, उनके द्वारा काव्य रचना यदि अपना रूप सजा सकती है तो उनका उपयोग करने वाला भी एक नवीन मार्ग का अन्वेषक है। शूद्रक का महत्त्व इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने मृच्छकटिक प्रकरण के लिए सामान्य जीवन की कथा को चुनकर नया मार्ग अपनाया था। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के लिए राजनीति के दाव-पेचों से संबंधित

कथा चुनी थी। इन्हीं नवीनताओं के कारण ये नाटककार संस्कृत नाटककारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके हैं। जैन ऐतिहासिक कथाओं को आधार बनाने के कारण हस्तिमल्ल का अपना विशिष्ट स्थान है। यद्यपि इन कथाओं को आधार बनाकर नाटक लिखने के कारण हस्तिमल्ल का यश और नाम उतना व्यापक नहीं हो सका जितना अधिक यश वे महाभारत, रामायण या लौकिक कथाओं की कथावस्तु को चुनकर पा सकते थे। यही कारण है कि अधिकांश संस्कृत के इतिहास लेखकों ने नाटककारों में उनका नामोल्लेख भी नहीं किया, अनेक संस्कृत के विद्वान् उनका नाम और काम जानते ही नहीं हैं।

संस्कृत नाटककार दक्षिण देश में नहीं के बराबर हुए हैं। दशम शताब्दी के (नाटककार) शक्तिमद्र द्वारा रचित 'आश्वर्य-चूडामणि' नाटक में सूत्रधार के मुख से नटी ने दक्षिण देश के नाटक के अभिनय की बात सुनकर कहा था कि—यदि दक्षिण देश में नाटक का निर्माण हुआ है तो समझो आकाश में फूल उग आए हैं और बालू से तेल निकल आया है। इस प्रकार दक्षिण देश को नाटककारों की उत्पत्ति के लिए मरुस्थल माना जाता है। उस स्थिति में हस्तिमल्ल का स्थान कम महत्व का नहीं है, क्योंकि वे दक्षिण के ही थे। इनके नाटकों की नवीनता यह है कि इन्होंने स्वयं की घटनाओं को अपने नाटकों में स्थान दिया है। नाटकों से रत्नत्रय धर्म के पालन की शिक्षा प्राप्त होती है। साहित्य का मूल उद्देश्य भी काता-सम्मित उपदेश देना है। वह विक्रान्त कौरवादि नाटकों में है।

जहाँ तक नाट्य कला का संबंध है इस दृष्टि से हस्तिमल्ल के नाटक भी सफल नाटक हैं। भास और कालिदास के नाटक सरलता, सरसता के कारण संस्कृत साहित्य में अपना विशेष स्थान बना सके हैं। हर्षवर्धन में भी हम सरलता एवं सरसता पाते हैं, उसके बाद सरलता का वह रूप नहीं दिखाई देता है। हस्तिमल्ल, हर्षवर्धन के बहुत बाद हुए हैं किंतु उनकी सुमद्रा नाटिका और अजना पवनंजय नाटक में सरलता, सरसता एवं उदात्त भाव-भूमि के दर्शन होते हैं इसीलिए पं. वाचस्पति गैरोला ने लिखा है कि—जैन साहित्य के क्षेत्र में हस्तिमल्ल का अनोखा व्यक्तित्व दृश्य काव्यों के प्रणयन में प्रगट हुआ है। उन्होंने तेरहवीं शती का सर्वाधिक प्रतिभाशाली नाटककार हस्तिमल्ल को माना है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नाटकीय शैली, भाव, भाषा, छन्द, अलंकार, चरित्र-चित्रण, कथावस्तु, कथोपकथन आदि सभी दृष्टियों से परीक्षण करने पर हस्तिमल्ल के नाटक खरे उतरते हैं। उनके नाटकों का कवित्व, कल्पना की नवीन उद्भावनाएँ और सुन्दर सूक्तियाँ तो सहृदयों को अवश्य आकर्षित करेंगी।

उत्प्रेक्षा अलंकार की उद्भावना देखिए -

ख्यात पूर्वं जगति समरो मत्कृते सूपतीनाम् ।

काञ्चित् कन्यां प्रति रणमिदं तद् यशो मे प्रमाणम् ॥

इत्युद्भूतात् प्रकृतिसुलभात् स्त्रीषु सापत्न्यवैरात् ।

अपि क्षोणी घनतमरजश्चद्मना गच्छतीव ॥

विक्रान्तकौरव ४।३२

पहिले सप्ताह में राजाओं के युद्ध मुक्त पृथ्वी के लिये होते थे, यह बात प्रसिद्ध है। अब यह युद्ध किसी सुन्दरी कन्या को पाने के लिए हो रहा है, इस कारण इस युद्ध से मेरा यश मिट रहा है। स्त्रियों में सीतिया ढाढ़ स्वभावतः होता है, इस ईर्ष्या के कारण पृथ्वी युद्ध में उठी हुई घूल के बहाने कही जा रही है।

प्राध्यापक—संस्कृत विभाग,

शासकीय संस्कृत महाविद्यालय,

रायपुर [म. प्र.]

पन्नालाल जी द्वारा सम्पादित गद्य चिन्तामणि : एक अनुसरण

डॉ. वीरेन्द्रकुमार जैन.

किसी भी प्राचीन ग्रंथ का वह भी संस्कृत के गद्य ग्रन्थ का और उसमें भी जैन विद्या से सम्बन्धित ग्रंथ का अध्ययन-अध्यापन, टीकानुवाद आदि करना कितना कठिन कार्य है यह पंडित जी द्वारा इस ग्रंथ के लिये किये गये दैहिक, बौद्धिक, मानसिक परिश्रम से स्पष्ट है। जैन-विद्या से सम्बन्धित ग्रंथ का उल्लेख इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन-समाज एक व्यापारी समाज है तथा अन्य समाज को जैन-ग्रन्थों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिये जैन विद्या के ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन, टीकानुवादादि अति विरल है। पण्डित जी ने जैन विद्या के अनेक ग्रंथरत्नों का टीकानुवादादि करके जहाँ जैन विद्या को प्रकाश में लाने का स्तुत्य प्रयास किया है वही इन ग्रंथरत्नों को सर्वजन सुलभ भी बना दिया है। उनके विषय में तो यह सूक्ति श्लोक सर्वथा घटित होता है :—

विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम् ।

नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥

प्रस्तुत निबन्ध में पण्डित जी द्वारा कृत संस्कृतमय और राष्ट्रभाषानुवाद से अलंकृत गद्यचिन्तामणि का एक अनुसरण मूलक अध्ययन प्रस्तुत किया गया जिससे उनकी साहित्यिक एवं अन्य धारणाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सके।

पण्डितजी ने संस्कृत भाषा में निबद्ध जिन जैन महान् गद्य-पद्य कृतियों पर अपनी लेखनी, टीका-अनुवाद-टिप्पणी आदि के लिये चलाई है, उनमें गद्यचिन्तामणि विशिष्टतम है। गद्यचिन्तामणि का रसास्वादन विद्वानों को और अल्पज्ञों को समानरूप से सुलभ बनाने के लिये पंडितजी ने न केवल इसका राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद ही किया अपितु देवभाषा संस्कृत में भी टीका की है। भारतीयज्ञानपीठ काशी ने इस अनुपम ग्रंथरत्न का सुन्दर प्रकाशन करके सरस्वती के भण्डार की श्रीवृद्धि की है।

टीकाद्वयालङ्कृत यह ग्रंथ पंडितजी ने अपने साहित्यविद्यागुरु काशी में स्थित श्री स्याद्वाद महाविद्यालय के भूतपूर्व साहित्याध्यापक श्री मुकुन्दशास्त्री खिस्ते महोदय को समर्पित किया है। स्मरणीय है श्री खिस्ते सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) के सेवा निवृत्त प्रमुख साहित्याध्यापक थे। पण्डित जी ने उनकी प्रशंसा जिन शब्दों में की है उनसे उनकी गुरुभक्ति का सम्यक् रूपेण परिचय मिल जाता है—यथा—सहृदय शिरोमणि, पाठन कला की अनुपम शैली के द्वारा विद्यार्थियों को वैसे ही तृप्त कर देने वाले जैसे कोई अमृत पीकर तृप्त हो जावे। पण्डित जी ने अपने गुरुवर का अपने ऊपर अनन्त उपकार माना है और अपनी श्रद्धा का यह सुमन गद्यचिन्तामणि उन्हें समर्पित किया है।

सम्पूर्ण ग्रंथ का कलेवर लगभग ५०० छपे पृष्ठों में विस्तृत है। इनमें से प्रारम्भ में ३० पृष्ठों में विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना तथा ४३७ पृष्ठों में मूलग्रंथ पाठ और संस्कृत-हिन्दी-टीकानुवाद तथा लगभग २७ पृष्ठों में अनुव्रमणिका परिशिष्ट आदि है। ग्रंथ के आदि में स्वर्गीय डॉ० हीरालाल जैन और डॉ० ए. एन. उपाध्ये जैसे महामनीषियों (प्रधान सम्पादक द्वय) के उद्गार दिये गये हैं।

गद्यचिन्तामणि क्या है ?

संस्कृत में गद्य की परिभाषा 'अपाद पदसन्तानो गद्यम्' अर्थात् जिसमें छन्द जैसे चरण न हो और चाहे जितना छोटा या बड़ा स्पष्ट कथन किया जाये, उसे गद्य कहा गया है। इसी को 'गदितुयोग्य गद्यम्' भी कहा जा सकता है। गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ में १५ श्लोक हैं और सम्पूर्ण कथावस्तु ११ लम्बों में विभक्त है।

चिन्तामणि का अर्थ ऐसा रत्न होता है जो मनोवाञ्छित वस्तु को प्रदान कर सकता है। गद्य प्रेमियों के लिये जो अनुपम आनन्द दे सके, उसे गद्यचिन्तामणि कहना उचित है। इस ग्रंथ की तुलना संस्कृत गद्य साहित्य के अनुपम गद्य ग्रंथों यथा-कादम्बरी-हर्षचरित-तिलकमजरी-वासवदत्ता-यशस्तिलक चम्पू आदि से की गयी है।

गद्य चिन्तामणि में जो जीवन्धर स्वामी की कथा निबद्ध है वह अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध है। इसका विस्तृत विवरण पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना में दिया है। उनमें से एक है संस्कृत पद्यमय ग्रंथ 'क्षत्रचूडामणि' इसके रचयिता भी गद्यचिन्तामणि के लेखक श्री वादीभसिंह सूरि हैं। यह एक सूक्ति और नीति प्रधान सरल संस्कृत पद्यों में रचित ग्रंथ है और संस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को अत्यन्त उपयोगी है। यह ग्रंथ भी एकादश लम्बों में विभक्त है। पण्डित जी ने मन्तव्य प्रकट किया है कि जो तेरह ग्रंथ जीवन्धर स्वामी की कथा से सम्बद्ध उपलब्ध हैं उनमें से कुछ ग्रंथों का आधार आचार्य गुणभद्र कृत उत्तरपुराण है किन्तु गद्यचिन्तामणि, क्षत्रचूडामणि, जीवक चिन्तामणि और जीवन्धर चम्पू का आधार कोई दूसरा ही स्रोत है। क्योंकि उत्तर पुराण की घटनाओं, स्थानों, पात्रों के नाम आदि का प्रस्तुत कृति के घटनादि से वैषम्य है। पण्डित जी ने अपने मत के समर्थन में विस्तार से जीवन्धर स्वामी की कथावस्तु का तुलनात्मक परीक्षण प्रस्तावना में किया है। पण्डितजी ने गद्य और पद्य विधाओं की समीक्षा करते हुए उनकी प्राचीनता तथा परिमाण के आकार पर जो उद्गार प्रकट किये हैं वह दृष्टव्य हैं—
“हृदय यह स्वीकार करना चाहता है कि भाषा में गद्य प्राचीन है और पद्य अर्वाचीन। शिशु के मुख से जब वाणी का सर्वप्रथम स्रोत फूटता है तब वह गद्य रूप में ही फूटता है। पद्य का प्रवाह प्रबुद्ध होने पर जिस किसी के मुख से ही फूट पाता है सबके नहीं। गद्य मानव की निसर्गसिद्ध वाणी है, और पद्य कृत्रिम।

इतना होने पर भी पद्य के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, उसका कारण है उसकी सगीतप्रियता। मनुष्य चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़, सगीत की स्वरलहरी में नियम से भ्रूम उठता है। मनुष्य की बात जाने दो, पशु-पक्षी भी सगीत-सुधा में विनिमग्न हो जाते हैं। वीणा की स्वरलहरी सुन छिपा हुआ सर्प बाहर आ जाता है और सस्यस्थली पालक बालिकाओं के अलहड गीत सुन भृंग चित्रलिखित से स्थिर हो जाते हैं। कोयल की कूक को आप बारीकी से सुनें तो पता चलेगा—कभी वह अपनी वाणी की मधुरिमा पञ्चम स्वर से बिखेर रही है तो कभी साधारण स्वर में ही कूक रही है। भले ही मनुष्य संगीत का नाम और स्वर रती भर नहीं जानता हो, फिर भी सगीत सुन उसका सिर हिलने लगेगा और ताल देने के लिये कुछ नहीं होगा तो अपने हाथ की हथेलियाँ ही जंघाओं पर थपथपाने लगेगा।”

पंडित जी गद्य पद्य के विषय में अपना पर्यवेक्षण प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'फल यह हुआ कि शारदा का सदन पद्य ग्रंथ रूप असंख्य दीपको के आलोक से जगमगाने लगा और गद्य ग्रन्थ रूप दीपक उसमें निष्प्रभ हो टिमटिमाने लगे। तथापि 'गद्यं कवीना निकष वदन्ति' की सूक्ति के अनुसार विद्वानों की विद्वत्ता की परख कविता से न होकर गद्य से ही होती देखी जाती है।

गद्य के भेदोपभेदों का वर्णन और विचार करते हुए पण्डित जी ने प्रसङ्गत लिखा है कि संस्कृत नाटको में दीर्घसमास युक्त जो गद्यांश हैं वे रसभङ्ग करते हैं। संस्कृत नाटको में गद्य सरल और प्रसाद गुण युक्त होने चाहिये। इन सभी उल्लेखों से पण्डित जी की मार्मिक आलोचना की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है।

कथा का काल और उद्देश्य :

इस कथाग्रन्थ के नायक का सम्बन्ध अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर के काल से है। यद्यपि वे त्रेसठ शलाका पुरुषों में परिगणित नहीं हैं तथापि उनका घटनाबहुल श्रेष्ठ चरित्र लोगों को आकृष्ट करता है। विपुलाचल से ही कथानायक ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसमें पुण्य और पाप के उदय से जीवों को जो जो सुख और दुःख भोगने पड़ते हैं, उनका जीवन्धर स्वामी की कथा के माध्यम से सुन्दर विश्लेषण है।

टीकानुवाद कार्य में कठिनाइयाँ :—

संस्कृत ग्रन्थों की प्राचीनता के कारण टीकाकारों और सम्पादकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही अनेक समस्याएँ टीकानुवाद करते समय पंडित जी के सामने आयीं। सर्वप्रथम पंडित जी ने इस बात पर दुःख प्रकट किया है कि गद्यचिन्तामणि ग्रन्थ की नागरी लिपि में लिखी हुई एक भी प्रति नहीं मिल सकी। जो अन्य प्रतियाँ प्राप्त हुईं वे कन्नड और आंध्रप्रदेश की लिपि संभवतः तेलुगु में लिखी हुई मिली। पंडित जी कन्नड और तेलुगु नहीं जानते हैं इसलिये उनसे लाभ उठाने में स्वयं असमर्थ थे। कल्पना की जा सकती है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने इस भगीरथ कार्य को सम्पन्न करके ही विराम लिया। 'न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः' पंडित जी उन्हीं उत्तम पुरुषों में से हैं।

इस सम्पादन-टीकानुवाद के कार्य में उन्हें प. के भुजवली शास्त्री का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है। क, ख, ग, प्रतियाँ उन्हीं से प्राप्त हुईं। 'घ' प्रति श्रवणवेलगोला से प्राप्त हुई किन्तु अति जीर्ण होने से उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जा सका। पंडित जी ने इनके प्रति यथास्थान अपना आभार प्रदर्शन किया है।

पंडित जी श्री टी. एस. कुप्पुस्वामी से उनकी टीकापद्धति के कारण प्रभावित हुए उनसे उनकी पंक्तियाँ उद्धृत की हैं—

'अस्य काव्यपथे पदास्त्रां लालित्यं, आव्यः शब्द सन्निवेश, निरर्गला वाग्वेश्वरी, सुगम कथासारावगम, चित्तविस्मापिका. कल्पनाश्चेतः प्रसादजनको धर्मोपदेशो, धर्माविरुद्धा नीतयो, दुष्कर्मणो विषम-फलावाप्तिरिति विलसन्ति विशिष्टगुणा । अर्थात्—

इनके (वादीभसिंह के) काव्यपथ में पदों की सुन्दरता, श्रवणीय शब्दों की रचना, अप्रतिहत वाणी, सरल कथासार चित्त, को आश्चर्य में डालने वाली कल्पनाएँ, हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला धर्मोपदेश, धर्म से अविरोध नीतियाँ और दुष्कर्मों के फल की विषम फल प्राप्ति आदि विशिष्ट गुण सुशोभित हैं।

पंडित जी ने लिखा है कि गद्य चिन्तामणि के गद्य में बाणभट्ट की श्रेष्ठ गद्य की कमीटी के सभी तत्त्व उपस्थित हैं, यथा—नवीन अर्थ, अग्राम्य जाति, स्पष्ट श्लेष, स्फुट रस और अक्षर की विकट-बन्धता। पंडित जी काव्य की श्रेष्ठता मूलक रसानुभूति का वर्णन करते हुए लिखते हैं—‘हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्राची में सूर्योदय हो रहा है; आकाश में रात्रि के समय असंख्य तारों का समूह और उज्ज्वल चन्द्रमा चमक रहा है, कल-कल करती हुई नदियाँ बह रही हैं, वन के हरे भरे मैदानों में हरिणों के झुण्ड-चौकड़ियाँ भर रहे हैं, मकान के छज्जों पर बैठे कबूतरों को पकड़ने की घात में बिल्ली दुबककर बैठी हुई है, पूँछ हिलाता और लीद करता हुआ घोड़ा हिनहिना रहा है और बिजली की कोंध से स्त्रियाँ तथा बच्चे भयभीत हो रहे हैं, पर उन सब दृश्यों में आह्लाद कहाँ? दर्शक के हृदय में रस कहाँ उत्पन्न होता है? किन्तु यही सब वस्तुएँ जब किसी कवि की लेखनी रूपी तूलिका से सजाकर रख दी जाती हैं तो काव्य बन जाती हैं और ओताओ के हृदय में एक अजीब सा-रस-आह्लाद उत्पन्न करने लगती हैं।’ इन पक्तियों में पंडित जी का काव्यालोचक स्वरूप प्रकट हुआ है।

पंडित जी ने गद्य चिन्तामणि के गद्य की प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में प्रकृतिवर्णन में प्रख्यात महाकवि भवभूति के वर्णन से श्रेष्ठतर माना है। प्रकृति के नाना रूपों का यथा—‘निर्मल अन्तरिक्ष में फैली हुई चाँदनी, रात्रि का घनघोर अन्धकार, सूर्योदय, सूर्यास्त, लहराता हुआ समुद्र, प्रातः काल का शीतलमन्द-सुगन्ध समीर, पक्षियों का कनख, हरे भरे कानन, आकाश में छापी हुई घनघटा, दावानल और उसके बीच में अवरुद्ध हाथियों के झुण्ड, जन जन के मानस में आनन्द उत्पन्न कर देने वाला वसन्त, मेघवृष्टि के बाद बहता हुआ पानी का प्रवाह ग्रीष्म के रूख दिन और पावस के सरस दिन—इन सबका कवि ने जितना सरस वर्णन किया है उतना हम अन्यत्र कम पाते हैं।

गद्यचिन्तामणि की संक्षिप्त कथा :

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हेमाङ्गद नामक देश है। राजपुरी उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा सत्यधर थे और उनकी पत्नी पट्टरानी विजया थी। राजा के मंत्री का नाम काष्ठाङ्गार था। एक रात्रि को रानी विजया को तीन स्वप्न दिखायी दिये। १. एक विशाल अशोक वृक्ष, २. नष्ट होता हुआ वही विशाल अशोक वृक्ष, ३. उस नष्ट होते हुए अशोक वृक्ष से उत्पन्न एक छोटा अशोक वृक्ष, जिसकी आठ शाखाओं पर आठ मालायें लटक रही थी। राजा ने इन तीन स्वप्नों का फल क्रमशः—१. स्वयं राजा सत्यधर २. राजा से उत्पन्न पुत्र जीवन्धर और ३. जीवन्धर की आठ पत्नियाँ बतलाया।

राजा सत्यन्धर विषयासक्त रहता था। अवसर का लाभ उठाकर मंत्री काष्ठाङ्गार ने उसे षड्यन्त्र करके मरवा डाला। मरने के पूर्व राजा ने मयूर यंत्र के द्वारा आसन्नप्रसवा रानी को उड़ा दिया जो नगर के श्मशान पर आकर उतर गया। वही पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया जो जीवन्धर कहलाया, जिसकी यह कथा है। उनका पालन पोषण उसी नगर के एक सेठ गन्धोत्कट ने किया। जिसके कई अत्यायु पुत्र हुए थे। उस दिन भी वह एक मृत पुत्र की अन्त्येष्टि करने आया था।

जीवन्धर कुमार का जीवन घटना बहुल है। ऐसी अनेक घटनाओं में से प्रमुख निम्न हैं—

१. एक बार एक भील राजा ने गायो का अपहरण कर लिया था। उनमें उन्हें मुक्त कराया। नन्दगोप ने अपनी कन्या जीवन्धर को देनी चाही किन्तु उन्होंने उसका पाणिग्रहण अपने मित्र पद्मारस्य से करा दिया।
२. उन्होंने विद्याधर गरुडवेग की पुत्री गन्धर्वदत्ता को वीणावादन में पराजित किया और विवाह किया। यही उनकी पट्टरानी थी।
३. उन्होंने एक घायल कुत्ते को णमोकर मंत्र सुनाया जिसके प्रभाव से वह सुदर्शन यक्ष हुआ।
४. वे चूर्ण परीक्षा की विद्या में निष्णात थे। उन्होंने गुणमाला और सुरमञ्जरी के चूर्णों की श्रेष्ठता की स्पर्धा में गुणमाला के चूर्ण को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया।
५. वे सर्पविष उतारने की विद्या में निपुण थे।
६. धनुष-बाण के द्वारा लक्ष्य वेध में वे निपुण थे। उन्होंने चन्द्रकवेध किया था।
७. मत्त हथियों को वश में करने की विद्या में वे चतुर थे।
८. उन्होंने अपने जन्मजात शत्रु काष्ठाङ्गार का वध करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त किया था।
९. अन्त में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आठो पत्नियाँ भी आर्यिकाये हो गयी थी।

पात्रसूची :

पुरुष पात्र

१. महाराज सत्यन्धर (जीवन्धर के पिता)
२. काष्ठाङ्गार (राजा सत्यन्धर का मंत्री, खलनायक)
३. जीवन्धर (कथानायक)
४. गन्धोत्कट (राजपुरी का सेठ जीवन्धर का रक्षक-पालक)
५. नन्दादय (जीवन्धर का माना हुआ भाई)

स्त्री पात्र

१. विजया रानी (जीवन्धर की माता)
२. गन्धर्वदत्ता („ की पत्नी, पट्टरानी)
३. गुणमाला „ अन्य रानी
४. सुरमञ्जरी „
५. पद्मा „
६. क्षेमश्री „
७. कनकमाला „
८. विमला „
९. लक्ष्मणा „
१०. गोविन्दा (नन्दादय की पत्नी)

गद्यचिन्तामणि का रसपरिपाक

गद्यचिन्तामणि में वत्सल रस सहित सभी दशो रसों का परिपाक देखने को मिलता है। कथानायक जीवन्धर कुमार की आठ सुन्दर वधुयें हैं। उनके साथ पाणिग्रहण के अवसर पर शृङ्गार रस का सुन्दर परिपाक हुआ है किन्तु अश्लीलता छूने नहीं पायी है। नवम लम्ब में जर्जरकाय वृद्ध के रूप में जब जीवन्धर कुमार

सुरमंजरी के घर पहुँचकर पूछने पर कहते हैं कि 'कुमारी तीर्थ की प्राप्ति के लिये घूम रहा हूँ' 'तो हास्य रस की' सृष्टि होती है। विजया माता के चित्रण में तथा माताओं के अभाव में क्षुधा से पीड़ित दुधमुँहे बछड़े जब गोपियों के स्तनों पर मुँह लगा देते हैं तो द्वितीय लम्ब में करुण रस की सृष्टि होती है। काष्ठागार की क्रूरता में रौद्र रस जीवन्धर के युद्धों में उत्साह और विजय में वीर रस की सृष्टि होती है। अशनिघोष हाथी के प्रसङ्ग में भयानक रस, श्मशान वर्णनों में वीभत्स रस, चन्द्रकवेध के प्रसङ्ग में अद्भुत रस, वनपाल के द्वारा वानरी के हाथ से तालफल छीन लेने के प्रसङ्ग में निर्वेद और वैराग्य के कारण शान्त रस तथा विजया के चरित्र चित्रण में वत्सल रस का यथास्थान चित्रण है। वैसे सम्पूर्ण ग्रन्थ में शान्त रस अङ्गी और अन्य रस अङ्ग हैं।

अन्य कवियों का प्रभाव

गद्यचिन्तामणि पर संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठ महाकवियों यथा-कालिदास, बाणभट्ट तथा विख्यात कृतियों का यथा-भनुस्मृति, वासवदत्ता, दशकुमार चरित आदि का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर पंडित जी का यह कथन दृष्टव्य है कि जो आलोचना बाणभट्ट की शैली पर पाश्चात्य विद्वान् वेवर ने की है कि "बाण का गद्य भारतीय जंगल है। इसमें यात्री जब तक अपने लिये स्वयं झाड़ियों को काटकर मार्ग न बनावे तब तक उसके लिये मार्ग मिलना असंभव है। इसके बाद भी अप्रचलित शब्दों के रूप में भयंकर जंगली पशु उसे भयान्वित करते प्रतीत होते हैं। गद्यचिन्तामणि में हम यह सब नहीं पाते हैं। इसमें कवि ने भाषा के प्रवाह को उतना ही प्रवाहित किया है जिससे रस-वृक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुबोया नहीं गया है।" पंडित जी की सूक्ष्म पर्यवेक्षण कला यहाँ स्पष्ट हो जाती है।

शब्द-वैभव

गद्यकाव्य में पद्यकाव्य की अपेक्षा कवि का शब्द भण्डार पर असीम अधिकार अपेक्षित होता है। गद्यचिन्तामणि में वादीभसिंह का शब्द भण्डार देखने को मिलता है। उनमें अनेक नये शब्द गढ़े हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जो शब्दकोषों में भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे अनेक शब्द पंडित जी ने उद्धृत किये हैं यथा—खलूरी, तिरीफल, नाफल, चिक्रोड, शीफर, प्रतिष्क आदि।

गद्यचिन्तामणि के लेखक

इसके रचयिता उत्कलदेश निवासी श्री ओडयदेव हैं। जहाँ तक इनके वादीभसिंह नाम का प्रश्न है वह एक पाण्डित्योपाजित उपाधि है। इसके समर्थन में पंडित जी ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं---

(१) श्रीमद्वादीभसिंहेन गद्यचिन्तामणि. कृत ।
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थान भूषणः ॥१॥

(२) स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृत ।
गद्यचिन्तामणिलोके चिन्तामणिरिवापर ॥२॥

यह बड़े तार्किक विद्वान् थे यह बात उनके "स्याद्वादसिद्धि" नामक ग्रन्थ के मिल जाने से भी सिद्ध हो गया है। पंडित दरबारीलाल जी कोठिया न्यायाचार्य ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। पंडित जी ने तर्क, अनुमान तथा

अन्य प्रमाणों के आधार पर श्री वादीभसिंह का समय, आचार्य सोमदेव के पश्चात् अर्थात् दशवीं शताब्दी ई. में निश्चित किया है। आचार्य सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू की रचना का काल शकाब्द ८८१ (ई. ९५९) है।

(डॉ.) पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पी-एच. डी.

पंडित जी ने गद्यचिन्तामणि की संस्कृत टीका आरम्भ करने के अवसर पर संस्कृत में सात श्लोको का मंगलाचरण किया है। हिन्दी टीकानुवाद के आरम्भ में भी एक श्लोक दिया है। जिसमें वीरभगवान के चरणकमलो को नमस्कार करके टीकानुवाद करने की प्रतिज्ञा है। संस्कृत टीका के मंगलाचरण में भगवान महावीर एवं अन्य समस्त तीर्थङ्करों की स्तुति की गयी है।

दिव्यध्वनि की वन्दना की गयी है। आचार्य कुन्दकुन्दादि के प्रति सन्मार्ग दिखाने की याचना है। गद्यचिन्तामणि और उसके कर्ता वादीभसिंह की महिमा गायी गयी है तथा उनसे गद्यचिन्तामणि की टीका के निर्माण में साहाय्य की अपेक्षा की गयी है।

टीका समाप्ति के अवसर पर अंतिम प्रशस्ति पद्यों में पंडित जी ने टीका समाप्ति की तिथि आदि का उल्लेख किया है और आत्मपरिचय दिया है। तदनुसार गद्यचिन्तामणि का यह टीकानुवाद वीर निर्वाण सवत् २४८४ के द्वितीय ज्येष्ठ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी दिन सोमवार के प्रातःकाल सागर नगर में समाप्त हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री गल्लीलाल तथा मातुश्री का नाम जानकी देवी है। आपका मूल निवास स्थान ग्राम पारग्राम (पारगुआ), सागर से उत्तर दिशा में बादरी नगर से चार मील दूर स्थित है। सागर से लगभग २१ मील दूरी है।

पंडित जी ने ग्रन्थ के प्रथम परिशिष्ट में ३३ शार्दूलविक्रीडित छन्दों में गद्यचिन्तामणि का पद्यबद्ध सारांश प्रस्तुत किया है जिससे उनकी संस्कृत पद्य-बद्ध रचना में अप्रतिहतगति का परिचय मिल जाता है। द्वितीय परिशिष्ट में गद्य चिन्तामणि की कुछ सूक्तियाँ संग्रहीत हैं।

तृतीय परिशिष्ट में व्यक्तिवाचक शब्दकोष, चतुर्थ में भौगोलिक शब्दकोष, पञ्चास में पारिभाषिक शब्दकोष, तथा षष्ठ में विशिष्ट शब्दकोष है।

उल्लेखनीय है कि इन परिशिष्टों से ग्रन्थ की जहाँ उपयोगिता बढ़ गयी है वहीं उसमें चार चाँद लग गये हैं।

पंडित जी ने जिस प्रकार परिश्रम करके इस ग्रन्थ के माध्यम से सरस्वती की श्रीवृद्धि की है तथा प्रकारान्तर से सम्पूर्ण समाज और धर्म-दर्शन का उपकार-उद्धार किया है, उसके लिये वे कोटिश. साधुवादों के पात्र हैं और उनका उपकार समाज को शिरोधार्य करना ही होगा।

प्राध्यापक तथा अध्यक्ष—संस्कृत विभाग,
शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
एम आई. जी. 13, हार्डिंग बोर्ड कॉलोनी,
छतरपुर



महापुराण : एक समीक्षा :

—डॉ० कस्तूरचन्द्र जैन, 'सुमन'

जैन समाज में विद्वान् तो अनेक हैं किन्तु ऐसे रत्न विरले ही हैं जो लेखन सम्पादन के रूप में उदित हुए हैं। अनवरत साहित्य साधना के साधक, जिनश्रुत-सेवी विद्वान् तो और भी कम हैं। ज्ञान और आचरण का योग तो विरले ही मनीषियों में दिखाई देता है, किन्तु साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जी एक ऐसे विद्वद्रत्न हैं जिन्होंने आजीवन निष्ठापूर्वक साहित्य सेवा की है, ज्ञान को जीवन में उतारा है। वे केवल परोपदेशी नहीं हैं।

जैनदर्शन और इतिहास के क्षेत्र में जैसे आदरणीय प० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, न्याय के क्षेत्र में न्यायाचार्य डॉ० दरबारीलाल जी कोठिया का नाम सदैव स्मरणीय है और रहेगा, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में साहित्याचार्य जी का। आपने जहाँ एक ओर महावीर पुरस्कार से पुरस्कृत सम्यक्त्व चिन्तामणि जैसे अनेक मौलिक ग्रन्थों को जन्म दिया है, दूसरी ओर प्राचीन पाण्डुलिपियों के सम्पादन में भी आपका अभूतपूर्व योगदान है।

पुराण साहित्य के तो आप प्राण हैं। हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, शान्तिनाथ तथा महापुराण जैसे विशाल-काय ग्रन्थों के सम्पादन द्वारा आपने जैन जगत् की महान् सेवा की है। समीक्ष्य ग्रन्थ महापुराण आपकी अनूठी कृति है। सम्पादन कला में निष्णात आपने इस ग्रन्थ का सम्पादन कर संस्कृति के नवीन तथ्यों को उजागर किया है। अनेक लोगों ने पी-एच डी जैसी उपाधियाँ प्राप्त की हैं। वैदिक संस्कृति में मानस और गीता को जैसा स्थान मिला है, जैन संस्कृति में वैसे ही स्थान इस पुराण को प्राप्त है। शोध-खोज के क्षेत्र में यह एक सन्दर्भ ग्रन्थ है। अठारह हजार पाँच सौ बाविस श्लोक प्रमाण यह पुराण भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुआ है।

समीक्षार्थ इस ग्रन्थ को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) प्रस्तावना, (२) मूलग्रन्थ, एवं हिन्दी अनुवाद, (३) पाठान्तर भेद, (४) परिशिष्ट।

(१) प्रस्तावना :

सम्पादन के क्षेत्र में प्रस्तावना का विशिष्ट महत्त्व होता है। सम्पादन काल में प्राप्त सहयोग-असहयोग तथा ग्रन्थ की विशेषताओं का इस भाग में उल्लेख किया जाता है। श्री साहित्याचार्य जी ने इस भाग के आदि में ही सम्पादन सामग्री शीर्षक के अन्तर्गत उन बारह पाण्डुलिपियों का पाठको को परिचय दिया है, जिनका इस ग्रन्थ के सम्पादन में उपयोग हुआ है। इन पाण्डुलिपियों में सम्पादक को तीन प्रतियाँ मूडविद्री के सरस्वती भवन से, तीन प्रतियाँ जैनसिद्धान्त भवन आरा से, दो प्रतियाँ मारवाड़ी मन्दिर इन्दौर से, एक प्रति पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी से, एक प्रति दिल्ली से और दो प्रकाशित प्रतियाँ विभिन्न विद्वानों से प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत सम्पादन कार्य मूडविद्री से प्राप्त ताडपत्रीय पाण्डुलिपि को मूलाधार बनाकर किया गया था।

इसी भाग में सम्पादक ने विभिन्न समय में हुए संस्कृत भाषा के परिवर्तन-परिवर्द्धन को दर्शाकर प्राकृत भाषा की भी सक्षिप्त आत्मकथा दी है। जैन-जैनेतर पुराणनिधि पर भी प्रकाश डाला है। प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों का परिचय लिखने के उपरान्त इस पुराण की विषयवस्तु का भी पाठको को रसास्वादन कराया है। कथानायक वृषभदेव और भरत के जैनेतर पुराणों में प्राप्त उल्लेखों को देकर सम्पादक ने प्रस्तावना में चार चाँद लगाये हैं। वृषभदेव और ब्रह्मा की अभिन्नता जैसे नवीन विषयों का समावेश सम्पादक की शोध-खोज दृष्टि के प्रतीक है।

पुराण के लेखक आचार्य जिनसेन और गुणभद्र का अन्वेषणात्मक परिचय अनुसन्धित्सुओं के लिए मार्ग-दर्शन करेगा। भौगोलिक स्थानों का वर्तमान नगरों से समीकरण पठनीय है। अन्त में वर्ण व्यवस्था दी गयी है। इस प्रकार चौंसठ पृष्ठीय प्रस्तावना देकर सम्पादक ने 'गागर में सागर' उक्ति को खरितार्थ किया है।

उत्तरपुराण के प्रस्तावना अंश में सम्पादक ने पुराण के रचना-स्थल का पाठको को परिचय दिया है, व्यवहृत छन्दों से परिचित कराया है। डॉ. हीरालाल जी ने पुराण की विषय-सामग्री एवं पुराण के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार प्रस्तावना अंश में बहुमूल्य सामग्री दी गयी है।

(२) मूलग्रन्थ एवं हिन्दी अनुवाद :

इसकी विषयवस्तु मूलतः त्रैशठ शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन करना है। परन्तु इसमें न केवल शलाका पुरुषों की जीवन भाँकी चित्रित की गयी है अपितु उनके अनेक भवान्तरो को भी दर्शाया गया है। ऐसे आख्यानो को पढ़कर पाठको के हृदय में धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रेरणा मिलती है और पाठक निज कल्याण की ओर प्रवर्तित होते हैं।

स्व. डॉ. हीरालाल जैन ने यहाँ तक कहा है कि वह पुराण 'जैनधर्म का विश्वकोश' है। है भी यह विश्वकोश क्योंकि इस महान् ग्रन्थ में पौराणिक, धार्मिक, दार्शनिक, भौगोलिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। जैनधर्म से सम्बन्धित प्रत्येक अंग का इसमें वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा विविध विषयों का निरूपण होना इसकी एक विशेषता है। इस संदर्भ में इसे महापुराण कहा जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। पुरातन आख्यान और प्राचीन कवियों द्वारा उनका प्रसार होना, महाकल्याण की उपलब्धि का कारण या महापुरुषों का वर्णन इस ग्रन्थ के महापुराण कहे जाने में कारण दर्शाए गये हैं (म.पु. १२१-२४)।

इस पुराण का शुमारम्भ परिवार से हुआ है। परिवार के होने से विविध चिन्ताएँ हुयी और उन चिन्ताओं का निदान खोजा गया—श्रम। सभी को श्रम करने का उपदेश दिया गया है। गार्हस्थ्यिक जीवन सुखमय हो इसके लिए असि-मसि-कृषि आदि षट्कर्म बताये गये हैं। जीवन सुसंस्कृत हो, इसलिए विविध संस्कारों की चर्चा की गयी है। गृहस्थ के कर्तव्य दर्शाए गये हैं। चतुर्विध वर्ण व्यवस्था का स्वरूप चित्रित किया गया है। मुख्य विषय वस्तु के साथ-साथ लगभग ४० - ५० अवान्तर कथाएँ भी दी गयी हैं, जिनसे गृहस्थों को सद्प्रेरणा प्राप्त होती है।

जीवन को सागर बनाये रहना ग्रन्थकार को इष्ट न था। उनका यह कथन हृदयग्राही है कि सागर हो या अनगर श्रम उभयत्र आवश्यक है। सागर भौतिक सामग्री जुटाने में श्रम करे और अनगर भौतिकता से दूर

हटने में । गार्हस्थिक जीवन बिताने में ही जीवन की उपादेयता नहीं है । जीवन की सफलता इसी में है कि दूषित परिणामों से जीव युद्ध करे, परीषदों से जूझे, तप और आत्मचिन्तन से कर्मों का विनाश कर सच्चा अविनाशी सुख प्राप्त करे ।

ग्रन्थ प्रणयन में ग्रन्थकार का यही लक्ष्य रहा ज्ञात होता है । संभवतः इसीलिए इस पुराण में जहाँ एक ओर गृहस्थों को उनकी सुख सुविधाओं के उपायों का निर्देश किया गया है, दूसरी ओर मोक्ष-सुख के साधनों को भी कथा-प्रसंगानुसार समझाया गया है । दर्शनविशुद्ध्यादि सोलह भावनाओं, द्वादश अनुप्रेक्षा, योग, तप, धर्म, व्रत, ध्यान जैसे विषयों का विश्लेषण तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमादादि तथा चतुर्गति भ्रमण का वर्णन इस तथ्य के प्रतीक हैं ।

संगीत, नृत्य, वाद्य, स्थापत्य एवं मूर्तिकला जैसे विषयों को भी वर्णन का विषय बनाया है । भौगोलिक साहित्यिक और सांस्कृतिक अंग वर्णन का तो भण्डार है ही, सुभाषितों का भी भण्डार है । समीक्षक ने स्वयं ७६२ सुभाषितों को सकलित किया है । सम्पादक के शब्दों में महापुराण संस्कृत साहित्य का अनुपम रत्न है । ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इसमें प्रतिपादन न किया गया हो यह पुराण है, महाकाव्य है, धर्मकथा है, धर्मशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, आचारशास्त्र है, और है युग की आद्य व्यवस्था को बनाने वाला इतिहास ।

(इस समीक्ष्य ग्रन्थ के दो भाग हैं—आदिपुराण और उत्तरपुराण । आदिपुराण भी दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में पच्चीस तथा द्वितीय भाग में छब्बीस से सैंतालीसवें पर्व तक का वर्णन है, शेष वर्णन उत्तरपुराण में किया है । सम्पूर्ण ग्रन्थ ७६ पर्वों में समाप्त हुआ है।) आदिपुराण के तेतालीसवें पर्व के तृतीय श्लोक तक का अंश आचार्य जिनसेन और शेष अंश उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित है। आदिपुराण में ऋषभ और भरत दो ही शलाका पुरुषों का वर्णन विषयवस्तु है और (इकसठ शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन उत्तरपुराण की विषयवस्तु है । सम्पूर्ण ग्रन्थ १८६६ पृष्ठों में पूर्ण हुआ है)।

सम्पादक ने हिन्दी अनुवाद कर इस महान् ग्रन्थ को समाजोपयोगी बनाया है । आज इस ग्रन्थ के प्रत्येक जैनमन्दिर और जैन-जैनैतर पुस्तकालयों में उपलब्ध होने का श्रेय श्री साहित्याचार्य जी को ही है ।

(३) पाठान्तर

सम्पादक ने टिप्पणी के रूप में पाठान्तर देकर विषय को सरल और सुबोध बनाया है । मूलभाग को पढ़कर भी जहाँ विषय स्पष्ट नहीं हो पाता है, पाठान्तरों द्वारा वह सहज ही समझ में आ जाता है । उदाहरण के लिये मूलभाग में शूद्रवर्ण के कारु और अकारु दो भेद किये गये हैं । इनमें स्पष्ट कौन है ? ऐसा निर्देश नहीं किया है, जबकि यह जानकारी पाठान्तर में सहज ही उपलब्ध है (दे. म. पु १, पृ ३६२ टिप्पणी ६) । इसी प्रकार कोष्ठ-बुद्धि, बीजबुद्धि आदि विद्याओं के मूल से तो केवल नाम ही ज्ञात होते हैं, वे क्या हैं अथवा उनका क्या महत्त्व है, इसका बोध तो पाठान्तर से ही प्राप्त होता है (दे. म. पु १ ३५, टि ७-६) । अतः सम्पादन में पाठान्तर का दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसकी पूर्ति कर श्री साहित्याचार्य जी ने साहित्य जगत् में एक सराहनीय कार्य किया है ।

(४) परिशिष्ट भाग :

इस भाग में सम्पादक ने अनुक्रमणिकाएँ दी हैं। ऐसे कार्यों में श्रम और समय दोनों ही बहुत चाहिए। उन्हें अकारादि क्रम में रखते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। श्री साहित्याचार्य जी ने सम्पूर्ण श्लोको की अनुक्रमणिका तो ग्रन्थ के दोनों भागों में दी है, किन्तु उत्तरपुराण से सम्बन्धित सूक्तियों, पारिभाषिक, भौगोलिक, साधारण, व्यक्तिवाचक, शब्दकोश उत्तरपुराण के परिशिष्ट में दिए हैं, आदिपुराण के दोनों भागों की सामग्री भी वाञ्छनीय थी।

जैन विद्यासंस्थान श्रीमहावीरजी ने सूक्तियों का कार्य तो किया है। पुराणकोश के रूप में अन्य शेष कार्य भी पूर्ण किये हैं। कोश निर्माण में श्री साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित महापुराण से समीक्षक को अभीष्ट लाभ मिला है। जैन संस्कृति को समझने के लिए यह पुराण पठनीय है, और अनुकरणीय है—सम्पादक की सम्पादन शैली। समाज आपसे उपकृत है और सदैव रहेगा।

शोध सहायक,
जैन विद्या संस्थान,
श्री महावीर जी



वीर की जयंती

‘वसन्त’ जहा चर्चिल की चंचल कुचालो से
चित्रित हो चहुँ ओर रक्त लाली छाई है ।
हिटलर औ मुसोलिनी की भारी बम-बाजी ने
नाजी की महत्ता जहा जग में जमाई है ।
हिंसा अधेरी जहा करती अखण्ड राज
आज वहा वीर की जयंती ज्योति लाई है ।
अहिंसा औ सत्य से ही होगा जग-जीव प्राण-
त्राण यही बात एक उर में समाई है ॥



धन्यकुमार-चरित्र : एक अनुचिन्तन

पं मुन्नालाल जैन, एम. ए.

डॉ. पन्नालालजी जैन साहित्याचार्य, जैनदर्शन तथा साहित्य के उच्चकोटि के विद्वान् हैं। आपने प्रखर-पाण्डित्य, अद्भुतप्रतिभा, गूढचिन्तन, प्रगाढ सामाजिकता, कुशलश्रव्यापन तथा प्रशासन आदि के तत्त्व समाहित हैं, जिसका एक ही जगह सम्मिलन दुर्लभ सा प्रतीत होता है। ७० उच्चकोटि के ग्रंथों का अनुवाद तथा सम्पादन आपके सम्पादन-नैपुण्य के ज्वलन्त उदाहरण है।

साहित्य जगत् में कथा-कहानियों के बढ़ते हुये महत्त्व को देखकर सामाजिक कथा प्रेम स्पष्ट ही है। केवल मनोरंजन या समययापन के उद्देश्य से कथाएँ पढ़ी जा रही हैं। सम्प्रति आवश्यकता है समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने की, आत्मकल्याण में प्रवृत्ति करने की, इसके लिये चाहिये यह कि हम सहज सरलभाषा में लिखित कथात्मक साहित्य समाज को दें। भविष्यदत्त कहा, जीवन्धर, प्रद्युम्न, चारुदत्त, भद्रबाहु, यशोधर, सुकुमार चरित आदि से इस आवश्यकता की पूर्ति हुई है। धन्यकुमार चरित भी इसी शृङ्खला की एक अनुपम कड़ी है।

भदन्त गुणभद्र विरचित यह समीक्ष्य चरितकाव्य वीर निर्वाण सम्वत् २४६६ में श्री चन्द्रसागर दिगम्बर जैन ग्रंथमाला शान्तिवीरनगर, श्री महावीर जी (राजस्थान) से प्रथम सस्करण के रूप में प्रकाशित हुआ था।

समीक्षार्थ इस चरित काव्य को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(१) प्रस्तावना,

(२) मूल भाग,

(३) प्रशस्ति।

(१) प्रस्तावना :

सम्पादन के अन्य प्रमुख भागों में प्रस्तावना का एक अपना महत्त्व होता है। डॉ. साहित्याचार्य जी की शोधपरक प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि इस चरित काव्य की रचना भदन्त गुणभद्र नामक कवि ने विक्रम की १३वीं शताब्दी के आरम्भ के शासन में विलासपुर नामक ग्राम के जिनमन्दिर साहु शुभचन्द्र के पुत्र चल्हण की प्रेरणा से की थी। ग्रंथ की निम्न अन्त्य प्रशस्ति से भी स्पष्ट होता है —

संद्धान्तो गुणभद्रनामभुनिपो मिथ्यात्वकामान्तकृत् ।

स्याद्वादामलरत्नभूषणधरो मिथ्यानयध्वंसकः ॥३॥

शास्त्रमिदं कृतं राज्ये राज्ञो हि परमार्दिनः ।

पुरे विलासपूर्वे च जिनालयविराजिते ॥५॥

लम्बकचुकगोत्रेऽभून्लुभचन्द्रो महामना ।

साधुः सुशीलवान् शान्तः श्रावको धर्मवत्सलः ॥८॥

तस्य पुत्रीवसूवात्र बल्हणी दानवान् वशी ।
 परोपकारिचेतस्को न्यायेनार्जितसद्धनः ॥७॥
 धर्मानुरागिणा तेन धर्मकथा निबन्धनम् ।
 चरित्रं कारितं पुण्यं शिवायेति शिवार्थिनाम् ॥८॥

मूलभाग :

धन्यकुमार का जीवन चरित इसकी विषयवस्तु है । कवि ने इस काव्य को सात परिच्छेदों में विभाजित किया है ।

प्रथम परिच्छेद :

धन्यकुमार की उत्पत्ति एवं शिक्षा का इसमें वर्णन है । उज्जयिनी नगरी में यह, सेठ श्रीदत्त और उनकी पत्नी देवश्री का आठवा पुत्र था । महापुण्यशाली तथा ऐश्वर्यवान होने से इसके गर्भ में आते ही जननी देवश्री के जिनेन्द्र की आराधना, दान तथा जीवदया के भाव हुए थे ।

द्वितीय परिच्छेद :

इसमें कथा के माध्यम से पुण्य का माहात्म्य दर्शाया गया है । धन्यकुमार पूर्वार्जित पुण्य के प्रभाव से कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त करता है । वह हानि-कारक व्यापार करके भी लाभान्वित होता है । ५०० दीनारों से विभिन्न वस्तुएँ खरीदता है और वस्तु विनिमय करके पलग लेता है तथा उसका भाग्य है कि उसी पलग से उसे बहुमूल्य रत्न बीजक सहित प्राप्त हुए । पुण्य के प्रभाव से उस नगर का राजा भी इसे कृतपुण्य नाम से सम्मानित करता है । यम के यहाँ से लौट आना और वह भी निधिया लेकर, उसके पुण्य का ही माहात्म्य है ।

तृतीय परिच्छेद

इस परिच्छेद में कर्मों का प्रभाव बताया गया है । कर्मों ने ऐसे पुण्यशाली धन्यकुमार को भी नहीं छोड़ा । धन्यकुमार को बापी में छोड़, बापी को पत्थर से ढककर भाइयों का भाग जाना, उसके दुष्कर्मों का ही प्रभाव है । हल चलाने से धन की प्राप्ति जैसे प्रसंग उसके शुद्धोदय के प्रतीक है । वह भी इसी परिच्छेद में बताया गया है कि जब पुण्य का क्षय हो जाता है तब ऐसा व्यक्ति कैसे-कैसे कष्टों का सामना करता है । अकृतपुण्य को प्राप्त स्वर्णाभूषणों का रस्सी हो जाना, मजदूरी में प्राप्त चने भी गिर जाना, आदि इस लक्ष्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं ।

चतुर्थ परिच्छेद

आत्मोपलब्धि में निमित्त का क्या स्थान है ? इस तथ्य को इसमें चित्रित किया गया है । जैसे लोहा पारस को पाकर स्वर्ण बन जाता है । उसी प्रकार मुनिराज के धर्मोपदेश से धन्यकुमार भी समाधिमरण पूर्वक मरकर देव-पर्याय को प्राप्त होता है । इस परिच्छेद में भावों का माहात्म्य दर्शाया गया है । तत्त्वोपदेश, कषाय, कर्म-प्रकृतियाँ तप और ध्यान जैसे विषयों का भी निरूपण किया गया है ।

पंचम परिच्छेद :

नरको की वेदना और तिर्यग्गति के दुःखो का वर्णन कर पाठकों को व्रतो की ओर इसमें आकृष्ट किया गया है। निदानपूर्वक मरण से इच्छित वस्तु का प्राप्त होना बताया गया है। पूर्वभव में भागवती ने जिन पुत्रों का पालन किया था। निदानवश अगले भव में धन्यकुमार आदि वे सभी पुत्र हुए।

षष्ठ परिच्छेद

अनिष्टकारियों पर भी उपकार करने से प्राणी का धन्यकुमार के समान यशस्वी जीवन बन जाता है, इस तथ्य को इस परिच्छेद में उजागर किया गया है। यह भी दर्शाया गया है कि अपने कल्याण के प्रति धन्यकुमार कितना सजग है, सफेद बाल देखकर शालिभद्र के साथ सयमी हो गया था।

सप्तम परिच्छेद

कथा प्रसंगानुसार जहाँ एक ओर यहाँ अनुयोगो का, ध्यान का, साधु के मूलगुणों का और तप का विवेचन किया गया है, वहीं दूसरी ओर धन्यकुमार का समयपूर्वक मरण होने से उसका सर्वार्थसिद्धि में उत्पन्न होना भी बताया गया है।

इस प्रकार ७८५ श्लोको के अन्तर्गत कवि ने इस चरितकाव्य की रचना की है। इसके अध्ययन करने से यह समझते देर नहीं लगती कि पुण्य और पाप से प्राणी कैसे प्रभावित होते हैं। यद्यपि पुण्य-पाप दोनों ही जीव के संसार-भ्रमण के कारण हैं। फिर भी दोनों में पुण्य सासारिक सुख का दाता होता है और यही से जीव सन्मार्ग की ओर आकृष्ट होकर आत्मशोधन के मार्ग में लग जाता है, सर्वत्र इसी का उपदेश दिया गया है। पूर्व-भव में किये गये अल्प शुभकार्य भी इस भव में वटवृक्ष के बीज की तरह बढ़कर अत्यधिक धन, भोग सम्पदा देते हैं। इसके विपरीत अशुभ कार्य पाप, दारिद्र्य, दुःख, कष्टों आदि के प्रदायी होते हैं। रचनाकार अपने इस उद्देश्य में पर्याप्त सफल हुआ है।

इसके अतिरिक्त लेखक ने धर्मोपदेश के माध्यम से श्रावक के कर्तव्यों का बोध कराया है। जिनेन्द्र की आराधना और दान जैसे कार्यों की उन्होंने भरपूर सलाह दी है। (५.४६-७८) श्रावकों को नरक (५.१६-३२) और तिर्यंच (५.३६-३७) आदि गतियों के दुःखों का वर्णन कर उनसे वचने के लिये उन्होंने उपदेशों में कहा है कि कषायों को रोको (४.५२-५३) जो कर्म दुःख देते हैं उनकी निर्जरा के लिए तप और ध्यान करो (४.५५-५६) तथा चारों अनुयोगों का अध्ययन करो। (७.१-४) पूर्व-भवों को बताकर कर्मों के प्रति आस्था उत्पन्न की है (७.६) जो जैसा करेगा उसे वैसे ही फल भोगना पड़ेगा, इस तथ्य को भी ग्रंथ में भली प्रकार समझाया गया है। इस छोटे से चरित काव्य में कवि ने चित्ताकर्षक शैली से धन्यकुमार का चरित चित्रित कर "गागर में सागर" भर दिया है। निजकल्याण की ओर सहज ही प्रवृत्ति हो इस उद्देश्य में कवि सफल दिखाई देता है।

ग्रंथकार जैन-रचनाकारों की परम्परानुसार जैनधर्म के मूल सिद्धांतों का यथावसर प्रतिपादित करना भी नहीं भूला है। वीरमुनि का प्रवचन पूर्व-भव में धन्यकुमार के जीवदेव द्वारा अपनी माता को बताया जाना। (५.१३-४१) सत्कार का स्वरूप तथा देवों को मुनिराज द्वारा दिया गया उपदेश (५.४६-७८) आदि प्रसंग इसके उदाहरण हैं। रोहणी (५.६०) जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति (५.७१-८२) तथा तत्त्वार्थ भावना व्रत की विधि से प्रतीत

होता है (५.११०) कि उस काल मे वाह्य-क्रिया-काण्ड का प्रभाव बढ गया था और सुगन्धदशमी के प्रसंग मे कहे गये वचनों से स्पष्ट होता है कि शासनदेवों की पूजा का प्रचार भी था । इससे ऐसा ज्ञात होता है कि रचनाकार वनवासी साधु न होकर चैत्यवासी थे । इस काल मे छूत जैसे विषयो से सम्बन्धित शास्त्र भी थे । धन्यकुमार का उसमे प्रवीण होना इस तथ्य का प्रतीक है । (६.३८-४०) ।

रचना की भाषा सरल सुबोध है जिसमे उपमादि अलंकारों और सूक्तियों का पर्याप्त प्रयोग होने से उसकी काव्यात्मकता मे वृद्धि हुई है । डॉ. साहित्याचार्यजी ने टिप्पणी के रूप मे सरल शब्द देकर कथा को बोध-गम्य बनाया है । परिणाम स्वरूप प्रारम्भ से अन्त तक पाठक की रुचि उसे पढने मे बनी रहती है ।

इस चरित काव्य की सूक्तियाँ मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी हैं, उनसे प्रेरणा लिए बिना/प्रभावित हुए बिना पाठक रह नहीं सकता । कतिपय सूक्तियाँ निम्न प्रकार हैं :—

१. अदत्तं लभ्यते नैव (३.१२१)
— बिना दिया मिलता नहीं ।
- ✓ २. अदृष्टे प्रतिकूले हि को न यात्यपमानताम् (३.१४)
— भाग्य के प्रतिकूल होने पर कौन पुरुष अपमानित नहीं होता ?
३. अभ्यो न तुष्टो विदधाति सौख्यं रुष्टः परो वो, कुरुते हि दुःखम् (४.२१)
— कोई दूसरा पुरुष सतुष्ट होकर किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई रुष्ट होकर किसी को दुःखी कर सकता है ।
४. इष्टसिद्ध्या न कः प्रीतः (२.६८)
— इष्टसिद्धि से कौन प्रसन्न नहीं होता ।
५. कामा दुर्लभलाभाश्च पापिनां पापपाकतः (१.६०)
— पापोंदय से पापी मनुष्यों को इष्टभोग दुर्लभ होते हैं ।
६. कारणेन बिना कार्यं दृश्यते नहि भूतले (२.७०)
— संसार मे कारण के बिना कार्य दिखाई नहीं देता ।
- ✓ ७. कुवाणिज्यं सुवाणिज्यं जायते पुण्यपाकतः (१.६०)
— पुण्य के उदय से छोटा-व्यापार भी अच्छा व्यापार हो जाता है ।
- ✓ ८. जिनागमं न जानन्ति तेऽन्धा अपि सचक्षुषाः (६.२०)
— जो जिनागम को नहीं जानते वे चक्षु सहित होने पर भी अन्धे हैं ।
९. तदनुभवितुं कर्म नाभुक्तस्य विमोक्षणम् (३.६१)
— बिना भोगे हुये कर्म का क्षय नहीं होता ।

१०. तपसा साध्यतेऽसाध्यं (३.६१)
- तप से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं ।
- ✓ ११. दूरभाग्यवतां भद्र हस्ते स्थितं विनश्यति (३.११४)
- भाग्यहीन मनुष्य के हाथ में आई हुई वस्तु भी नष्ट हो जाती है ।
१२. देवास्तस्मै नमस्यन्ति यस्य धर्मो सदा मनः (६.७२)
- जिसका मन सदा धर्म में सलग्न रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं ।
१३. धनं धान्यं निधानं च शुभसंचयसंभवम् (२.५६)
- धन, धान्य और निधान पुण्य-कर्म के संचय से उत्पन्न होते हैं ।
- ✓ १४. धर्मो मंगलमुत्कृष्टम् (६.६२)
- धर्म उत्कृष्ट मंगल है ।
१५. न खलु शक्यते कर्तुं चिरदुष्कर्मवंचनम् (३.१५)
- पूर्ववद्ध दुष्कर्म का वंचन नहीं किया जा सकता ।
१६. न हि पुण्यैर्विना धनम् (२.६६)
- पुण्य के बिना धन प्राप्त नहीं होता ।
१७. न हि पुण्यैर्विना लक्ष्मीं लभते कोऽपि भूतले (३.४२)
- संसार में पुण्य के बिना कोई भी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होता ।
- ✓ १८. निर्लोभः को न पूज्यते (२.६३)
- लोभ-रहित कौन मनुष्य सम्मान को प्राप्त नहीं होता ।
१९. परमार्थेन जीवस्य नैव शत्रुर्न च प्रियः (३.२७)
- परमार्थ से जीव का न कोई शत्रु है और न मित्र ।
२०. परेण दीयते लक्ष्मीर्नैषा गीः सत्यमाश्रिता (३.१२१)
- लक्ष्मी दूसरे के द्वारा दी जाती है, ऐसा कथन सत्य नहीं है ।
२१. प्रज्ञावतां किमप्यस्ति विषमं भावितात्मनाम् (१.८०)
- प्रज्ञाशाली पुण्यात्मजनों को क्या कोई भी कार्य कठिन है, अर्थात् नहीं ।
- ✓ २२. प्रायश्चित्तं विना धर्मो विशुद्धो नैव जायते (७.१६)
- प्रायश्चित्त के बिना धर्म विशुद्ध नहीं होता ।
- ✓ २३. पुण्यवान् पूज्यते यतः (६.६१)
- पुण्यवान् सब जगह पूजा जाता है ।

२४. पुण्याधीना हि सम्पदः (२.६२)

— सभी सम्पदायें पुण्य के अधीन हैं ।

✓ २५. पुण्योदयेन जायेत लोकपूजा प्रशंसनम् (२.३३)

— पुण्य के उदय से लोक में प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है ।

२६. पुत्रार्थं सहते माता मोहात्कण्टपरम्पराम् (३.६१)

— माता मोहवश पुत्र के लिए बहुत कष्ट सहती है ।

२७. फलहीना न शोभते बन्ध्या बल्लीव कानने (३.७६)

— फल(पुत्र)से रहित बन्ध्यास्त्री वन में फल-रहित लता के समान सुशोभित नहीं होती ।

२८. बहुरत्ना वसुन्धरा (६.६१)

— वह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है ।

२९. बुद्ध्या बिना न लभ्यते मोक्षसौख्यं निरत्ययम् (६.१६६)

— बोधि (ज्ञान) के बिना अविनाशी-मोक्षसुख प्राप्त नहीं हो सकता ।

✓ ३०. भावः प्रधानः खलु कर्मबन्धे (४.१८)

— निश्चय से भाव ही कर्मबन्ध में प्रमुख कारण है ।

✓ ३१. भावना भवनाशिनी (२.६६)

— भावना ही भव का नाश करने वाली है ।

३२. भावेन धर्मो विहितो हितैर्हितं ददत्येव न कोऽपि दोषः (५.१५)

— हितैषी मनुष्यों के द्वारा किया हुआ धर्म हित को देता ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

✓ ३३. भावो हि मूलं शुभ-कर्मबन्धे (४.१९)

— भाव ही शुभ कर्म बन्ध में मूल कारण है ।

३४. भोगाद्विरक्तचेतस्का मन्यते तृणवच्छ्रियम् (६.१८४)

— जिनका चित्त भोगों से विरक्त हो जाता है, वे लक्ष्मी को तृण के समान मानने लगते हैं ।

✓ ३५. भोगसारो हि संसृतो (१.१४)

— ससार में भोग ही सार है । संसार इष्टि से

३६. राजा ही लोकशिक्षाणां कारणं चक्ष्यते बुधैः (१.४०)

— विद्वानों के द्वारा लोकशिक्षाओं का कारण राजा ही कहा जाता है ।

३७. लब्धं धनं ब्रुवन्त्यार्या दानाय परिकल्प्यते (३.२५)

— प्राप्त हुआ धन दान किया जा सकता है, ऐसा आर्य पुरुष कहते हैं ।

३८. लोकज्ञो हि तपोधनः (७.२)
— मुनिजन ही लोक व्यवहार के ज्ञाता होते हैं ।
३९. लोभो मूलमनर्थानां लोभनिष्ठस्य दुर्गतः (२.६४)
— लोभ अनर्थों का मूल है और लोभी मनुष्य की दुर्गति होती है ।
४०. लोभी ह्यत्र मनुष्याणां सर्वानर्थस्य कारणम् (२.४७)
— इस ससार में लोभ ही मनुष्य के समस्त अनर्थों का कारण है ।
- ✓ ४१. विनयो भूषणं लक्ष्म्यालिंगितदेहिनाम् (६.६६)
— लक्ष्मीवन्त पुरुषों का आभूषण विनय ही है ।
४२. शुद्धस्य हि न शंकास्ति साध्यं साधयतो ध्रुवम् (६.४२)
— शुद्ध मनुष्य को कार्य सिद्ध करते हुये कोई शका नहीं होती ।
४३. शोको हि पापं विदधाति (४.१७)
— शोक ही पाप-बन्ध को देने वाला है ।
४४. सधर्मः पूज्यते देवैरणिमादिगुणाकरैः (२.६७)
— धर्मयुक्त पुरुष अणिमादि गुणों की दान स्वरूप देवों के द्वारा पूजा जाता है ।
४५. सरसाः किं न कुर्वते (३.५८)
— सरस मनुष्य क्या नहीं कर सकते ।
४६. सहन्तेऽन्यप्रभा केऽत्र स्वसौन्दर्येण गर्विताः (१.३२)
— अपने सौन्दर्य से गर्विले पुरुष, दूसरों के सौन्दर्य को कैसे सह सकते हैं ।
४७. सुचिरं कृतपुण्यानां सर्वत्रैव प्रिय भवेत् (२.२६)
— पुण्यात्माजनों को सब जगह चिरकाल तक प्रिय वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं ।



पंचस्तोत्रसंग्रहः एक समीक्षात्मक परिशीलन

—पं. दयाचन्द्र साहित्याचार्य,

भारत में उपासना की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं और वर्तमान में हो रही हैं। अपने-अपने सिद्धान्त तथा परम्परा के अनुसार उपासना पद्धति अपना स्वयं स्थान सुरक्षित रखती है। वैदिक परम्परा में यज्ञ का प्रमुख स्थान है और श्रमण परम्परा में देवपूजा का प्रमुख स्थान है। वैदिक क्रियाकाण्ड का प्रयोजन यज्ञ के माध्यम से अग्नि आदि देवों को प्रसन्न करना है और श्रमण देवपूजा का प्रयोजन आत्मशुद्धि, पुण्योपार्जन, स्वर्गप्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। देवपूजा का प्रसार द्रविडदेश में अधिक था, कारण कि दक्षिणभारत में श्रमण संस्कृति का व्यापक प्रसार था। अतः दक्षिणभारत श्रमण संस्कृति का केन्द्र कहा जाता है।

इतिहास कहता है कि सम्राट चन्द्रगुप्त के शासनकाल में वारहवर्षीय अकाल के समय श्री भद्रबाहु आचार्य अपने सघस्य वारह सौ मुनियों के साथ, धार्मिक प्रभावना, स्वात्मसाधना और उपसर्ग के निवारणार्थ विहार करते हुए दक्षिणभारत में गये थे। वहाँ उन्होंने अपने परम मुनिधर्म की साधना की। इससे सिद्ध होता है कि दक्षिणभारत जैनधर्म एवं संस्कृति का महान् केन्द्र था। अन्यथा इतने विशाल मुनिसंघ का निर्वाह होना कठिन था।

जैन साहित्य में पूजन विधान का वर्णन प्रतिष्ठापाठो, श्रावकाचारो और आराधनाग्रन्थों में पाया जाता है। श्रमण परम्परा में उपासना या पूजा की पद्धति अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि अष्टद्रव्यों से पूजन करना, द्रव्यों के बिना भावपूजन करना, स्तवनों या स्तोत्रों से गुणों के अर्चन, गुणों के स्मरण से भावपूजन और नमस्कार करने से पूजन करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष पूजन करना, द्रव्यपूजन और भावपूजन करना, जाप के द्वारा पूजन करना आदि इसी विषय को संस्कृतज्ञ महाकवि धनञ्जय ने विषापहार स्तोत्र में कहा है—

स्तुत्या पर नाभिमत हि भक्त्या, स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि।

स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं, केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् ॥^१

सारांश—भगवान की स्तुति द्वारा ही इच्छित फल की सिद्धि नहीं होती, किन्तु भक्ति (आठ द्रव्यों द्वारा पूजन) से, स्मरण, ध्यान जाप और नमस्कार से भी इच्छित फल की सिद्धि होती है, इसलिये मैं परमेष्ठीदेव की भक्ति (पूजा) करता हूँ, आपका ध्यान एवं स्मरण करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। कारण कि इच्छित मनोरथ की प्राप्ति रूप फल को किसी भी उपाय से प्राप्त कर लेना चाहिये। इस पद्य में कविवर ने पूजा के अनेक प्रकार दर्शाये हैं।

पद्मपुराण में भी अनेक प्रकार से जिनेन्द्र पूजा का विधान है :—

जिनबिम्बं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम्।

यः करोति जनस्तस्य, न किंचिद् दुर्लभं भवेत्॥

(पद्मपुराण, अ. १४. श्लोक २१३)

सारांश—जो मानव जिनबिम्ब प्रतिष्ठा को, जिनेन्द्र देव के ध्यान को, अष्टद्रव्य से जिनेन्द्रपूजा को और जिनेन्द्रदेव की स्तुतियाँ स्तोत्र को शुद्धभाव से करता है उस मानव को जगत् में कोई भी श्रेष्ठ फल दुर्लभ नहीं है।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि जैन संस्कृति में पूजा के अनेक प्रकार हैं। उनमें भी प्राचीन काल में तथा भोगभूमि के पश्चात् कर्मभूमि में सर्वप्रथम गुणस्मरण और स्तोत्र एवं विनयपूर्वक नमस्कार करने से ही पूजाकर्म किया जाता था। इस विषय में स्व श्री प. नेमिचन्द्रजी ज्योतिपाचार्य ने भी कहा है—

“सिद्ध है कि आरम्भ में गुणस्मरण और स्तवन के रूप में भक्तिभावना प्रचलित थी। अष्टद्रव्य रूप पूजन का प्रचार उसके पश्चात् ही हुआ है।”^१

स्तोत्रभक्ति के विषय में एक अन्य प्रमाण और भी दिया गया है जिसको आचार्य समन्तभद्र ने श्री नमिनाथ तीर्थंकर के स्तवन में श्री बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र के अन्तर्गत कहा है—

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे आश्रयसपथे
स्तुत्यासत्त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम् ॥

अर्थात् स्तुति के समय स्तुत्य वर्तमान रहे अथवा न रहे, फलप्राप्ति उसके द्वारा होती हो अथवा न होती हो, पर भक्तिभाव पूर्वक स्तुति करने वाले को, सुभोपयोग के कारण पुण्य की प्राप्ति होती ही है। स्तुति करने से श्रेयोमार्ग सुलभ हो जाता है। इसलिये विद्वान् सर्वदा शुद्धभाव पूर्वक पूज्य नमितीर्थंकर का स्तवन करे।

श्रमण संस्कृति में मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, ऐलक, आचार्य एवं उपाध्याय, भक्तिपाठों के माध्यम से भावात्मक देवपूजा करते हैं और गृहस्थ या श्रावक स्तोत्र तथा अष्टद्रव्यों के माध्यम से द्रव्यात्मक देवपूजा का कर्तव्यपूर्ण करते हैं। परन्तु श्रावकों को शुद्धभावपूर्वक द्रव्य पूजा करना आवश्यक है। मुनि आदि रत्नत्रय की साधना करने वाले महाव्रती धर्मात्मा, भक्तिपाठों के द्वारा ही विना द्रव्य के अपने भावों को विशुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। इसलिये श्री कुंदकुदाचार्य ने प्राकृत में दश भक्तिपाठों की और पूज्यपादाचार्य ने संस्कृत में दशभक्तिपाठों की रचना कर श्रेयोमार्ग की साधना को प्रशस्त किया है। इन भक्तिपाठों में वीतरागदेव, शास्त्र, गुरु का, पंचपरमेष्ठी देवों का और चतुर्विंशति तीर्थंकरों का यथायोग्य गुण कीर्तन किया गया है।

भक्तिपाठों के पश्चात् स्तवन तथा स्तोत्र का क्रम वर्णित किया जाता है। भक्तिपाठों के समान स्तवन का भी अतिमहत्त्व एवं उपयोग देखा जाता है। स्तवन, स्तव, स्तुति, नुति इतने शब्दों का सामान्य रूप से एक ही गुणकीर्तन अर्थ जाना जाता है। विशेष रूप से इनका विचार करने पर स्तवन आदि शब्दों में विशेषता ज्ञात होती है वह इस प्रकार है—संस्कृत व्याकरण के कृदन्त प्रकरण में स्तुति अर्थ वाली ‘स्तु’ धातु से भाव में अप्रत्यय संयुक्त करने पर स्तव शब्द सिद्ध होता है। ‘स्तु’ धातु से ल्युट् (यु-अन) प्रत्यय युक्त करने पर स्तवन शब्द सिद्ध होता है ‘स्तु’ धातु से ति प्रत्यय जोड़ने पर स्तुति शब्द और ‘स्तु’ धातु से त्र प्रत्यय संयुक्त करने पर स्तोत्र यह शब्द सिद्ध होता है। णू स्तवने-धातु से ति प्रत्यय जोड़ने पर नुति यह शब्द सिद्ध होता है। इन सब शब्दों का सामान्य अर्थ गुणकीर्तन

होता है। धर्मशास्त्रों की अपेक्षा विचार करने पर विशेषता यह है—अनेक पूज्य आत्मा के गुणों की प्रशंसा, संक्षेप या विस्तार से करना स्तव तथा स्तवन कहा जाता है और व्यक्तिविशेष पूज्य आत्मा या एक महात्मा के गुणों का संक्षेप या विस्तार से गुणकीर्तन करना स्तुति या स्तोत्र कहा जाता है, नुति भी उसी को कहते हैं। इन सभी स्तवन और स्तोत्रों की जैन दर्शन में न्यूनता नहीं है, संकड़ों पाये जाते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, मराठी, कन्नड, हिन्दी आदि भाषाओं में स्तोत्र बहुसंख्यक हैं उनमें संस्कृत के स्तोत्र प्राचीन भक्तिरस पूर्ण, सरस, आकर्षक और मधुर छन्दों में उपलब्ध होते हैं। खोज करने पर संस्कृत के प्रायः ६०-६५ स्तोत्र उपलब्ध हुए हैं। सभी स्तोत्र भावपूर्ण सुन्दर छन्दों में निर्मित सुन्दर रचना से परिपूर्ण हैं। उनमें भी पाँच स्तोत्र अधिक प्रसिद्ध, सरस, चमत्कारपूर्ण, अलंकारों से अलंकृत और आकर्षक छन्दों में निर्मित हैं। जैनसंस्कृति के उपासक अधिक संख्या में इन पंच स्तोत्रों का यथासंभव निरन्तर पाठ करते रहे हैं, परन्तु उन उपासकों को अर्थ का बोध न होने से भक्तिरस के साथ वीतराग जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण कर वास्तविक आत्मानन्द नहीं मिल पाता था, केवल शब्दात्मक, प्रायः अशुद्धपाठ करके ही अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेते थे। एवं सार्थ व्यवस्थित मुद्रित पुस्तक उपलब्ध न होने से भी अधिकांश पाठ ही नहीं करते थे।

श्रीमान् प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य की विवेकपूर्ण दृष्टि इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर गई। आपने इस कमी की पूर्ति के लिये 'पञ्चस्तोत्र सग्रह' नाम की पुस्तक का सम्पादन कर अपना कर्तव्यपूर्ण किया है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध पाँच स्तोत्रों का सग्रह किया गया है—१ भक्तामर स्तोत्र, २ कल्याणमन्दिर स्तोत्र, ३ एकीभाव स्तोत्र, ४ विषापहार स्तोत्र, ५ जिनचतुर्विंशतिका स्तोत्र। इन स्तोत्रों के प्रत्येक श्लोक का क्रमशः अन्वय अर्थ तथा भावार्थ, रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसको पढ़कर कोई भी साक्षर व्यक्ति इन स्तोत्रों का तात्पर्य अच्छी तरह समझ सकता है और नित्य तथा शुद्धपाठ से आत्मा की विशुद्धि प्राप्त कर सकता है।

श्री पं पन्नालाल जी ने इस पुस्तक की भूमिका में अपने विचार व्यक्त किये हैं जो ध्यान देने योग्य हैं—“ये पाँचो स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं इसलिये इनके मूलपाठ से भक्तिरस का पूर्ण अनुभव तो उन्हीं को हो सकता है जो संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। जैसे कि मेघ के शुद्धस्वादपिष्ट पानी का अनुभव चातक ही कर सकता है अन्य साधारण प्राणी नहीं।’ अपिच—

“यद्यपि जिनचतुर्विंशतिका स्तोत्र को छोड़कर शेष चार स्तोत्रों का हिन्दी पद्यों में भावानुवाद हो चुका है तथापि जो संस्कृत शब्दों का अर्थ जानते हुए पद्य का भावगाम्भीर्य जानना चाहते हैं उन उपासकों को इन स्तोत्रों का अन्वयपूर्वक शब्दार्थ बतलानेवाली टीका की आवश्यकता का अनुभव होता रहता था। भक्तामर स्तोत्र और कल्याण मन्दिर स्तोत्र की हिन्दी टीकाएँ अन्वय अर्थपूर्वक प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु एकीभाव, विषापहार और चतुर्विंशतिका स्तोत्र की हिन्दी टीका अभी तक अप्रकाशित है। मेरी इच्छा पंचस्तोत्रों की सग्रह रूप से टीका लिखने की थी और अनेक महाशयों ने कईबार इस विषय की प्रेरणा भी की। अब अवकाश प्राप्त कर मैंने इन स्तोत्रों की टीका लिखने का प्रयत्न किया है”।

पंचस्तोत्रसंग्रह में पाँच स्तोत्रों की सरल तथा सक्षिप्त टीका की गई है, ये स्तोत्रकाव्य के रूप में एक धार्मिक ग्रंथ हैं जो भक्तिरस से परिपूर्ण हैं। प्रत्येक श्रद्धालु मानव को इन स्तोत्रों का सार्थ नित्यपाठ करना चाहिये।

इन स्तोत्रों की टीका में जो विशेषता है उनके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) भक्तामर स्तोत्र के प्रणेता श्री मानुतंग आचार्य प्रसिद्ध हैं। आपने मालवदेश की राजधानी धारा नगरी के कृष्णमंदिर में भक्तामर स्तोत्र की मौलिक रचना कर भक्ति मंत्रों का प्रभाव दर्शाया। इस स्तोत्र का द्वितीय नाम श्री आदिनाथ स्तोत्र है कारण कि इस स्तोत्र में भगवान् ऋषभदेव। (आदिनाथ) का स्तवन किया गया है। इस स्तोत्र को दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्परा में पूज्यता की दृष्टि से देखा जाता है। इसकी रचना छठवी तथा सातवी शती के मध्यभाग में हुई है। इस स्तोत्र के नित्यशुद्धपाठ सार्थ करने से परमार्थिक फल मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति और लौकिकफल स्वर्ग, राज्य आदि की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है प्रत्येक काव्य के दोनों फल सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ अन्तिम काव्य इस प्रकार है—

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणं निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्ण-विचित्र पुष्पाम् ।

धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं, त मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र !) हे जिनेन्द्र देव । (इह) इस ससार में (य. जनः) जो मनुष्य (मया) मेरे द्वारा (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (गुणैः) माधुर्य आदि काव्यगुणों से अथवा जिनेन्द्रदेव के गुणों से [माला के पक्ष में-वागे से] (निबद्धा) रची गई [माला के पक्ष में-गूँथी गई], (रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पा) भक्तामर पक्ष में-मनोहर अक्षर ही हैं विचित्र फूल जिसमें ऐसा स्तोत्र, [मालापक्ष में-सुन्दररगवाले विविध फूलों से सहित], (तव) आपकी (स्तोत्रस्रज) स्तुतिरूप माला को (अजस्र) हमेशा (कण्ठगता धत्ते) भक्तामर पक्ष में-याद करता है [माला पक्ष में-गले में पहिन्ता है] (तम्) उस (मानतुङ्ग) सम्मान से उन्नत पुरुष को [अथवा-स्तोत्र को रचनेवाले मानतुंग आचार्य को] (लक्ष्मी) स्वर्गमोक्ष आदि की विभूति [मालापक्ष में-लौकिक सम्पत्ति] (अवशा सती) स्वतंत्र होती हुई (समुपैति) प्राप्त होती है ।

भावार्थ—हे जिनेन्द्र आदिनाथ भगवन् ! जो मनुष्य निरन्तर आपके इस भक्तामर स्तोत्र का शुद्धपाठ करता है, उसे हर एक तरह की (अन्तरग तथा बहिरग) लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस पद्य में श्लेष-रूपक-स्वभावोक्ति अलंकार हैं ।

(२) उत्तरभारत के दि. जैन आचार्य श्रीवृद्धिवादि मुनिराज ने श्री कुमुदचन्द्र विद्वान् से शारीरिक शुद्धि-अशुद्धि के विषय में तीन शास्त्रार्थ किये थे, उन तीनों शास्त्रार्थों में श्री कुमुदचन्द्र ने पराजय प्राप्त की और शास्त्रार्थ के प्रसंग में ही स्वानुभव से अपनी भूल समझकर उसे दूर किया और श्रीवृद्धिवादिसूरि से मुनि दीक्षा लेकर ही आचार्य पद पर आत्मसाधना करने लगे। इसी प्रसंग में श्री कुमुदचन्द्र आचार्य ने कल्याणमन्दिर स्तोत्र की रचना करते हुए भ० पार्श्वनाथ का स्तवन किया है। इस स्तोत्र में अर्थगाम्भीर्य और अलंकारों की छटा से भक्तिरस की अनुपम एवं आनन्दप्रद धारा प्रवाहित की गयी है। उदाहरणार्थ एक मनोहर पद्य को अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित प्रस्तुत किया जाता है—

विश्वेश्वरोऽपि जनपालक! दुर्गतस्व

किं वाक्षर प्रकृति रप्यलिपिस्त्वमोश !

अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव

ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु ॥३०॥'

अन्वयार्थ—(जनपालक !) हे जीवों के रक्षक ! (त्व) आप (विश्वेश्वर. अपि दुर्गत) तीनलोक के स्वामी होकर भी दरिद्र हैं। (किंवा) और (अक्षर प्रकृति अपि त्व अलिपि.) अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से

रहित है। (ईश) हे स्वामिन् ! (कथञ्चित्) किसी प्रकार से (अज्ञानवति अपि त्वयि) अज्ञानवान होने पर भी आप मे विश्व विकास हेतु (ज्ञानं सदा एव स्फुरति) सब पदार्थों को प्रकाशित करनेवाला ज्ञानहमेशा स्फुरायमान रहता है।

भावार्थ—इस श्लोक मे विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार मे शब्द के सुनते समय तो विरोध मालूम होता है पर अर्थ विचारने पर बाद मे उसका परिहार हो जाता है। जहा इस अलंकार का मूल कारण श्लेष होता है, वहा बहुत ही अधिक चमत्कार पैदा होता है। देखिये विरोध का परिहार इस प्रकार होता है—भगवन् ! आप विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत (दरिद्र) है, यह पूरा विरोध है भला जो जगत् का ईश्वर है वह दरिद्र कैसे हो सकता है। इसका निराकरण है कि आप विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत है अर्थात् कठिनाई से जाने जा सकते हैं। इसी प्रकार आप अक्षर प्रकृति अर्थात् अक्षर स्वभाव वाले होकर भी, अलिपि है अर्थात् लिखे नहीं जा सकते हैं यह विरोध है परन्तु दोनों शब्दों का श्लेष विरोध को दूर कर देता है कि आप अक्षर प्रकृति अर्थात् अविनाशीस्भाव वाले होकर भी अलिपि अर्थात् आकाररहित (निराकार) है। इसी प्रकार अज्ञानवाति अपि अर्थात् अज्ञानयुक्त होने पर भी आपमे विश्वविकास हेतु ज्ञानं स्फुरति अर्थात् ससार प्रकाशक ज्ञान स्फुरायमान होता है। यह विरोध है कि जो अज्ञानयुक्त है उसमे पदार्थों का ज्ञान कैसे हो सकता है। पर इसका भी नीचे लिखे अनुसार परिहार हो जाता है कि अज्ञान अवति अपि त्वयि अर्थात् अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा करने वाले आपमे हमेशा केवल ज्ञान जगमगाता रहता है।

(३) एकीभाव स्तोत्र के प्रणेता श्री वादिराज मुनिराज हैं। आप सस्कृत व्याकरण न्याय और साहित्य के परमवेत्ता होने के साथ अध्यात्म विषय के भी पारगामी विद्वान् थे। स्तोत्र के नाम से अध्यात्म रस भलकता है। तपस्या करते हुए आपको कुष्ठ की बाधा हो गई थी। इसी समय मे एकीभाव स्तोत्र की रचना करते समय भावों की विशुद्धि के कारण पुण्ययोग से कुष्ठ की बाधा नष्ट होकर सुन्दर शरीर हो गया था। इसी तात्पर्य का प्रतिपादक एक पद्य उदाहरणार्थ देखिये—

प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता भव्यपुण्यात्
पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्वेयेदम् ।
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टः
तर्त्तिक चित्रं जिन ! वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥'

अन्वयार्थ—(देव) हे जितेन्द्र ! (भव्य पुण्यात्) भव्य जीवों के पुण्य के हेतु (त्रिदिवभवनात्) स्वर्गलोक से (इह) इस धरातल पर (एष्यता) आने वाले (त्वया) आपके द्वारा (प्राग् एव) छह माह पहले से ही जब (इदं पृथ्वी चक्र) यह भूमण्डल (कनकमयता) सुवर्ण रूपता को (निन्ये) प्राप्त कराया गया था अर्थात् सोने का बना दिया गया था, तब फिर (जिन) हे जितेन्द्र ! (ध्यानद्वार) ध्यानरूप दरवाजे से सहित और (रुचिकर) प्रेम उत्पन्न करने वाले (मम) हमारे (स्वान्तगेह) मनरूप घरमे (प्रविष्ट) प्रविष्ट हुए आप (इदं वपु) इस शरीर को (यत्) जो (सुवर्णीकरोषि) सुन्दर अथवा सुवर्णमय कर रहे हो (तत् किं चित्र) वह क्या आश्चर्य है ! अर्थात् कुछ भी नहीं ॥

भावार्थ—हे जितेन्द्रदेव ! जब आपके स्वर्गलोक से भूलोक पर आने के लिये छह माह बाकी थे तभी आपके प्रभाव से यह समस्त पृथिवी सोने जैसी सुन्दर हो गई थी, फिर अब तो आप हमारे मनमन्दिर मे प्रविष्ट हो चुके हैं इसलिये यदि यह शरीर सुन्दर अथवा सुवर्ण जैसा हो जावे तो इसमे आश्चर्य की क्या बात है। (यहाँ सुवर्ण शब्द के दो अर्थ हैं एक सुन्दर और दूसरा सुवर्ण/सोना)। इसपद्य मे मन्दाक्रान्ता छन्द और श्लेष, सभावना एवं आश्चर्य अलंकारों की छटा से शान्तरस प्रवाहित हो रहा है। यह स्तोत्र २६ पद्यों मे पूर्ण होता है।

(४) संस्कृत भाषा में हिंसन्वान महाकाव्य के प्रणेता महाकवि धनंजय विषाणहार स्तोत्र के रचयिता हैं। इसमें उपजाति छन्द में निबद्ध कुल चालीस पद्य हैं। इन पद्यों में अनकारों की छटा, शब्दविन्यास, अर्थ की गभीर कल्पना और भक्तिरस का प्रवाह विचित्र एवं अमूर्त है। भगवत्पूजन के पश्चात् इस स्तोत्र की रचना के कारण होने वाली आत्मविबुद्धि के प्रभाव से इनके इकलौते पुत्र का गर्भविषणान्त हो गया था, इसलिये इस स्तोत्र का नाम 'विषाणहार' लोक प्रसिद्ध हो गया है। उदाहरणार्थ इस स्तोत्र का प्रथम पद्य प्रस्तुत है --

स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त-व्यापार-वेदी-विनिवृत्त सगः ।

प्रबुद्धकालोऽप्यजरौ चरेण्यः, पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥१॥

अन्वयार्थ — (स्वात्मस्थितः अपि सर्वगतः) आत्मस्वरूप में स्थित होकर भी सर्वव्यापक, (समस्त व्यापार वेदी अपि) सब व्यापारों के जानकार होकर भी, (विनिवृत्त सगः) परिग्रह में रहित, (प्रबुद्धकालः अपि अजरः) दीर्घ आयु वाले होकर भी बुढ़ापे से रहित तथा (चरेण्यः) श्रेष्ठ (पुराणः पुरुषः) प्राचीन पुरुष = भ० आदिनाथ, (न) हम सब को (अपायात्) विनाश या विघ्न से, (पायात्) रक्षित करे।

भावार्थ — इस पद्य में विरोधाभास अलंकार है। इस अलंकार में सुनते समय विरोध मालूम होता है पर बाद में अर्थ का विचार करने से विरोध का परिहार हो जाता है। देखिये — जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वह सर्व-व्यापक कैसे होगा। यह विरोध है, पर उनका परिहार यह है — कि पुराणपुरुष (भ० आदिनाथ) आत्म-प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में ही स्थित हैं पर उनका ज्ञान सर्वलोक के पदार्थों को जानता है, इसलिये ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत (व्यापक) है। जो सम्पूर्ण व्यापारों का जाननेवाला है वह परिग्रहरहित कैसे हो सकता है, यह विरोध है, उसका परिहार है कि आप सर्व पदार्थों के स्वाभाविक अथवा वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुए भी कर्मों के सम्बन्ध से रहित हैं। इसी तरह दीर्घायु से सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं, यह विरोध है, उसका परिहार यह है — महा-पुरुषों के शरीर में बुढ़ावस्था का विकार नहीं होता अथवा आत्मस्वरूप की शुद्धता की अपेक्षा में कमी भी जीर्ण (बुद्ध) नहीं होते। इस प्रकार के श्री आदिनाथ भगवान् उस लोक में विघ्नवाधायों से हम सब की रक्षा करें — यह प्रार्थना की गई है। इस पद्य में विरोधाभास अलंकार तीन प्रकार में दर्शाया गया है।

इसी स्तोत्र के पद्य न. १३ का चित्त-आकर्षक-भाव सौन्दर्य इस प्रकार है—

सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्, धर्माय पापानि समाचरन्ति ।

तैलाय बाला सिक्तासमूह, निपीडयन्ति स्फुटमत्त्वदीयाः ॥

अन्वयार्थ — जिस प्रकार (बाला) बालक या मूर्ख, (तैलाय) तैल के लिये (सिक्तासमूह) बालु के समूह को (निपीडयन्ति) पेलते हैं। (स्फुट) स्पष्ट रूप से उसी प्रकार (अत्वदीया) आपके प्रतिकूल चलने वाले पुरुष (सुखाय) सुख के लिये, (दुःखानि) दुःखों को, (गुणाय) गुण के लिये, (दोषान्) दोषों को और (धर्माय) धर्म पालन के लिये, (पापानि) पापकर्मों को (समाचरन्ति) आचरण में लाते हैं।

(५) जिन चतुर्विंशतिका स्तोत्र श्री भूपाल कवि द्वारा प्रणीत है इसमें छत्तीस पद्य विविध छन्दों में निबद्ध हैं, चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति होने से यह स्तवन काव्य है। कविवर साहित्य के उच्च कोटि के विद्वान् थे। इसलिये इस स्तोत्र में विविध रुचिर छन्द, अलंकार, गुण, रस और काव्य की रीतियों का सुन्दर समावेश चित्त को आकर्षित करता है। उदाहरणार्थ द्वितीय पद्य प्रस्तुत किया जाता है—

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं, सर्वोपकारि तव देव ततः श्रुतज्ञाः ।

संसारमारव महास्थल रुद्र सान्द्रच्छायामहीरुह ! भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥२॥

अन्वयार्थ — (देव) हे जिनेन्द्र देव ! (तव) आपका (वपुः) शरीर (शान्त) शान्त है (वचः) वचन (श्रवणहारि) कानों को प्रिय है और (चरित्र) चारित्र अथवा आचरण, (सर्वोपकारि) सबका भला करने वाला है । (ततः) इसलिये (संसार मारव महा स्थल रुद्र सान्द्रच्छाया महीरुह !) हे संसाररूप मरुस्थल में विस्तृत सघन छाया वृक्ष ! (श्रुतज्ञाः) शास्त्रों के जानने वाले विद्वान् पुरुष, (भवन्तं उपाश्रयन्ते) आपका आश्रय लेते हैं ॥

भावार्थ — मरुस्थल प्रदेशों में छायावाले वृक्ष बहुत कम होते हैं इसलिये मार्ग में रास्तागीरों को बहुत तकलीफ होती है । वे थके हुए रास्तागीर जब किसी छायादार वृक्ष को पाते हैं तब बड़े खुश होते हैं और उसकी सघन शीतल छाया में बैठकर अपना सब परिश्रम भूल जाते हैं । इसी तरह संसाररूप मरुस्थल में आप जैसे शीतल छायादार वृक्षों की बहुत कमी है, इसलिये मोक्षनगर को जाने वाले पथिक रास्ते में बहुत तकलीफ उठाते हैं, पर जब उन्हें आप जैसे छायादार शीतल वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब वे बहुत ही खुश होते हैं और आपके आश्रय में बैठकर अपने सब दुःख को भूल जाते हैं ॥

एक अन्य भक्तामर स्तोत्र नाम की पुस्तक का श्री प पन्नालाल जी सा.ने सम्पादन किया है। जिसमें श्रीचन्द्र-कीर्ति कृत संस्कृत टीका, श्री गिरिधर शर्माकृत हिन्दी पद्यानुवाद, स्वकृत अन्वयार्थ तथा भावार्थ का समावेश है । इस पुस्तक का प्रकाशन श्रीसन्मति कुटीर, चन्दावाडी, सी. पी. टेक, बम्बई नं. ४ से हुआ है ।

पंचस्तोत्रसंग्रह का प्रकाशन स्व सेठ किशनदास पूनमचन्द्रजी कापड़िया (सूरत) स्मारक ग्रंथमाला नं ३ के द्वारा हुआ है ।

भक्तामर स्तोत्र इतना प्रिय और मनोहर है कि इसके प्रत्येक पद्य के चतुर्थ चरण को समस्या की पूर्ति के रूप में लेकर, संस्कृत कवि श्री मुनिरत्न सिंह जी ने संस्कृत में 'प्राणप्रिय काव्य' की रचना कर दी है । श्रीनेमिनाथ और श्री राजुलमती के विरह को इस प्राणप्रिय काव्य का वर्णनीय विषय बनाया गया है और मास्टर छोटेलाल जैन ने इसका हिन्दी पद्यानुवाद किया है । उदाहरणार्थ एक नवम पद्य प्रस्तुत है—

तेत्रामृते सुहृदिनाथ निरीक्षतेऽपि, हृष्यन्ति यद्भुवि विशोऽत्र किमद्भुतं तत् ।

मित्रोदयेऽपि च भवन्ति विचेतनानि, "पद्माकरेषु जलजानि विकासभञ्जि ॥६॥

स्वामी सुधानयन के तुम हो सनेही, तो क्यों नहीं मुदित हो नर देखके ही ।

सूखे हुए कमल ही जल-आशयों के, होते प्रफुल्ल लखि ज्यों रविमित्र को वे ॥६॥

प्राचार्य,

श्री गणेश दि० जैन संस्कृत महाविद्यालय,

सागर [म. प्र.]



डॉ. (पं.) पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा रचित— हिन्दी कविताओं पर एक दृष्टि

नेमिचन्द्र पटोरिया.

विद्वान् (प) डॉ. पन्नालाल जी साहित्याचार्य हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के आचार्य तो हैं ही, साथ ही उनकी लेखन प्रतिभा ने गद्य, पद्य, चम्पू या मुक्तक आदि साहित्य के जिस किसी भी अङ्ग को स्पर्श किया है, उसमें अनोखी कान्ति निखर आयी। उनके अनेक स्वतंत्र रचित, सम्पादित, अनुवादित या व्याख्यापरक ग्रन्थ संस्कृत और हिन्दी में उपलब्ध हैं। ये सभी कृतियाँ पंडित जी की अद्वितीय प्रतिभा का सुन्दर परिचय हैं। इन्हीं अप्रतिम गुणों के कारण सागर विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टरेट (विद्या वाचस्पति) की उपाधि से विभूषित किया है। सरस्वती के ऐसे लाडले सपूत के प्रति अपनी श्रद्धा की अजलि अर्पण करने किस मनीषी का हृदय नहीं मचलेगा।

जैन साहित्य-जगत् ने विद्वान् प जी की रग-बिरंगी गद्य-विद्या को देखा, पढ़ा और बहुमान सराहा है। किन्तु हिन्दी में रचित पद्य-विद्या या काव्य-धारा से साधारण ही नहीं, अनेक विज्ञान मी अनभिज्ञ हैं। इसका एक कारण तो यह है कि उनकी हिन्दी कवितायें एक ग्रन्थ में गुम्फित नहीं हैं। ये कवितायें अनेक पत्र-पत्रिकाओं में स्फुट प्रकाशित होकर बिखरी पड़ी हैं। साथ ही अब एक लम्बे अरसे से उनकी लेखनी पद्य-रचना प्रसूत करने में उदासीन सी हो गयी है। लगभग ४०-४५ वर्ष पूर्व उनकी तरुण उमर ने अपनी पद्य-रचना को जैसा संवारा और सजाया था, उसमें उनकी प्रतिभा, कविता के अग-अग से अगडाइयाँ लेती प्रतीत होती है। प जी का कवि उपनाम 'वसन्त' है।

श्री राकेश जैन द्वारा उनके पद्य-संग्रह को विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से सकलित किया है, उसे मैंने देखा है और हृदय से सराहा है। मैं पं जी के कवि से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिये उनके कवि-कर्म की प्रशंसा, विज्ञ पाठकों के सम्मुख रखने का लोभ सवरित नहीं कर सका। यहाँ मैं उनकी कविताओं का कुछ परिचय देना अपना कर्तव्य मानता हूँ।

उनके कविता-गुच्छ को हम विषयानुरूप चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनकी कविता वाटिका की चार भिन्न-भिन्न क्यारियाँ महक रही हैं। पहली क्यारी 'प्राकृतिक' या प्रकृति-सौन्दर्य की क्यारी है। दूसरी 'धार्मिक' या धर्म के गूढ सिद्धान्तों की क्यारी है, तीसरी 'सामाजिक' या समाज सबधी रचनाओं की सरम क्यारी है और चौथी व अंतिम 'प्रकीर्णक' क्यारी है, जिसमें विभिन्न विषयों पर कवि के सुलभे हुए विचार-सुमन महक रहे हैं।

प्राकृतिक या प्रकृति-वर्णन रचनाओं में 'वर्षा' 'शरद' 'ऊषा' 'प्रभातचन्द्र' और 'प्रभात-स्वागत' शीर्षक कविताएं प्रमुख हैं। शीर्षक के अनुरूप कवि ने प्रकृति का अपने दृष्टिकोण से वर्णन किया है जो अपूर्व है। 'वर्षा' में कवि की पैनी दृष्टि ने बारिद-समूह, उनका गर्जन-तर्जन, विद्युत-कौवना, जल-वर्षण, हरित परिधान ओढ़े मेदिनी आदि सब कुछ देखा है। कवि स्वयं गा उठा है—

“सघन-गगन के ठीक बीच में, कभी बलाका उठती है।
कविजन की तब परम कल्पना, दिव्य-काव्य को गढ़ती है॥”

'शरद' कविता में प्रकृति का निरभ्र वर्णन है। स्वच्छ-गगन, स्वच्छ-रश्मियाँ, स्वच्छ-नदी-नद-सर, उनमें स्वच्छ-जल-ऊर्मियाँ, रात्रि में स्वच्छ-चन्द्रिका को देख कवि हृदय भी कल्पना का स्वच्छ-रस बहाने लगता है—

जब निशाकर के शुभ योग में,
सिल विभा रजनी दिखती यहाँ।
तब कवीन्द्र नई निज कल्पना,
हृदय से रस-पूर्ण निकालते ॥

'ऊषा' कविता में उषा, रजनी के तम-परिधान को चीरती, पर्वत-शिखर पर रंग-विरंगे चित्र खींचती, सरोवर की लहरों पर नृत्य करती हुई कितनी भली लगती है। साथ ही नटखट भी कितनी है कि प्राची के गालों पर गुलाबी रंग मलने से नहीं चूकती है। उषा के आगमन पर कोयल कूकने लगती है, कुसुम खिल-खिला उठते हैं, भौंरे बीन बजाने लगते हैं और गीतल-मन्द बयार पंखा झलने लगती है। अर्थात् इस रचना में उषा का सागोपाग सुन्दर वर्णन है।

ऊषा के सौन्दर्य से वशीभूत होकर 'प्रभात' खिंचा आता है। 'प्रभात-स्वागत' में कवि की हृदय-तन्त्री स्वयमेव झनझनाने लगती है। वस्तुतः कवि प्रभात सौंदर्य को पीछे ढकेल अपने हृदय की भावनाओं को सामने रखता है—

'दिव्य-बोध मार्तण्ड प्रभा से,
भव्यों का मन-कंज खिलाओ।
बिछुड़े हुए बंधु-चक्रों को,
प्रेम-सूत्र से शीघ्र मिलाओ॥'

अब हम धार्मिक-कविताओं की क्यारी में चलते हैं। इस क्यारी में क्षमा, दशधर्म, एकान्त और अनेकान्त, आत्मभावना एवं जैनी-नीति आदि मुख्य पद्य-सुमन हैं। जैनी-नीति में कवि ने स्याद्वाद-सिद्धान्त को गोपी के दधि-मन्थन का उदाहरण देकर भली-भांति समझाया है। इस गभीर पद्य-भाग में विषय के गूढ़ रहस्यों को सरल व सरस भाषा में जिज्ञासु/पाठक के हृदय में उतारने का कवि ने सुप्रयास किया है। इन पद्यों में धर्म-सिद्धान्त वर्णित हैं, जिनमें कवि-कल्पना का तत्त्व मिलाया नहीं जा सकता अतः इन पद्यों में कवित्व प्रभा तो दब गयी है या गौण हो गयी है किन्तु धर्म-सिद्धान्त की आभा उजागर होकर उभरी है।

इन्ही कविताओं में 'वीर-प्रार्थना', 'आओ महावीर भगवान्' और 'वीर-जयन्ती' पद्य भी हैं। जिनमें कवि की सूझबूझ व हृदय-भावना मुखरित हो उठी है। 'आओ महावीर भगवान्' में कवि ने वर्तमान में अधर्म के बढ़ते बल, अशांति, जाति विद्वेष और हिंसा को मिटाने हेतु महावीर के अवतार की कामना की है। 'वीर जयन्ती' एक लघु कविता है, जिसमें द्वितीय महायुद्ध के दानव-हिटलर, मुसोलिनी व चर्चिल द्वारा मानव-रक्त की होली खेलने पर, कवि ने सताप प्रगट किया है। कवि के शब्दों ने "आत्म-भावना" में अपने हृदय के सच्चे उद्गार ऐसे व्यक्त किये हैं—

गृहवासा से तजकर आशा, जाय तपोवन वास करेंगे ।
द्विविध सग अभिसंग छोड़कर, तोष-कोष निज मांहि भरेंगे ॥
नग्न दिगम्बर धरकर मुद्रा, मदन-कदन का वेग हरेंगे ।
जिन ! वह दिन कब होगा, जब हम मुक्तिवधू वर-कन्त बनेंगे ॥

धार्मिक पद्यों का उद्देश्य ही है कि हमारी सुप्त आत्मा जागृत होवे, निर्मल होवे तथा हम वैराग्य की ओर बढ़ें। इस उद्देश्य में कवि सफल कहे जा सकते हैं।

सामाजिक कविताओं में 'परिवर्तन', 'अधेरी', 'लेखनी' 'समाज काभाग्य', 'ज्योति जगाना है', आदि प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। 'परिवर्तन' में भारत के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव और वर्तमान पराभव से कवि ने व्यथित होकर यह रचना लिखी है। 'लेखनी' शीर्षक कविता में वर्तमान विसंगतियों से दुखी होकर कवि निराशा के अधेरे में डूबकर लिखना ही बद करना चाहता है—

विश्व सुनता है कहाँ, तू बोल क्या क्या लिख रही है ?
लेखनी ! विश्वास ले, तू व्यर्थ में क्यों लिख रही है ॥

'अधियारी' में कवि आज की परिस्थितियों से सघर्ष करने हेतु युवा वर्ग को प्रेरित करता है—

ऐसी अधियारी में सोते, नहीं युवाओं रहो ।
सहो विघ्न बाधाएँ आगे को बढ़े चलो ॥

'समाज का भाग्य' कविता में कवि ने समाज में व्याप्त कुरुडियों, यथा मृत्यु-भोज, विवाह में व्यर्थ खर्च, कन्या विक्रय, वृद्ध-विवाह, दहेज, गजरथ आदि पर सटीक व्यंग्य किया है। इसी तरह 'जीवन में ज्योति जगाना है' व 'जागो-जागो हे युग प्रधान' रचनाओं में कवि ने युवावर्ग को ललकारा है व आगे आने को प्रोत्साहित किया है—

हे वीर युवक ! गुण-गौरव-धन, यश-सौरभ के मंजुल उपवन ।
जग जाग उठा, तुम नहिं जागे, उठ जाग बढ़ो सबके आगे ॥

युवा शक्ति को कवि स्फूर्ति देता है—

है शक्ति निहित सारी तुममें, तुम ही हो जग के नर महान् ।
भरकर उर में संदेश दिव्य, फैला दो जग में अतुल ज्ञान ॥

'प्रकीर्णक' पद्य रचनाओं में विभिन्न विषयों पर भिन्न-२ कविताएं हैं। इनमें 'मेरा पुस्तक-प्रेम' 'पैसेन का-लोभ', 'शिक्षा', 'स्वागत-संगीत', 'काल की विकरालता', 'शोकोद्गार', 'शोक-विन्दु' प्रमुख हैं।

मेरा पुस्तक-प्रेम मे कवि ने अपने सच्चे हृदयोद्गार प्रकट किये है । 'स्वागत-सगीत' बुन्देलखण्ड प्रान्तीय दि. जैन सभा के अधिवेशन सन् १९३५ मे आगत प्रतिनिधियों के स्वागत मे गाया हुआ गीत है । 'शोकोद्गार' पूज्य चिरोजाबाई के देहावसान पर लिखित पद्य है । 'शोक-बिन्दु' पं. नेहरू की माताजी श्रीमती स्वरूपरानी के निधन पर लिखित शोक-गीत है । 'काल की विकरालता' सरकार पर व्यंग्य है । इस प्रकार प्रकीर्णक मे विभिन्न रंग-रूप के भिन्न-भिन्न पुष्प खिले है ।

इस सपूर्ण कविता उपवन मे कवि 'वसंत' वसन्त-ऋतु सा छाया है । तरह-तरह की कोमलकात-पदावली के नव पल्लव लहरा रहे हैं । अनुपम प्रतिभा युक्त सुरभि के कुसुम महक रहे हैं, सूझ-बूझ की लताएं विचारो के द्रुम से लिपटी अनोखी शोभा बिखेरती है । वास्तव मे कवि ने कविता का वसन्त बिखेर दिया है ।

पं. जी की कविताओं के इस भावपक्ष के पश्चात् हम अब कलापक्ष पर दृष्टिपात करें ।

कवि 'वसन्त' की रचना प्रसाद गुण लिये है, सरस और सुबोध है । कही-कही व्यंजना भी है पर प्रसाद प्रमुख है । इनकी कविताओं मे प्रायः प्रत्येक रस पाया जाता है । प्राकृतिक कविताओं मे शृंगार और अद्भुत रस मुख्य है, धार्मिक कविता मे शांत रस की प्रबलधारा है और उसमे करुण रस प्रवाह भी है । सामाजिक कविताएं करुण, वीर, अद्भुत, हास्य-व्यंग्य आदि रस को लिये है ।

अलंकारो का प्रयोग भी सुन्दर ढंग से है । अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारो का अच्छा प्रयोग है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व्यतिरेक और अपन्हुति के प्रयोग भी दृष्टव्य हैं । यदि सूक्ष्मता से देखे तो और भी शब्द-अर्थ अलंकार देखने मिल सकते है । पुरातन छन्दो से कविता मुक्त है । कवि ने नूतन, आधुनिक छन्दो का प्रयोग किया है । मात्रिक और वार्णिक दोनो छन्द प्रयुक्त हुए हैं ।

सारांश यह कि कवि की कविताएं, काव्य के समस्त अंगो से सुसज्जित है, समादृत है और आदरणीय है ।

शोध सहायक

जैन विद्या संस्थान, श्री महावीर जी



साहित्याचार्यजी का पुरस्कृत साहित्य :

लक्ष्मणप्रसाद जैन.

साहित्यमनीषी डॉ. प. पन्नालाल जी साहित्याचार्य 'वसन्त' सागर उन साहित्यसृष्टियों की श्रेणी में अग्रणी हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से मौलिक चिन्तन और सम्पादन के द्वारा साहित्यमण्डार की श्री वृद्धि की है। जैन समाज में इतना विशाल साहित्य देने वाला विद्वान् अन्य नहीं है, जैन पुराण साहित्य जो सर्व साधारण को पढ़ने के लिये सुलभ नहीं था हिन्दी टीकार्यों कर सुलभ कराया कठिन संस्कृत के काव्य, चम्पू जिनका रसास्वादन अच्छे-अच्छे संस्कृतज्ञ विद्वान् भी आसानी से नहीं ले पाते थे, प. जी ने उनका सम्पादन कर उन्हें आसान बनाया और उन काव्यों की काव्यगत विशेषताओं को उजागर किया। पं. जी का सम्पादन कार्य अपने आप में बहुत अनूठा है।

प जी की इन विशेषताओं के कारण उनके द्वारा सम्पादित साहित्य समादरणीय हुआ है, विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और साहित्य मूल्यांकन कर उसे सम्मानित और पुरस्कृत भी किया है। यहाँ हम सिर्फ प. जी के पुरस्कृत साहित्य पर ही विचार कर रहे हैं —

जीवन्धर चम्पू :

महाकवि हरिचन्द्र द्वारा रचित यह संस्कृत साहित्य में महत्त्वपूर्ण चम्पू काव्य है, जैन साहित्य में तो यह काव्य अनूठा ही है। संस्कृत साहित्य में चम्पू साहित्य क्लिष्ट माना जाता है। पं. साहित्याचार्य जी का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने इस चम्पू की संस्कृत टीका तथा हिन्दी अनुवाद कर सर्वसाधारण को सुगम बनाया है। इस ग्रन्थ के सम्पादन पर प जी को मध्यप्रदेश शासन हिन्दी साहित्य परिषद् ने १९६० में मित्र पुरस्कार से पुरस्कृत कर कृति को सम्मानित किया है।

पुरुदेव चम्पू

महाकवि अर्हदास की यह रचना संस्कृत साहित्य में अनूठी है। श्लेषालंकारों युक्त गद्य-पद्य मिश्रित रचना अत्यन्त गूढ़ है, जिसे साहित्याचार्य जी ने हिन्दी-संस्कृत टीकाकार उसे सरलतम बना दिया है। इस सम्पादित कृति को बीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति इंदौर ने भगवान् महावीर २५००वा निर्वाण महोत्सव के उत्सव पर पुरस्कृत किया है।

गद्यचिन्तामणि :

वादीभासिह सूरि की यह रचना संस्कृत साहित्य में अनूठी है। वाणभट्ट की "कादम्बरी" की कोटि में इस ग्रन्थ को रखा गया है। प जी ने हिन्दी संस्कृत टीकाकार और सम्पादन द्वारा इस क्लिष्ट रचना को सर्व साधारण को सुगम बनाया है, रचना अपने आप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस सम्पादित कृति को अखिल भारत-वर्षीय दिगम्बर जैन विद्वद् परिषद् ने १९७२ में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त श्रीगणेश प्रसाद वर्णी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।

सम्यक्त्वचिन्तामणि

सम्यक्त्वचिन्तामणि प जी की मौलिक रचना है। इस रचना की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के कारण इसे श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा संचालित जैन विद्या संस्थान द्वारा संचालित महावीर पुरस्कार १९८३ प्रदान किया गया है।

प. जी द्वारा सम्पादित प्रायः सभी साहित्य, साहित्य-मनीषी विद्वानों द्वारा प्रशंसित है और सभी साहित्य पुरस्कार के योग्य है। निःसंदेह प जी ने साहित्य के माध्यम से स्वयं को तो गौरवान्वित किया है, साहित्य ने भी प जी के माध्यम से सम्मान प्राप्त किया है। ऐसे साहित्य मनीषी विद्वान् का समग्र जगत् चिर श्रुणी रहेगा।

प्राचार्य,

शा. मा. वि., भगवां, (बड़ा मलहरा) जिला छतरपुर



तृतीय खण्ड

पुराण एवं साहित्य

पुराण और काव्यः

भारतीय धर्मग्रन्थों में पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास के साथ आता है । कितने ही लोगो ने इतिहास और पुराण को पञ्चमवेद माना है । चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की गणना अथर्ववेद में की है और इतिहास में इतिवृत्त, पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समावेश किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास और पुराण दोनों ही विभिन्न हैं । इतिवृत्त का उल्लेख समान होने पर भी दोनों अपनी विशेषता रखते हैं । कोषकारो ने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुवर्तितञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग वंश, मन्वन्तर और वंश परम्पराओं का वर्णन हो वह पुराण है । सर्ग, प्रतिसर्ग, आदि पुराण के पांच लक्षण हैं । इतिवृत्त केवल घटित घटनाओं का उल्लेख करता है; परन्तु पुराण महापुरुषों की घटित घटनाओं का उल्लेख करता हुआ उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पाप का भी वर्णन करता है । तथा साथ ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण की अपेक्षा बीच-बीच में नैतिक और धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है । इतिवृत्त में केवल वर्तमानकालिक घटनाओं का उल्लेख रहता है, परन्तु पुराण में नायक के अतीत, अनागत भवों का भी उल्लेख रहता है, और वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है ? अवनत से उन्नत बनने के लिये क्या-क्या त्याग और तपस्याएँ करनी पड़ती हैं । मनुष्य के जीवननिर्माण में पुराण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । यही कारण है कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी यथापूर्व अक्षुण्ण है ।

वैदिक समाज का पुराण-साहित्य बहुत विस्तृत है । उसमें १८ पुराण माने गये हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—१ मत्स्यपुराण, २ मार्कण्डेयपुराण, ३ भागवतपुराण, ४ भविष्यपुराण, ५ ब्रह्माण्डपुराण, ६ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ७ ब्राह्मपुराण, ८ वामनपुराण, ९ वराहपुराण, १० विष्णुपुराण, ११ वायु वा शिवपुराण, १२ अग्निपुराण, १३ नारदपुराण, १४ पद्मपुराण, १५ लिङ्गपुराण, १६ गरुडपुराण, १७ कूर्मपुराण और १८ स्कन्दपुराण ।

ये अठारह महापुराण कहलाते हैं । इनके सिवाय गरुडपुराण में १८ उपपुराणों का भी उल्लेख आया है जो कि निम्न प्रकार हैं—

१ सनत्कुमार, २ नारसिंह, ३ स्कान्द, ४ शिवधर्म, ५ आश्रय, ६ नारदीय, ७ कापिल, ८ वामन, ९ ओशनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ साम्ब १५ सौर, १६ परीक्षर, १७ मारीच और १८ भार्गव ।

देवी भागवत में उपर्युक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच और भार्गव के स्थान में क्रमशः शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वशिष्ठ इन नामों का उल्लेख आया है ।

इन महापुराणों और उपपुराणों के सिवाय अन्य भी गणेश, भौद्गल, देवी, कल्की आदि अनेक पुराण उपलब्ध हैं । इन सब के वर्णनीय विषयों का बहुत विस्तार है । कितने ही इतिहासज्ञ लोगो का अभिमत है कि इन धार्मिक पुराणों की रचना प्रायः ईस्वीय मन् ३०० से ८०० के बीच में हुई है ।

वैदिक परम्परा में पुराणों और उपपुराणों का जैसा विभाग मिलता है वैसा जैन परम्परा में नहीं पाया जाता है । इस में जो भी पुराण-साहित्य विद्यमान है वह अपने ढंग का निराला है । जहाँ अन्य पुराणकार इतिवृत्त की यथार्थता को अधिक सुरक्षित नहीं रख सके हैं वहाँ जैन पुराणकारों ने इतिवृत्त की यथार्थता को अधिक सुरक्षित रखा है । इसलिये आज के निष्पक्ष विद्वानों का यह स्पष्ट मत हो गया है कि हमें प्राक्कालीन भारतीय संस्कृति को जानने के लिये जैनपुराणों से—उनके कथाग्रन्थों से जो साहाय्य प्राप्त होता है वह अन्य पुराणों से नहीं ।

यहाँ कतिपय दिगम्बर जैन पुराणों की सूची प्रस्तुत है

| पुराण नाम | कर्त्ता | रचना सवत् |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| ✓ १ पद्मपुराण—पद्मचरित | रविषेण | ७०५ |
| ✓ २ महापुराण (आदिपुराण) | जिनसेन | नवी शती |
| ✓ ३ उत्तरपुराण | गुणभद्र | १० वी शती |
| ४ अजितपुराण | अरुणमणि | १७१६ |
| ५ आदिपुराण (कन्नड) | कवि पप | — |
| ६ आदिपुराण | भ० चन्द्रकीर्ति | १७ वी शती |
| ७ ” | भट्टारक सकलकीर्ति | १५ वी शती |
| ८ उत्तरपुराण | ” ” | ” |
| ९ कर्णामृतपुराण | केशवसेन | १६८८ |
| १० जयकुमारपुराण | ब्र कामराज | १५५५ |
| ११ चन्द्रप्रभपुराण | कवि अगास देव | — |
| १२ चामुण्डपुराण (क) | चामुण्डराय | शक सं० ६८० |
| १३ धर्मनाथपुराण (क) | कवि बाहुवली | — |
| १४ नेमिनाथपुराण | ब्र नेमिदत्त | १५७५ के लगभग |
| १५ पद्मनाभपुराण | भट्टारक शुभचन्द्र | १७ वी शती |
| १६ पद्मचरिय (अपभ्रंश) | चतुर्मुख देव | — |
| १७ ” ” | स्वयम्भू देव | — |
| १८ पद्मपुराण | भ० सोमसेन | — |
| १९ ” | भ० धर्मकीर्ति | १६५६ |
| २० ” (अपभ्रंश) | कवि रङ्गू | १५-१६ शती |
| २१ ” | भ० चन्द्रकीर्ति | १७ वी शती |
| २२ ” | ब्रह्म जिनदास | १५-१६ शती |
| २३ पाण्डवपुराण | भ० शुभचन्द्र | १६०८ |
| २४ ” (अपभ्रंश) | भ० यशकीर्ति | १४६७ |
| २५ ” | भ० श्रीभूषण | १६५७ |
| २६ ” | वादिचन्द्र | १६५८ |

पुराण नाम

कर्ता

रचना संवत्

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|---|
| २७ | पार्श्वपुराण (अपभ्रंश) | पद्मकीर्ति | ६८६ |
| २८ | " (") | कवि रङ्गू | १५-१६ शती |
| २९ | " | चन्द्र कीर्ति | १६५४ |
| ३० | " | वादिचन्द्र | १६५८ |
| ३१ | महापुराण | आचार्य मल्लिषेण | ११०४ |
| ३२ | महापुराण (अपभ्रंश) | महाकवि पुष्पदन्त | — |
| ३३ | मल्लिनाथपुराण (क०) | कवि नागचन्द्र | — |
| ३४ | पुराणसार | श्रीचन्द्र | — |
| ३५ | महावीरपुराण | कवि असग | ६१० |
| ३६ | महावीरपुराण | भ० सकलकीर्ति | १५ वी शती |
| ३७ | मल्लिनाथपुराण | " | " |
| ३८ | मुनिसुव्रतपुराण | ब्रह्म कृष्णदास | — |
| ३९ | " | भ० सुरेन्द्रकीर्ति | — |
| ४० | वागर्थसंग्रहपुराण | कवि परमेष्ठी | आ. जिनसेन के महापुराण से प्रा० कर्ता |
| ४१ | शान्तिनाथपुराण | कवि असग | १० वी शती |
| ४२ | " | भ० श्रीभूषण | १६५६ |
| ४३ | श्रीपुराण | भ० गुणभद्र | |
| ४४ | हरिवंशपुराण | पुन्नाटसघीय जिनसेन | शक संवत् ७०५ |
| ४५ | हरिवंशपुराण (अपभ्रंश) | स्वयंभूदेव | |
| ४६ | " (") | चतुर्मुखदेव | |
| ४७ | " | ब्र. जिनदास | १५-१६ शती |
| ४८ | " (अपभ्रंश) | भ० यशःकीर्ति | १५०७ |
| ४९ | " | भ० श्रुत कीर्ति | १५५२ |
| ५० | " | कवि रङ्गू | १५-१६ शती |
| ५१ | " | भ० धर्मकीर्ति | १६७१ |
| ५२ | " | कवि रामचन्द्र | १५६० के पूर्व |

इनके अतिरिक्त चरित ग्रन्थ है, जिनकी संख्या पुराणों की संख्या से अधिक है और जिनमें 'वराङ्गचरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहरचरित', 'णायकुमारचरित' आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्मिलित हैं। पुराणों की उक्त सूची में से रविषेण का पद्मपुराण, जिनसेन का महापुराण, गुणभद्र का उत्तरपुराण और पुन्नाटसघीय जिनसेन का हरिवंशपुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण कहे जाते हैं। इनमें पुराण का पूर्ण लक्षण घटित होता है। इनकी रचना पुराण और काव्य दोनों की शैली से की गई हैं। इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं जो अध्ययन के समय पाठक का चित्त अपनी ओर बलात् आकृष्ट कर लेती हैं।

जैन पुराणों का उद्भव :

यतिवृषभाचार्यने 'तिलोपपण्णत्ति' के चतुर्थ अधिकार में तीर्थंकरों के माता-पिता के नाम, ज. १११ पंच कल्याणक तिथि, अन्तराल, आदि कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का संकलन किया है। जान पड़ता है। हमारे वर्तमान पुराणकारों ने उस आधार को दृष्टिगत रख कर पुराणों की रचनाएं की हैं। पुराणों में अधिकतर त्रैलोक्यशलाका पुरुषों का चरित्र-चित्रण है। प्रसङ्गवश अन्य पुरुषों का भी चरित्र-चित्रण हुआ है।

इन पुराणों की खास विशेषता यह है कि इनमें यद्यपि काव्य शैली का आश्रय लिया गया है तथापि इतिवृत्त की प्रामाणिकता की ओर पर्याप्त दृष्टि रखी गई है। उदाहरण के लिए रामचरित ही ले लीजिए। रामचरित पर प्रकाश डालने वाला एक ग्रन्थ 'वाल्मीकि रामायण' है और दूसरा रविषेण का 'पद्मचरित' है। दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कीजिये तो आपको तत्काल इस बात स्पष्ट अनुभव हो जायगा कि वाल्मीकि ने कहाँ कृत्रिमता लाने का प्रयत्न किया है। श्री डाक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य एम ए पी-एच डी. ने 'पौराणिक जैन इतिहास' शीर्षक से एक लेख 'वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ' में दिया है उसमें उन्होंने जगह-जगह घोषित किया है कि अमुक विषय में जैन मान्यता सत्य है। जैनाचार्यों ने स्त्री या पुरुष जिसका भी चरित्र-चित्रण किया है वह उस व्यक्ति के अन्तर्गत को सामने लाकर रख देने वाला है।

जैन काव्य :

पुराणों के बाद काव्य का नम्बर आता है। पुराणों में जो बात सीधी-सीधी भाषा में कही जाती थी वही काव्यों में अलंकृत भाषा के द्वारा कही जाने लगी। कवि-काल में इस बात की होड़ सी लग गई कि कौन कवि अपनी रचना में कितने अलंकार ला सकता है। फलस्वरूप कविता कामिनी नाना अलंकारों से सुसज्जित होकर ससार के सामने प्रकट हुई। कवियों की चातुर्यपूर्ण भाषा के सामने पुराणों की सीधी-साधी भाषा प्रभावहीन हो गई। आचार्य जिनसेन आदि कुछ ऐसे प्रणेता हुए कि जिन्होंने पुराण और काव्य दोनों की शैली अंगीकृत कर अपनी रचनाएं विद्वत्समाज के समक्ष रखी और कुछ ऐसे ग्रन्थकार भी हुये कि जिन्होंने अपने ग्रन्थ काव्य की शैली से ही लिखे। उभय शैली से लिखा हुआ जिनसेनाचार्य का महापुराण है और विशुद्ध काव्य की शैली से लिखे हुये वीरनन्दी का चन्द्रप्रभ, हरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युदय, वादीभसिंह का गद्यचिन्तामणि, सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू आदि ग्रन्थ हैं।

काव्य के दो भेद हैं (१) दृश्य काव्य और (२) श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में प्रधान नाटक है। इस साहित्य की रचना में भी जैन साहित्यकारों ने पर्याप्त योग दिया है। हस्तिमल्ल के विक्रान्तकौरव, सुभद्राहरण, मैथिलीकल्याण और अञ्जनापवनञ्जय प्रसिद्ध नाटक हैं। रामचन्द्रसूरि के भी नलविवाह, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, कौमुदीमित्रानन्द, राघवाम्युदय आदि नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। यशपाल का मोहराज पराजय और वादिचन्द्रसूरि का ज्ञानसूर्योदय नाटक भी अद्भुत ग्रन्थ हैं।

श्रव्य-काव्य गद्य और चम्पू के भेद से तीन प्रकार का है। चरित-काव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्य भी इन्हीं के अन्तर्गत हैं। गद्य काव्य में वादीभसिंह की गद्यचिन्तामणि, महाकवि वाणभट्ट की काव्यम्बरी से किसी प्रकार कम नहीं है। धनपाल की तिलकमञ्जरी भी उच्च कोटि की रचना है। (जिनसेन का पार्श्वाम्युदय, हरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युदय, वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित, अभयदेव का जयन्तविजय, वादिराज का पार्श्वनाथ

चरित, वाग्भट्ट का नेमिनिर्वाण काव्य और महासेन का प्रद्युम्नचरित आदि उच्च कोटि के काव्य ग्रन्थ है। चरित काव्य में जटासिंहनन्दी का वरांगचरित, असग कवि का महावीरचरित और रायमल्ल का जम्बूस्वामीचरित उत्तम माने जाते हैं।

- चम्पू काव्य में सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू बहुत ही विख्यात रचना है। उपलब्ध संस्कृत साहित्य में इसकी जोड़ का एक भी ग्रन्थ नहीं है हरिचन्द्र का जीवन्धरचम्पू तथा अर्हदास का पुरुदेवचम्पू भी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। चित्रकाव्य में धनंजय कवि का द्विसन्धान काव्य अपनी श्लिष्ट रचनाओं के लिये आद्य ग्रन्थ माना जाता है। इसमें साथ ही साथ राघव और पाण्डव दो राजवंशों की कथाएँ कही जाती हैं।

दूत काव्यों में मेघदूत की पद्धति से लिखा गया वादिचन्द्र का पवनदूत, चरित-सुन्दर का शीलदूत, विनयप्रभ का चन्द्रदूत और विक्रम का नेमिदूत आदि काव्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। मेघदूत की समस्यापूर्ति के रूप में लिखा हुआ जिनसेन का 'पार्श्वाम्युदय' तो एक अद्भुत ही ग्रन्थ है।

इस प्रकार जैन काव्य साहित्य संस्कृत-साहित्य की गरिमा बढ़ाता है। पर खेद है कि यह साहित्य जिस शैली से विद्वत्संसार के सक्षम उपस्थित किया जाना चाहिए था, नहीं किया जा सका है। काश, बीतराग जिनेन्द्र के मन्दिरों में तरह-तरह की रागवर्धक सामग्री एकत्रित करने वाले भक्तजन जिनवाणी का महत्व समझे और अपने दान की धारा का प्रवाह साहित्य-प्रकाशन की ओर मोड़ सकें तो विशाल जैन साहित्य एक बार फिर से अपनी अतीत की महिमा को प्राप्त कर ले।



महापुराण — आचार्य जिनसेन और गुणभद्र :

महापुराण :

महापुराण के दो खण्ड हैं प्रथम आदिपुराण या पूर्वपुराण और द्वितीय उत्तरपुराण। आदिपुराण ४८ पर्वों में पूर्ण हुआ है जिसके ४२ पर्व पूर्ण तथा ४३ वे पर्व के ३ श्लोक भगवज्जिनसेनाचार्य के द्वारा निर्मित हैं और अवशिष्ट ५ पर्व तथा उत्तरपुराण श्री जिनसेनाचार्य के प्रमुख शिष्य श्री गुणभद्राचार्य के द्वारा विरचित है।

आदिपुराण पुराणकाल के सन्धिकाल की रचना है। अतः यह न केवल पुराणग्रन्थ है अपितु काव्यग्रंथ भी है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है महाकाव्य के जो लक्षण हैं वह सब इसमें प्रस्फुटित हैं। श्री जिनसेनाचार्य ने प्रथम पर्व में काव्य और महाकाव्य की चर्चा करते हुए निम्नांकित भाव प्रकट किया है :

“काव्य स्वरूप के जानने वाले विद्वान्, कवि के भाव के भाव अथवा कार्य को काव्य कहते हैं। कवि का वह काव्य सर्वसम्मत अर्थ से सहित, ग्राम्यदोष से रहित, अलंकार से युक्त और प्रसाद आदि गुणों से सुशोभित होता है।”

“कितने ही विद्वान् अर्थ की सुन्दरता को वाणी का अलंकार कहते हैं और कितने ही पदों की सुन्दरता को, किन्तु हमारा मत है कि अर्थ और पद दोनों की सुन्दरता ही वाणी का अलंकार है।”

“सज्जन पुरुषों का जो काव्य अलंकार सहित, शृंगारादि रसों से युक्त, सौन्दर्य से श्रोत-श्रोत और उच्छिष्टतारहित अर्थात् मौलिक होता है वह सरस्वती देवी के मुख के समान आचरण करता है।”

“जिस काव्य में न तो रीति की रमणीयता है, न पदों का लालित्य है और न रस का ही प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानों को दुःख देने वाली ग्रामीण भाषा ही है।”

“जो अनेक अर्थों को सूचित करने वाले पदविन्यास से सहित, मनोहर रीतियों से युक्त एवं स्पष्ट अर्थ से उद्भासित प्रबन्धो-महाकाव्यों की रचना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं।”

“जो प्राचीन काल से सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, अर्थ और काम के फल को दिखाने वाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं।”

किसी एक प्रकरण को लेकर कुछ श्लोकों की रचना तो सभी कर सकते हैं परन्तु पूर्वापर का सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्ध की रचना करना कठिन कार्य है।”

“जबकि इस ससार में शब्दों का समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छा के अधीन है, रस स्पष्ट है और उत्तमोत्तम छन्द सुलभ है तब कविता करने में दरिद्रता क्या है।”

“विशाल शब्दमार्ग में भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थरूपी सघन घनो में घूमने से खेदखिन्नता को प्राप्त हुआ है उसे विश्राम के लिए महाकाव्यरूप वृक्षों की छाया का आश्रय लेना चाहिए।”

“प्रतिभा जिसकी जड़ है, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण जिसकी उन्नत शाखाएँ हैं और उत्तम शब्द ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐसा यह महाकाव्य रूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमंजरी को धारण करता है।”

“अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे है, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरे हैं, जो गुणरूपी रत्नों से भरा हुआ है, उच्च और मनोहर शब्दों से युक्त है तथा जिसमें गुरु-शिष्यपरम्परा रूप विशाल प्रवाह चला आ रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्र के समान आचरण करता है।”

“हे विद्वान् पुरुषों, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यरूपी रसायन का भरपूर उपयोग करो जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्तकाल तक स्थिर रह सके।”

उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ता की केवल पुराणरचना में उतनी आस्था नहीं है जितनी कि काव्य की रीति से लिखे हुए पुराण में—धर्मकथा में । केवल काव्य में भी ग्रन्थकर्ता की आस्था नहीं मालूम होती उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते हैं । उस रचना से लाभ ही क्या जिससे प्राणी का अन्तस्तन विद्युद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिका में आदिपुराण को 'धर्मानुबन्धिनी कथा' कहा है और बड़ी दृढता के साथ प्रकट किया है कि 'जो पुरुष यशरूपी धनका सचय और पुण्यरूपी पण्य का व्यवहार—लेन-देन करना चाहते हैं उनके लिए धर्मकथा को निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधन के समान माना गया है ।'

वास्तव में आदिपुराण संस्कृत-साहित्य का एक अनुपम रत्न है । ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इसमें प्रतिपादन न हो : यह पुराण है, महाकाव्य है धर्मकथा है, धर्म शास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है, आचार शास्त्र है, और युग की आद्यव्यवस्था को बतलाने वाला महान् इतिहास है ।

युग के आदिपुरुष श्री भगवान् ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सम्राट् भरत चक्रवर्ती आदिपुराण के प्रधान नायक हैं । इन्हीं से सम्पर्क रखने वाले अन्य कितने ही महापुरुषों की कथाओं का भी इसमें समावेश हुआ है । प्रत्येक कथानायक का चरित्र-चित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि वह यथार्थता की परिधि को लाँघता हुआ भी हृदयग्राही मालूम होता है । हरे-भरे वन, वायु के मन्द-मन्द झकोरे से थिरकती हुई पुष्पित-पल्लवित लताएँ, कलकल करती हुई सरिताएँ, प्रफुल्ल कमलोद्भासित सरोवर, उत्तुंगगिरि मालाएँ, पहाड़ी निर्भर, बिजली से शोभित श्यामल घनघटाएँ, चहकते हुए पक्षी, प्राची में सिन्दूर रस की अरुणिमा को बिखेरने वाला सूर्योदय और लोकलोचनाल्लादकारी चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण कवि ने जिस चातुर्य से किया है वह हृदय में भारी आल्लाद की उद्भूति करता है ।

तृतीय पर्व में चौदहवें कुलकर श्री नाभिराज के समय गगनागण में सर्वप्रथम घनघटा छायी हुई दिखती है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द-मन्द गर्जना होती है, सूर्य की सुनहली रश्मियों के सम्पर्क से उसमें रग-बिरंगे इन्द्रधनुष दिखायी देते हैं, कभी मन्द, कभी मध्यम और कभी तीव्र वर्षा होती है, पृथ्वी जलमय हो जाती है, मयूर नृत्य करने लगते हैं, चिरसन्तप्त चातक सन्तोष की साँस लेते हैं, और प्रवृष्ट वारिधारा वसुधातल में व्याकीर्ण हो जाती है 'इस प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन कवि ने जिस सरसता और सरलता के साथ किया है वह एक अध्ययन की वस्तु है । अन्य कवियों के काव्य में आप यही बात क्लिष्ट बुद्धिगम्य शब्दों से परिवेष्टित पाते हैं और इसी कारण स्थूल परिधान से आवृत कामिनी के सौन्दर्य की भाँति वहा प्रकृति का सौन्दर्य अपने रूप में प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहाँ कवि के सरल शब्द-विन्यास से प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा परिधानावृत नहीं हो सकी है बल्कि सूक्ष्म—महीन वस्त्रावलि से सुशोभित किसी सुन्दरी के गात्र की अवदात आभा की भाँति अत्यन्त प्रस्फुटित हुई है ।

श्रीमती और वज्रजघ के भोगोपभोगों का वर्णन, भोगभूमि की भव्यता का व्याख्यान, मरुदेवी के गात्र की गरिमा, श्रीभगवान् ऋषभदेव के जन्मकल्याण का दृश्य, अभिषेक कालीन जलका विस्तार, क्षीर समुद्र का सौन्दर्य, भगवान् की बाल्य-क्रीडा, पिता नाभिराज की प्रेरणा से यशोदा और सुनन्दा के साथ विवाह करना, राज्यपालन, नीलाजना के विलय का निमित्त पाकर चार हजार राजाओं के साथ दीक्षा धारण करना, छह माह का योग समाप्त होने पर आहार के लिए लगातार छह माह तक भ्रमण करना, हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ और श्रेयास के द्वारा इक्षुरस का आहार दिया जाना, तपोलीनता, नमि-विनमि की सज्ज प्रार्थना, समूचे सर्ग में व्याप्त नानावृत्तमय

विजयार्धगिरि की सुन्दरता, भरत और बाहुवली का महायुद्ध, सुलोचना का स्वयंवर, जयकुमार और अर्ककीर्ति का अद्भुत युद्ध, आदि-आदि विषयों के सरस सालंकार-प्रवाहान्वित वर्णन में कवि ने जो कमाल किया है उससे पाठक हृदय-मयूर सहसा नाच उठता है। बरबस मुख से निकलने लगता है धन्य महाकवि धन्य ! गर्मकालीन वर्णन के समय षट् कुमारिकाओं और मरुदेवी के बीच प्रश्नोत्तर रूप में कवि ने जो प्रहेलिका तथा चित्रालंकार की छद्म दिखलायी है वह आश्चर्य में डालने वाली वस्तु है।

यदि आचार्य जिनसेन स्वामी भगवान् का स्तवन करने बैठते हैं तो इतने तन्मय हुए दिखते हैं कि उन्हें समय की अवधि का भी भान नहीं रहता और एक-दो नहीं अष्टोत्तर हजार नामों से भगवान् का विशद सुगण गाते हैं। उनके ऐसे स्तोत्र आज सहस्रनाम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे समवसरण का वर्णन करते हैं तो पाठक और श्रोता दोनों को ऐसा विदित होने लगता है मानो हम साक्षात् समवसरण का ही दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भुजात्मक ध्यान के वर्णन से पूरा सर्ग भरा हुआ है। उसके अव्ययन से ऐसा लगने लगता है कि मानो अब मुझे शुक्लध्यान होने वाला ही है और मेरे समस्त कर्मों की निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता है। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं गंगा, सिन्धु, विजयार्ध, वृषभाचल, हिमाचल आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहा हूँ।

भगवान् आदिनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरी पुत्रियों और भरत बाहुवली आदि को लोककल्याणकारी विविध विद्याओं की शिक्षा देते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सुन्दर विद्या मन्दिर है और उसमें शिक्षक के स्थान पर नियुक्त भगवान् वृषभदेव शिष्यमण्डली के लिए शिक्षा दे रहे हों। कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने से अस्तमानव-समाज के लिए जब भगवान् सान्त्वना देते हुए पट्कर्म की व्यवस्था भारत-भूमि पर प्रचारित करते हैं, देश-प्रदेश, नगर, स्व और स्वामी आदि का विभाग करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि भगवान् सत्रस्त मानव-समाज का कल्याण करने के लिए स्वर्ग से अवतीर्ण हुए दिव्यावतार ही हैं। गर्भान्वय, दीक्षान्वय, कर्त्रन्वय आदि क्रियाओं का उपदेश देते हुए भगवान् जहाँ जनकल्याणकारी व्यवहार कर्म का प्रतिपादन करते हैं वहाँ संसार की ममता माया से विरक्त कर इस मानव को परम निवृत्ति की ओर जाने का भी उन्होंने उपदेश दिया है। सम्राट भरत दिग्विजय के बाद आश्रित राजाओं को जिस राजनीति का उपदेश करते हैं वह क्या कम गौरव की बात है ? यदि आज के जननायक उस नीति को अपना कर प्रजा का पालन करें तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि सर्वत्र शान्ति छा जाये और अशान्ति के काले बादल कभी के क्षत-विक्षत हो जायें। अन्तिम पर्वों में गुणभद्राचार्य ने जो श्रीपाल आदि का वर्णन किया है उसमें यद्यपि कवित्व की मात्रा कम है तथापि प्रवाहवद्ध वर्णन शैली पाठक के मन को विस्मय में डाल देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री जिनसेन स्वामी और उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने इस महापुराण के निर्माण में जो कौशल दिखाया है वह अन्य कवियों के लिए लिए ईर्ष्या की वस्तु है। यह महापुराण समस्त जैन-पुराण-साहित्य का शिरोमणि है। इसमें सभी अनुयोगों का विस्तृत वर्णन है। आचार्य जिनसेन से उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों ने इसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। आगे चलकर आर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ है और जगह-जगह 'तदुक्त आर्षे' इन शब्दों के साथ इसके श्लोक उद्धृत मिलते हैं। इसके प्रतिपाद्य विषय को देखकर यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि जो अन्यत्र ग्रन्थों में प्रतिपादित है वह इसमें प्रतिपादित है और जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं है।

कथानायक

महापुराण के कथानायक त्रिषष्टिशलाका पुरुष हैं। २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, ६ नारायण

और ६ प्रतिनारायण यह त्रैसठ सलाका पुरुष कहलाते हैं। इनमें से आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभनाथ और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत का ही वर्णन हो पाया है। अन्य पुरुषों का वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर-पुराण में हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने जिस रीति से प्रथम तीर्थंकर श्री भरत चक्रवर्ती का वर्णन किया है। यदि वह जीवित रहते और उसी रीति से अन्य कथानायकों का वर्णन करते तो यह महापुराण ससार के समस्त पुराणों तथा काव्यों से महान् होता। श्री जिनसेनाचार्य के देहावसान के बाद गुणभद्राचार्य ने अवशिष्ट भाग अत्यन्त सक्षिप्त रीति से पूर्ण किया है परन्तु सक्षिप्त रीति से लिखने पर भी उन्होंने सम्पूर्ण समस्त बातों का समुल्लेख कर दिया है। वह एक श्लाघनीय समय था कि जब शिष्य अपने गुरुदेव के द्वारा प्रारब्ध कार्य को पूर्ण करने की शक्ति रखते थे।

भगवान् वृषभदेव इस अवसर्पिणी काल के चौबीस तीर्थंकरों में आद्य तीर्थंकर थे। तृतीय काल के अन्त में जब भोगभूमि की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ हो रही थी तब उस सन्धिकाल में अयोध्या के अन्तिम मनु-कुलकर श्री नाभिराज के घर में उनकी पत्नी मरुदेवी का जन्म हुआ था। आप जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धारक थे। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद बिना बोये धान से लोगों की आजीविका होती थी परन्तु कालक्रम से जब वह धान भी नष्ट हो गया तब लोग भूख-प्यास से अत्यन्त क्षुभित हो उठे और सब नाभिराज के पास पहुँचकर आहि-त्राहि करने लगे। नाभिराज शरणागत प्रजा को भगवान् वृषभनाथ के पास ले गये। लोगों ने अपनी करुण-कथा उनके समक्ष प्रकट की। प्रजाजनो की विह्वल दशा देखकर भगवान् की अन्तरात्मा द्रवीभूत हो उठी। उन्होंने उसी समय अवधिज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था का स्मरण कर इस भरत-क्षेत्र में वही व्यवस्था चालू करने का निश्चय किया। उन्होंने असि (सैनिक कार्य), मषी (लेखन कार्य), कृषि (खेती), विद्या (संगीत-नृत्यगान आदि), शिल्प (विविध वस्तुओं का निर्माण) और वाणिज्य (व्यापार)—इन छह कार्यों का उपदेश दिया तथा इन्द्र के सहयोग से देश, नगर, ग्राम आदि की रचना करवायी। भगवान् के द्वारा प्रदर्शित छह कार्यों से लोगों की आजीविका चलने लगी। कर्मभूमि प्रारम्भ हो गयी। उस समय की सारी व्यवस्था भगवान् वृषभदेव ने अपने बुद्धिबल से की थी। इसीलिए यही आदिपुरुष, ब्रह्मा, विधाता आदि सज्ञाओं से व्यवहृत हुए।

नाभिराज की प्रेरणा से उन्होंने कच्छ, महाकच्छ राजाओं की बहने, यशस्वती और सुनन्दा के साथ विवाह किया। नाभिराज के महान् आग्रह से राज्य का भार स्वीकृत किया। आपके राज्य से प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। कालक्रम से यशस्वती की कूख से भरत आदि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री हुई और सुनन्दा की कूख से बाहुवली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान् वृषभदेव ने अपने पुत्र-पुत्रियों को अनेक जनकल्याणकारी विद्याएँ पढ़ायी थी। जिनके द्वारा समस्त प्रजा में पठन-पाठन की व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था।

नीलाजना का नृत्यकाल में अचानक विलीन हो जाना भगवान् के वैराग्य का कारण बन गया। उन्होंने बड़े पुत्र भरत को राज्य तथा अन्य पुत्रों को यथायोग्य प्रदेशों का स्वामित्व देकर प्रव्रज्या धारण कर ली। चार हजार अन्य राजा भी उनके साथ प्रव्रजित हुए थे परन्तु वे क्षुधा, तृषा आदि की बाधा न सह सकने के कारण कुछ ही दिनों में भ्रष्ट हो गये। भगवान् ने प्रथम योग छह माह का लिया था। छह माह समाप्त होने के बाद वे आहार के लिए निकले परन्तु उस समय लोग, मुनियों को आहार किस प्रकार दिया जाता है, यह नहीं जानते थे। अतः विधि न मिलने के कारण आपको छह माह तक भ्रमण करना पड़ा। आपका यह विहार अयोध्या से

उत्तर की ओर हुआ और आप चलते-चलते हस्तिनापुर जा पहुँचे । वहाँ के तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे । उनके छोटे भाई का नाम श्रेयास था । इस श्रेयास का भगवान् वृषभदेव के साथ पूर्वभब का सम्बन्ध था । वज्रजंघ की पर्याय में यह उनकी श्रीमती नाम की स्त्री था । उस समय इन दोनों ने एक मुनिराज के लिए आहार दिया था । श्रेयास को जाति स्मरण होने से यह सब घटना स्मृत हो गयी इसलिए उसने भगवान् को देखते ही पडगाह लिया और इक्षुरस का आहार दिया । वह आहार वैशाख सुदी तृतीया को दिया गया था तभी से इसका नाम अक्षयतृतीया प्रसिद्ध हुआ । राजा सोमप्रभ, श्रेयास तथा उनकी रानियों का लोगो ने बड़ा सम्मान किया, आहार लेने के बाद भगवान् वन में चले चले जाते थे और वहाँ के स्वच्छ वायुमण्डल में आत्मसाधना करते थे । एक हजार वर्ष के तपश्चरण के बाद उन्हें दिव्यज्ञान-केवलज्ञान प्राप्त हुआ । अब वह सर्वज्ञ हो गये, ससार के प्रत्येक पदार्थ को स्पष्ट जानने लगे ।

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए । उन्होंने चक्ररत्न के द्वारा पट्खण्ड भरतक्षेत्र को अपने अधीन किया और राजनीति का विस्तार कर आश्रित राजाओं को राज्य शासन की पद्धति सिखलायी । उन्होंने ही ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण इस भरत क्षेत्र में प्रचलित हुए, इनमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीन वर्ण आजीविका के भेद से निर्धारित किये गये थे और ब्राह्मण व्रती के रूप में स्थापित हुए थे । सब अपनी-अपनी वृत्ति का निर्वाह करते थे इसलिए कोई दुःखी नहीं था ।

भगवान् वृषभदेव ने सर्वज्ञ-दशा में दिव्य-ध्वनि के द्वारा ससार के भूले-भटके प्राणियों को हित का उपदेश दिया । इसका समस्त आर्य-खण्ड में विहार हुआ था । आयु के अन्तिम समय वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वही से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । भरत चक्रवर्ती यद्यपि पट्खण्ड पृथ्वी के अधिपति थे फिर भी उसमें आसक्त नहीं रहते थे । यही कारण था कि जब उन्होंने गृहवास से विरक्त होकर प्रव्रज्या-दीक्षा धारण की तब अन्तर्मुहूर्त में ही उन्हें केवलज्ञान हो गया था । केवलज्ञानी भरत ने भी आर्य-देशों में विहार कर समस्त जीवों को हित उपदेश दिया और आयु के अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ।

भगवान् वृषभदेव और भरत का जैनेतर पुराणादि में उल्लेख :

भगवान् वृषभदेव और सम्राट् भरत ही आदिपुराण के प्रमुख कथानायक हैं । उनका वर्तमान पर्याय-सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ऊपर लिखे अनुसार है । भगवान् वृषभदेव और सम्राट् भरत इतने अधिक प्रभाव-शाली पुण्य पुरुष हुए हैं कि उनका जैनग्रन्थों में तो उल्लेख आता ही है उसके सिवाय वेद के मन्त्रों, जैनेतर पुराणों, उपनिषदों आदि में भी उल्लेख मिलता है । मागवत में भी मरुदेव, नाभिराय, वृषभदेव और उनके पुत्र भरत का विस्तृत विवरण दिया है । यह दूसरी बात है कि वह कितने ही अंशों में भिन्न प्रकार से दिया गया है । इस देश का भारत नाम भी भरत चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है ।

निम्नांकित 'उद्धरणों से हमारे उक्त कथन की पुष्टि होती है—

“अग्निध्रसूनोनमिस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रज्ञताद् वरः ॥ ३६ ॥
 सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्र महाप्राज्ञाज्यमास्थितः । तपस्तेपे महाभाग पुलहाश्रमसशयः ॥ ४० ॥
 हिमाह्वं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददौ । तस्मात् भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः ॥ ४१ ॥”

—मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ५०

१ यह उद्धरण स्वामी कर्मानन्द की 'धर्म का आदि प्रवर्तक' नामक पुस्तक से साभार ग्रहण किये गये हैं ।

“हिमाह्वयं तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः । तस्यर्तमोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युतिः ॥३०॥
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रज । सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्रं भरतं पृथिवीपति ॥३८॥

—कूर्मपुराण, अध्याय ४१

“जशमृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मो युगादिकम् । नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेशात्तु नाभितः ॥१०॥
ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः ॥११॥
भरताद् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत् ॥”

—अग्निपुराण, अध्याय १०

“नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिः । ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५०॥
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः । सोऽभिषिच्यार्थ भरतं पुत्रं प्राप्ताज्यमास्थितः ॥५१॥
हिमाह्वदक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् । तस्माद् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥५२॥”

—वायुमहापुराण पूर्वार्ध, अध्याय ३३

“नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम् ॥५२॥
ऋषभं पार्थिवं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ॥६०॥
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राप्ताज्यमास्थितः । हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥६१॥”

—ब्रह्माण्डपुराण पूर्वार्ध अनुषङ्गपाद, अध्याय १४

“नाभिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामान तस्य भरतः पुत्रश्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता
ऋषभः हेमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास ॥”

—वराहपुराण, अध्याय ७४

“नाभेर्निसर्गं वक्ष्यामि हिमाह्वेऽस्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥१६॥
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् । ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ॥२०॥
सोऽभिषिच्यार्थ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः । ज्ञानं वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥२१॥
सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम् । नग्नो जटो निराहारोऽचीरी ध्वान्तगतो हि सः ॥२२॥
निराशस्त्यक्तसदेहः शैवमाप परं पदम् । हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥२३॥
तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

—लिङ्गपुराण, अध्याय ४७

“न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वण्डसु सर्वदा । हिमाह्वयं तु वं वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ॥२७॥
तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युतिः । ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ॥२८॥”

—विष्णु पुराण द्वितीयांश, अध्याय १

“नाभे पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥५७॥”

—स्कन्दपुराण माहेश्वर खण्ड का कीमारखण्ड, अध्याय ३७

भगवान् वृषभदेव और ब्रह्मा

लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध जो देव है वह जैन-परम्परानुसार भगवान् वृषभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं है। ब्रह्मा के अन्य अनेक नामों में निम्नलिखित नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, ऋष्टा, स्वयम्भू।

इनकी यथार्थमगति भगवान् वृषभदेव के साथ बैठती है। जैसे :

हिरण्यगर्भ—जब भगवान् माता मरुदेवी के गर्भ में आये थे उसके छह माह पहले से अयोध्या नगरी में हिरण्य-सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी, इसलिए आपका हिरण्यगर्भ नाम मार्थक है।

प्रजापति कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद अग्नि, मणि, कृषि आदि छह कर्मों का उपदेश देकर आपने ही प्रजा की रक्षा की थी ? इसलिए आप प्रजापति कहलाते थे।

लोकेश—समस्त लोक के स्वामी थे, इसलिए लोकेश कहलाते थे।

नाभिज—नाभिराज नामक चाँदहवें मनु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नाभिज कहलाते थे।

चतुरानन—समवसरण में चारों ओर में आपका दर्शन होता था, इसलिए आप चतुरानन कहे जाते थे।

ऋष्टा—भोग भूमि नष्ट होने के बाद देश, नगर आदि का विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि का व्यवहार, विवाह-प्रथा आदि के आप आद्य प्रवर्तक थे, इसलिए ऋष्टा कहे जाते थे।

स्वयम्भू—दर्शन विबुद्धि आदि भावनाओं से अपने आत्मा के गुणों का विकास कर स्वयं ही आद्य तीर्थंकर हुए थे, इसलिए स्वयम्भू कहलाते थे।

आचार्य जिनसेन और गुणभद्र^१

ये दोनों ही आचार्य मूलसंघ के उस 'पञ्चस्तूप' नामक ग्रन्थ में हुए हैं जो कि आगे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिनसेन स्वामी के गुरु वीरसेन और जिनसेन ने तो अपना वंश 'पञ्चस्तूपान्वय' ही लिखा है परन्तु गुणभद्राचार्य ने सेनान्वय लिखा है। इन्द्रनन्दी ने अपने^२ श्रुतावतार में लिखा है कि जो मुनि पञ्चस्तूप निवास से आये उनमें किन्हीं को सेन और किन्हीं को भद्र नाम दिया गया। तथा कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि जो गुहाओं से आये उन्हें नन्दी, जो अशोक वन से आये उन्हें देव और जो पञ्चस्तूप से आये उन्हें सेन नाम दिया गया। श्रुतावतार के उक्त उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि सेनान्त और भद्रान्त नाम वाले मुनियों का समूह ही आगे चलकर सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा है।

१. यह प्रकरण श्रद्धेय नाथूराम जी प्रेमी के 'जैन साहित्य और इतिहास' तथा 'विद्वत्समाला' से लिखा गया है।

२. अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जवक्कम्मस्स चदसेणस्स । सहणत्तुवेण पच्चत्थूहण्णभाणुणा मुणिणा ॥४॥

—धवला

यस्तपोदीप्तिकिरणंभंड्याभोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ठ मुनीनेन पञ्चस्तूपान्वयाम्बरे ॥५॥

—जयधवला

३. पञ्चस्तूपनिवासादुपागता येऽमगारिणस्तेषु । कांश्चित्सेनाभिरयान् कांश्चिद्भद्राभिधानकरोत् ॥६॥

४. अन्ये जगुर्गुहाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः । देवाश्चाशोकवनात् पञ्चास्तूप्यात्ततः सेनः ॥६०॥

—इ० श्रुतावतार

वंश दो प्रकार का होता है—एक लौकिक वंश और दूसरा पारमार्थिक वंश । लौकिक वंश का सम्बन्ध योनि से है और पारमार्थिक वंश का सम्बन्ध विद्या से । आचार्य जिनसेन और गुणभद्र के लौकिक वंश का कुछ पता नहीं चलता । आप कहाँ के रहने वाले थे ? किसके पुत्र थे ? आपकी क्या जाति थी ? इसका उल्लेख न इनकी ग्रन्थप्रशस्तियों में मिलता है और न इनके परवर्ती आचार्यों की ग्रन्थ-प्रशस्तियों में । गृहवास से विरत साधु अपने लौकिक वंश का परिचय देना उचित नहीं समझते और न उस परिचय से उनके व्यक्तित्व में कुछ महत्त्व ही आता है । यही कारण रहा कि कुछ को छोड़कर अधिकांश आचार्यों के इस लौकिक वंश का कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहीं है ।

अभी तक के अनुसन्धान से इनके परमार्थ वंश—गुरु वंश की परम्परा आर्य चन्द्रसेन तक पहुँच सकी है । अर्थात् चन्द्रसेन के शिष्य आर्यनन्दी, उनके वीरसेन, वीरसेन के जिनसेन, जिनसेन के गुणभद्र और गुणभद्र के शिष्य लोकसेन थे । यद्यपि आत्मानुशासन के संस्कृत टीकाकार प्रभावचन्द्र ने 'उपोद्घात' में लिखा है कि बड़े धर्मभाई विषयव्यामुग्धबुद्धि लोकसेन को संबोध देने के ब्याज से समस्त प्राणियों के उपकारक समीचीन मार्ग को दिखलाने की इच्छा से श्री गुणभद्रदेव ने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराण की प्रशस्ति को देखते हुए टीकाकार-का उक्त उल्लेख ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि उसमें उन्होंने लोकसेन को अपना मुख्य शिष्य बतलाया है । वीरसेन स्वामी के जिनसेन के सिवाय दशरथ गुरु नाम के एक शिष्य और थे । श्री गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति में अपने-आपको उक्त दोनों गुरुओं का शिष्य बतलाया है । इनके सिवाय विनयसेन मुनि भी वीरसेन के शिष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचार्य ने 'पार्श्वाम्युदय काव्य' की रचना की थी । इन्हीं विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ने आगे चलकर काष्ठासघ की स्थापना की थी । ऐसा देवसेनाचार्य ने अपने दर्शनसार में लिखा है ।

१. "बृहद्धर्मभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोपकारकसन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणभद्रदेवो निर्विघ्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषन्निष्ठदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह—
'लक्ष्मीनिवासनिलयमिति' ।"

२. "श्रीवीरसेनमुनिपावपयोजभृङ्गः श्रीमानभूद् विनयसेनमुनिगंगीयान् ।
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥"

३. "सिरिवीरसेनसिस्सो जिनसेणो सयलसत्थविण्णाणो । सिरिपउमणंदिपच्छा चउससमुद्धरणधीरो ॥
तस्स य सिस्सो गुणव गुणभद्दो दिब्बणाणपरिपुण्णो । पक्खोववासमंडियमहातवो भावलिणो य ॥३२॥
तेण पुणोवि य मिच्चु णाउण मुणिस्स विणयसेणस्स । सिद्धंतं घोसिता सयं गयं सगलोयस्स ॥३३॥
आसी कुमारसेणो णदियडे विणयसेणदिक्खयओ सण्णासभंजणेण य अगहियपुणदिक्खओ जाणो ॥
सो सवणसंघवज्जओ कुमारसेणो दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो कट्ठं संघ परूवेदि ॥३५॥"

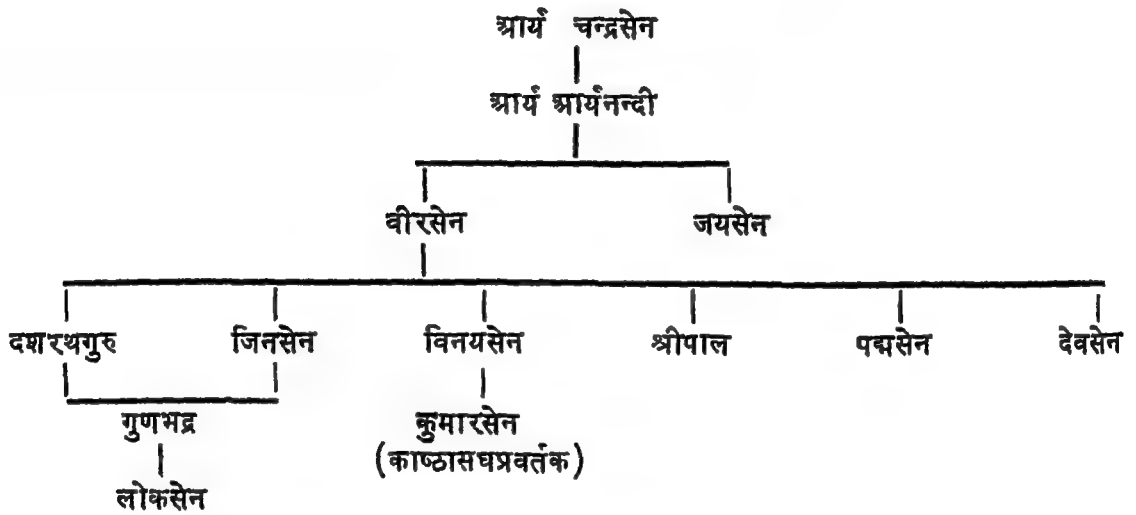
— दर्शनसार

४. 'सर्वज्ञप्रतिपादितार्धगणभृत्सूत्रानुटीकामिमां येऽभ्यस्यन्ति बहुश्रुता श्रुतगुरु संपूज्य वीरप्रभुम्
ते नित्योज्ज्वलपद्मसेनपरमाः श्रीदेवसेनाचिता भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतप श्रीपालसत्कीर्तय ॥४४॥'

— जयध्वला

जयधवला टीका में श्रीपाल, पद्मसेन और देवसेन इन तीन 'विद्वानों का उल्लेख और भी आता है जो कि सम्भवतः जिनसेन के सधर्मा या गुरुभाई थे। 'श्रीपाल को तो जिनसेन ने जयधवला टीका का संपालक कहा है और आदि पुराण के पीठिकाबन्ध में उनके गुणों की काफी प्रशंसा की है।

आदिपुराण की पीठिका में श्री जिनसेन स्वामी ने श्री वीरसेन स्वामी की स्तुति के बाद ही श्री जयसेन स्वामी की स्तुति की है^१ और उनसे प्रार्थना की है कि जो तपोलक्ष्मी की जन्मभूमि है, शास्त्र और शान्ति के भाण्डार हैं तथा विद्वत्समूह के अग्रणी हैं वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें। इससे यह सिद्ध होता है कि जयसेन श्री वीरसेन स्वामी के गुरुभाई होंगे और इसीलिए जिनसेन ने उनका गुरु रूप से स्मरण किया है। इस प्रकार श्री जिनसेन की गुरु परम्परा निम्नांकित चार्ट से प्रस्फुट की जा सकती है



इन्द्रनन्दी ने अपने श्रुतावतार में^२ लिखा है कि कितना ही समय बीत जाने पर चित्रकूटपुर में रहने वाले श्रीमान् एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-ग्रन्थों के रहस्य को जानते थे। श्री वीरसेन स्वामी ने उनके पास समस्त सिद्धान्त का अध्ययन कर उपरितन निबन्धन आदि आठ अधिकारों को लिखा था। गुरु महाराज की आज्ञा से वीरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माटग्राम में आये। वहाँ आनतेन्द्र के बनवाये हुए जिन-मन्दिर में बैठकर उन्होंने 'व्याख्या प्रज्ञप्ति को पाकर उसके जो पहले छह खण्ड हैं उनमें बन्धादि अठारह अधिकारों में सत्कर्म नामक छठे खण्ड को सक्षिप्त किया और सबकी सस्कृत-प्राकृत भाषा-मिश्रित धवला नाम की टीका ७२ हजार श्लोक-प्रमाण रची और फिर दूसरे कषायप्राभृत के पहले स्कन्ध की चारों विभक्तियों पर जयधवला नाम की २० हजार श्लोक-

१ "टीका श्रीजयचिह्नतोरुधवला सूत्रार्थसद्योतिनी । स्थयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतप श्रीपालसंपालिता ॥४३॥"

—जयधवला

२ भट्टाकलङ्क श्रीपालपात्रकेसरिणा गुणा । विदुषा हृदयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मला ॥५३॥

—आ० पु०

३ देखो—आ० पु० ११ ५५-५६ ।

४. देखो—श्लोक १७६-१८३ ।

प्रमाण टीका लिखी। इसके बाद आयु पूर्ण हो जाने से स्वर्गवासी हुए। उसके अनन्तर श्री जयसेन^१ गुरु ने ४० हजार श्लोक और बनाकर जयधवला टीका पूर्ण की। इस प्रकार जयधवला टीका ६० हजार श्लोक प्रमाण निर्मित हुई।

यही बात श्रीधर विबुध ने भी अपने गद्यात्मक श्रुतावतार में कही है, अतः इन दोनों श्रुतावतारों के आधार से यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्य के गुरु एलाचार्य थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे? इसका पता नहीं चलता। वीरसेन के समयवर्ती एलाचार्य का अस्तित्व किन्हीं अन्य ग्रन्थों से समर्थित नहीं होता। हो सकता है कि धवला में स्वयं वीरसेन ने “अज्जज्जनदिसिस्सेण . . .” आदि गाथा-द्वारा जिन आर्यनन्दी गुरु का उल्लेख किया है वही एलाचार्य कहलाते हों। अस्तु।

स्थान विचार

दिगम्बर मुनियों को पक्षियों की तरह अनियतवास बतलाया है अर्थात् जिस प्रकार पक्षियों का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता उसी प्रकार मुनियों का भी कोई निश्चित निवास नहीं होता। प्रावृद्धयोग के सिवाय उन्हें किसी बड़े नगर में ५ दिन-रात और छोटे ग्राम में १ दिन-रात से अधिक ठहरने की आज्ञा नहीं है। इसलिए किसी भी दिगम्बर मुनि के मुनिकालीन निवास का उल्लेख प्रायः नहीं ही मिलता है। परन्तु वे कहाँ उत्पन्न हुए? कहाँ उनका गृहस्त जीवन बीता? आदि का विचार करना किसी भी लेखक की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक वस्तु है।

निश्चित रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन और गुणभद्र अमुक देश के अमुक नगर में उत्पन्न हुए थे और अमुक स्थान पर अधिकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्हीं भी प्रशस्तियों में नहीं मिलता। परन्तु इनसे सम्बन्ध रखने वाले तथा इनके निज के ग्रन्थों में बकापुर, वाटग्राम और चित्रकूट का उल्लेख आता है^२। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रान्त के रहने वाले होंगे।

१. श्लोक १८२ में “धातस्त्वतः पुनस्तच्छिष्यो जयसेन गुरुनामा” यहाँ जयसेन के स्थान में जिनसेन का उल्लेख होना चाहिए क्योंकि श्रीधरकृत ‘गद्यश्रुतावतार’ में जयसेन के स्थान पर जिनसेन का ही पाठ है। यथा :

“वीरसेनमुनिः स्वर्गं यास्यति । तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सोऽपि चत्वारिंशत्सहस्रं कर्मप्राप्तं समाप्तिं नेष्यति । अमुना प्रकारेण षष्टिसहस्रप्रमिता जयधवलानामाङ्किता टीका भविष्यति ।”

इसके सिवाय गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण की प्रशस्ति में भी जिनसेन स्वामी को सिद्धान्तशास्त्र का टीकाकार कहा है।

इतना ही नहीं जिनसेन स्वामी ने पीठिकाबन्ध में अपने गुरु वीरसेनाचार्य का जो स्मरण किया है उसमें उन्होंने उन्हें ‘सिद्धान्तोपनिबन्धना’ सिद्धान्तग्रन्थ के उपनिबन्धो-टीकाग्रंथों का कर्त्ता कहा है।

२. “आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान् गुरोरनुज्ञानात् । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥१७६॥”

—श्रुतावतार

“इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥६॥”—ज० ध०

वकापुर उस समय वनवास देश की राजधानी था और इस समय कर्नाटक प्रांत के धारवाड जिले में है इसे राष्ट्रकूट अकालवर्ष के सामन्त लोकादित्य के पिता वकेयरस ने अपने नाम से राजधानी बनाया था।^{१५} कि उत्तरपुराण की प्रशस्ति के निम्न श्लोकों से सिद्ध है ।

“श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसतमसे ॥३२॥

वनवासदेशमखिलं भुञ्जति निष्कण्ठक सुखं सुचिरम् ।

तत्पितृनिजनामकृते ख्याते वंकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४॥”—उ० पु० प्र०

वाटग्राम कौन था ? और अब कहाँ पर है ? इसका पता नहीं चलता परन्तु वह गुर्जरार्यानुपालित था अर्थात् अमोघवर्ष के राज्य में था और अमोघवर्ष का राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में काचीपुर तक फैला हुआ था । अतएव इतने विस्तृत राज्य में वह कहाँ पर रहा होगा इसका निर्णय कैसे किया जाये ? अमोघवर्ष के राज्यकाल शक संवत् ७८८ की एक प्रशस्ति ‘एपिग्राफिया इण्डिका’ भाग ६, पृष्ठ १०२ पर मुद्रित है । उसमें लिखा है कि गोविन्दराज ने, जिनके कि उत्तराधिकारी अमोघवर्ष थे, केरल, मालवा, गुर्जर और चित्रकूट को जीता था और सब देशों के राजा अमोघवर्ष की सेवा में रहते थे । हो सकता है कि इनमें का चित्रकूट वही चित्रकूट हो जहाँ कि श्रुतावतार के उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे और जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामी ने सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया था ।

मैसूर राज्य के उत्तर में एक चित्तल दुर्ग नाम का नगर है । यह पहले होयसालराजवंश की राजधानी रहा है । वहाँ बहुत-सी पुरानी गुफाएँ हैं और पाँच सौ वर्ष पुराने मन्दिर हैं । श्वेताम्बर मुनि शीलविजय ने इस का चित्रगढ़ नाम से उल्लेख किया है । बहुत सम्भव है कि एलाचार्य का निवास स्थान यही चित्रकूट हो । शीलविजयजीने अपनी तीर्थयात्रा में चित्रगढ़, बनौसी और वकासुरका एक साथ उल्लेख किया है । इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानों के बीच अधिक अन्तर नहीं होगा । वकासुर वही है जहाँ लोकसेन के द्वारा उत्तरपुराण का पूजामहोत्सव हुआ था और बनौसी (वनवासी) वही है जहाँ वकापुर से पहले राजधानी थी । इस तरह सम्भव है कि वाटग्राम वनवासी और चित्तलदुर्ग के आस-पास होगा^१ । अमोघ वर्ष की राजधानी

१. “चित्रगढ़ बनौसी गाम वकापुर दीठुं शुभधाम ।

तीरथ मनोहर विस्मयवंत ”

२. यह प्रेमी जी की पूर्व विचारधारा थी परन्तु अब उन्होंने इस विषय में अपना निम्न मन्तव्य एक पत्र में लिखा है :

“चित्तलदुर्ग को मैंने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब ठीक नहीं मालूम होता । चित्रकूट आजकल का राजस्थान का चित्तौड़ ही होगा । हरिपेण आदि ने चित्तौड़ को ही चित्रकूट लिखा है । इसके सिवाय डॉ० आलतेकर के अनुमान के अनुसार वाटग्राम या वटग्राम वटपद या बड़ौदा होगा जहाँ के आनतेन्द्र के मन्दिर में धवला लिखी गयी । चित्तौड़ से बड़ौदा दूर भी नहीं है । चित्रकूट प्राचीन काल में विद्या का केन्द्र रहा है । बड़ौदा अमोघवर्ष के ही शासन में था । गुर्जरेश्वर वह कहलाता भी था । आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त होगा, जिसके वनवाये हुए मन्दिर में वे रहे थे । इन्द्रनाम के कई राष्ट्रकूट राजा हुए हैं ।”

मान्यखेट थी जो कि उस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दो देशों की राजधानी थी और इस समय मलखेड नाम से प्रसिद्ध है तथा हैदराबाद रेलवे लाइन पर मलखेडगेट नामक छोटे-से स्टेशन से ४-५ मील दूरी पर है। अमोघवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके अनन्य भक्तों में-से था। अतः उनका उसकी राजधानी में आना-जाना सम्भव है। परन्तु वहाँ उनके खास निवास के कोई उल्लेख नहीं मिलते।

समय विचार :

(हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेन (द्वितीय) ने अपने हरिवंशपुराण में जिनसेन के गुरु वीरसेन और जिनसेन का निम्नांकित शब्दों में उल्लेख किया।

“जिन्होंने परलोकको जीत लिया है और जो कवियों के चक्रवर्ती हैं. उन वीरसेन गुरु की कलंकरहित-कीर्ति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामी ने श्रीपार्श्वनाथ भगवान के गुणों की जो अपरिमित स्तुति बनायी है अर्थात् पार्श्वाम्युदय काव्य की रचना की है वह उनकी कीर्ति का अच्छी तरह कीर्तन कर रही है। और उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्य की उक्तिरूपी किरणें विद्वत्पुरुषों के अन्तःकरणरूपी स्फटिक भूमि में प्रकाशमान हो रही है।”)

‘अवभासते’ ‘सकीर्तयति’ ‘प्रस्फुरन्ति’ इन वर्तमान कालिक क्रियाओं के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि हरिवंशपुराण की रचना होने के समय आदिपुराण के कर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान थे और तब तक वे पार्श्वजिनेन्द्रस्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो ग्रन्थों की रचना कर चुके थे तथा इन रचनाओं के कारण उनकी विशद कीर्ति विद्वानों के हृदय में अपना घर कर चुकी थी। जिनसेन स्वामीकी जयध्वला टीका का अन्तिम भाग तथा महापुराण-जैसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाओं का हरिवंशपुराण के कर्ता जिनसेन ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इससे पता चलता है कि उस समय इन टीकाओं तथा महापुराण की रचना नहीं हुई होगी। यह श्री जिनसेन की रचनाओं का प्रारम्भिक काल मालूम होता है। और इस समय इनकी आयु कम से-कम होगी तो २५-३० वर्ष की होगी क्योंकि इतनी आयु के बिना उन-जैसा अगाध पाण्डित्य और गौरव प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

हरिवंशपुराण के अन्त में जो उसको प्रशंसा दी गयी है उससे उसकी रचना शकसवत् ७०५ में पूर्ण हुई है यह निश्चित है। हरिवंशपुराण की श्लोक संख्या दस-बारह हजार है। इतने विशाल ग्रन्थ की रचना में

१. “जितात्मपरलोकस्य कवीना चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलङ्कावभासते ॥३६॥
यामिताभ्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुति । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति संकीर्तयत्यसौ ॥४०॥
वर्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगमस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशानाः स्फुट स्फटि कभित्तुषु ॥४१॥”

—हरिवंशपुराण, सर्ग १

२. “शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम् ।
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूमृति नृपे वत्साधिराजेऽपरा साराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥”

—ह० पु०

कमसे-कम ५ वर्ष अवश्य लग गये होंगे । यदि रचना काल मे-से यह ५ वर्ष कम कर दिये जायें तो हरिवंश-पुराण का प्रारम्भ काल ७०० शकसंवत् सिद्ध होता है । हरिवंश की रचना प्रारम्भ करते समय आदिपुराण के कर्ता जिनसेन की आयु कमसे-कम २५ वर्ष अवश्य होगी । इस प्रकार शकसंवत् ७०० मे-से यह २५ वर्ष कम कर देने पर जिनसेन का जन्म ६७५ शकसंवत् के लगभग सिद्ध होता है । यह आनुमानिक उल्लेख है । अतः इसमें अन्तर भी हो सकता है परन्तु अधिक अन्तर की सम्भावना नहीं है ।

जयधवला टीका की प्रशस्ति से यह विदित होता है कि जिनसेन ने अपने गुरुदेव श्रीवीरसेन स्वामी के द्वारा प्रारब्ध वीरसेनीया टीका शकसंवत् ७५६ फाल्गुन सुदी १० के पूर्वाह्ण में जब कि आष्टाह्निक महोत्सव की पूजा हो रही थी पूर्ण की थी । इससे यह मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी ७५६ शक-संवत् तक विद्यमान थे । अब देखना यह है कि वे इसका वाद कब तक इस भारत-भूमण्डल पर अपनी ज्ञानज्योति का प्रकाश फैलाते रहे ।

यह पहले लिखा जा चुका है कि जिनसेन स्वामी ने अपने प्रारम्भिक जीवन में पार्श्वाम्युदय तथा वर्धमान पुराण लिखकर विद्वत्समाज में भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । वर्धमान पुराण तो उपन्यस्य नहीं है परन्तु पार्श्वाम्युदय प्रकाशित हो चुकने के कारण कितने ही पाठकों की दृष्टि में आ चुका होगा । उन्होंने देखा होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठक के हृदय को किस प्रकार वनात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । वर्धमानपुराण की रचना भी ऐसी ही रही होगी । उनकी दिव्य लेखनी से प्रसूत इन दो काव्य-ग्रन्थों को देखकर उनके सम्पर्क में रहने वाले विद्वान् साधुओं ने अवश्य ही उनसे प्रेरणा की होगी कि यदि आपकी दिव्य लेखनी से एक-दो ही नहीं चौबीसो तीर्थकरो तथा उनके काल में होने वाले शलाका पुरुषों का चरित्र लिखा जाये तो जनसमूह का भारी कल्याण हो और उन्होंने इस कार्य को पूरा करने का निश्चय अपने हृदय में कर लिया हो । परन्तु इनके गुरु श्री वीरसेन स्वामी के द्वारा प्रारब्ध सिद्धान्त-ग्रन्थों की टीका का कार्य उनके स्वर्गारोहण के पश्चात् अपूर्ण रह गया । योग्यता रखने वाला गुरुभक्त शिष्य गुरुप्रारब्ध कार्य की पूर्ति में जुट पड़ा और उसने ६० हजार श्लोक-प्रमाण टीका आद्य भाग के बिना शेष भाग की रचना कर उस कार्य को पूर्ण किया । इस कार्य में आपका बहुत समय निकल चुका । सिद्धान्तग्रन्थों की टीका पूर्ण होने के बाद जब आपको विश्राम मिला तब अपने चिरामिलषित कार्य को हाथ में लिया और उस पुराण की रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका

१. “कषायप्राभृत की २० हजार प्रमाण और वीरसेन स्वामी की ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामी की जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती है । और वीरसेनीया टीकासहित जो कषायप्राभृत के मूलसूत्र तथा चूर्णसूत्र वार्तिक वगैरह अन्य आचार्यों की टीका है उन सबके संग्रह को जयधवला टीका कहते हैं । यह संग्रह किस्ती श्रीपाल नामक आचार्य ने किया है, इसलिए जयधवला को ‘श्रीपालसपालिता’ कहा है ।”

२. “इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥
फाल्गुने भासि पूर्वाह्णे दशम्या शुक्लपक्षके । प्रवर्धमानपूजाया नन्दीश्वरमहोत्सवे ॥
...एकोन्नष्टष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभूतव्याख्या ॥”

पुरुषो के चरित्र-चित्रण की प्रतिज्ञा की गयी थी। आपके ज्ञानकोष में न 'शब्दों' की कमी थी और न अर्थों की। फलतः आप विस्तार के साथ किसी भी वस्तु का वर्णन करने में सिद्धहस्त थे। आदिपुराण का स्वाध्याय करने वाले पाठक श्री जिनसेन स्वामी की इस विशेषता का पद-पद पर अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

हाँ, तो आदिपुराण आपकी पिछली रचना है। प्रारम्भ से लेकर ४२ पर्व पूर्ण तथा तैत्तलीसर्वे पर्व के ३ श्लोक आपकी सुवर्ण लेखनी से लिखे जा सके कि असमय में ही आपकी आयु समाप्त हो गयी और आपका चिराभिलषित कार्य अपूर्ण रह गया। आपने आदिपुराण कब प्रारम्भ किया और कब समाप्त किया? यह जानने के कोई साधन नहीं है। इसलिए दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि आपका ऐहिक जीवन अमुक शकसंवत् में समाप्त हुआ होगा। परन्तु यह मान लिया जाये कि वीरसेनीया टीका के समाप्त होते ही यदि महापुराण की रचना शुरू हो गयी हो और चूँकि उस समय श्री जिनसेन स्वामी की अवस्था ८० वर्ष से ऊपर हो चुकी होगी अतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होती रही हो और उसके लगभग १० हजार श्लोकों की रचना में कम-से-कम १० वर्ष अवश्य लग गये होंगे। इस हिसाब से शक संवत् ७७० तक अथवा जल्दी हुआ हो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामी का अस्तित्व मानने में आपत्ति नहीं दिखती। इस प्रकार जिनसेन स्वामी ६०-६५ वर्ष तक ससार के सम्भ्रात पुरुषों का कल्याण करते रहे, यह अनुमान किया जा सकता है।

गुणभद्राचार्य की आयु यदि गुरु जिनसेन के स्वर्गवास के समय २५ वर्ष की मान ली जाये तो वे शकसंवत् ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है परन्तु उत्तर पुराण कब समाप्त हुआ तथा गुणभद्राचार्य कब तक धरावाम पर जीवित रहे यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि उत्तर-पुराण की प्रशस्ति में यह लिखा है कि उसकी समाप्ति शक संवत् ८२० में हुई। परन्तु प्रशस्ति के सूक्ष्मतर अध्ययन के बाद यह मालूम होता है कि उत्तरपुराण की प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपों में विभाजित है। एक से लेकर सत्ताइसवें पद्य तक एकरूप है और अट्ठाईस से लेकर बयालीसवें तक दूसरा-रूप है। पहला-रूप गुणभद्र स्वामी का है और दूसरा उनके शिष्य-लोकसेन का। लिपिकर्ताओं की कृपा से दोनों रूप मिलकर एक हो गये हैं। गुणभद्र स्वामी ने अपनी प्रशस्ति के प्रारम्भिक १६ श्लोकों में सद्य की और गुरुओं की महिमा प्रदर्शित करने के बाद बीसवें पद्य में लिखा है कि अति विस्तार के भय से और अतिशय हीन काल के अनुरोध से अवशिष्ट महापुराण को मैंने संक्षेप में सग्रहीत किया। इसके बाद ५-६ श्लोकों में ग्रन्थ का माहात्म्य वर्णन कर अन्त के २७ वे पद्य में कहा है कि—भव्य जनो को इसे सुनाना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए पूजना चाहिए और भक्त जनो को इसकी प्रतिलिपियाँ लिखाना चाहिए। गुणभद्र स्वामी का वक्तव्य यही समाप्त हो जाता है।

इसके बाद २८ वें पद्य से लोकसेन की लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें कहा है कि उन गुणभद्र स्वामी के शिष्यों में मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराण में निरन्तर गुरु विनय रूप सहायता देकर सज्जनो द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी। फिर २९, ३०, ३१वें पद्यों में राष्ट्रकूट अकालवर्ष की प्रशंसा की है। इसके पश्चात् ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ पद्यों में कहा है कि जब अकालवर्ष के सामन्त लोकादित्य वकासुर राजधानी में रहकर

१. “शब्दराशिरपर्यन्त स्वाधीनोऽर्थः स्फुटा रसाः। सुलभाश्च प्रतिचन्द्राः कवित्वे का दरिद्रता ॥१०१॥”

आ० पु०, प० १

सारे वनवास देश का शासन करते थे तब शकसंवत् ८२० के अमुक-अमुक मुहूर्त में इस पवित्र और सर्वसाररूप श्रेष्ठ पुराण की भव्यजनो द्वारा पूजा की गयी, ऐसा यह पुण्य पुराण जयवन्त रहे । इसके बाद ३७ वें पद्य में लोकसेन ने यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया है कि यह महापुराण चिरकाल तक सज्जनो की वाणी और चित्त में स्थिर रहे । इसके आगे ५ पद्य और है जिनमें महापुराण की प्रशंसा वर्णित है । लोकसेन मुनि के द्वारा लिखी हुई दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गयी मालूम होती है जब कि उत्तरपुराण ग्रंथ की विधिपूर्वक पूजा की गयी थी । इस प्रकार उत्तरपुराण की प्रशस्ति में उसकी पूर्ति का जो ८२० शकसंवत् दिया गया है वह उसकी पूजा महोत्सव का है । गुणभद्राचार्य ने ग्रन्थ की पूर्तिका शकसंवत् उत्तरपुराण में दिया ही नहीं है जैसा कि उन्होंने अपने अन्य ग्रंथों—आत्मानुशासन तथा जिनदत्त चरित में भी नहीं दिया है । इस दशा में उनका ठीक ठीक समय बतलाना कठिन कार्य है । हाँ, जिनसेनाचार्य के स्वर्गारोहण के ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह अनुमान से कहा जा सकता है ।

जिनसेनस्वामी और उनके ग्रंथ :

जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामी के शिष्य थे । आपके विषय में गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण की प्रशस्ति में ठीक ही लिखा है कि जिस प्रकार हिमालय से गंगा का प्रवाह, सर्वज्ञ के मुख से सर्वशास्त्ररूप दिव्य ध्वनि का और उदयाचल के तट से देदीप्यमान सूर्य का उदय होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामी से जिनसेन का उदय हुआ । जयध्वला की प्रशस्ति में आचार्य जिनसेन ने अपना परिचय बड़ी ही आलंकारिक भाषा में दिया है । देखिए :

१ “उन वीरसेन स्वामी का शिष्य जिनसेन हुआ जो श्रीमान था और ज्ज्वल बुद्धि का धारक भी । उसके कान यद्यपि अविद्ध थे तो भी ज्ञानरूपी शलाका से वेधे गये थे ।”

२ “निकट भव्य होने के कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मी ने उत्सुक होकर मानो स्वयं ही वरण करने की इच्छा से जिनके लिये श्रुतमाला की योजना की थी ।”

३ “जिसने बाल्यकाल से ही अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था फिर भी आश्चर्य है कि उसने स्वयंवर की विधि से सरस्वती का उद्बहन किया था ।”

४ “जो न तो बहुत सुन्दर थे और न अत्यन्त चतुर ही फिर भी सरस्वती ने अनन्यशरणा होकर उनकी सेवा की थी ।”

१ “तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमान् जिनसेनः समद्भिधोः । अविद्धावपि यत्कर्णौ विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥”

२ “यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः सत्मुत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रुतीं मालामयूजत् ॥२८॥”

३ “येनानुचरितं बाल्याद् ब्रह्मव्रतमखण्डितम् । स्वयवरविधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥२९॥”

४ “यो नाति सुन्दराकारो न चाति चतुरो मुनिः । तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत् ॥३०॥”

१ “बुद्धि, शांति और विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गुणों से जो गुरुओं की आराधना करते थे। सो ठीक ही है, गुणों के द्वारा किसकी आराधना नहीं होती ?”

२ “जो शरीर से यद्यपि कृश थे परन्तु तपस्वी गुणों से कृश नहीं थे। वास्तव में शरीर की कृशता कृशता नहीं है जो गुणों से कृश है वही कृश है।”

३ “जिन्होंने न तो कापालिका (साख्य शास्त्र, पक्ष में तैरने का घड़ा) को ग्रहण किया और न अधिक चिन्तन ही किया फिर भी जो अध्यात्म विद्या के द्वितीय पार को प्राप्त हो गये।”

४ “जिनका काल निरन्तर ज्ञान की आराधना में ही व्यतीत हुआ और इसलिए तत्त्वदर्शी जिन्हे ज्ञानमय पिण्ड कहते हैं।”

जिनसेन सिद्धान्तज्ञ तो थे ही साथ ही उच्चकोटि के कवि भी थे। आपकी कविता में ओज है, माधुर्य है, प्रसाद है, प्रवाह है, शैली है, रस है अलंकार है। जहाँ जिसकी आवश्यकता हुई वहाँ कवि ने वही भाव उसी शैली में प्रकट किया है। आप वस्तुतत्त्व का यथार्थ विवेचन करना पसंद करते थे, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए वस्तुतत्त्व को तोड़मरोड़कर अत्यथा कहना आपका निसर्ग नहीं था। वह तो खुले शब्दों में कहते हैं कि दूसरा आदमी सन्तुष्ट हो अथवा न हो कवि को अपना कर्तव्य करना चाहिये। दूसरे की आराधना से भला नहीं होगा किन्तु समीचीन मार्ग का उपदेश देने से होगा।

अब तक आपके द्वारा प्रणीत निम्नांकित ग्रन्थों का पता चला है :

पार्श्वभ्युदय :

संस्कृत साहित्य में कालिदास का मेघदूत नामक खण्डकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना और भाव सभी सुन्दर हैं। उसके चतुर्थ चरण को लेकर हंसदूत, नेमिदूत आदि कितने ही खण्डकाव्यों की रचना हुई है। जिनसेन स्वामी का पार्श्वभ्युदय काव्य जो कि ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तों में पूर्ण हुआ है। कालिदास के इसी मेघदूत की समस्यापूर्तिरूप है। इसमें मेघदूत के कही एक और कही दो पादों को लेकर श्लोक रचना की गई है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत इस पार्श्वभ्युदय काव्य में अन्तर्विलीन हो गया है। पार्श्वभ्युदय मेघदूत के ऊपर समस्यापूर्ति के द्वारा रचा हुआ सर्वप्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसकी भाषा और शैली बहुत ही मनोहर है।

श्री पार्श्वनाथ भगवान् दीक्षाकल्याणक के बाद प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हैं। वहाँ से उनका पूर्वभवका विरोधी कमठ का जीव शम्बर नामक ज्योतिष्क देव निकलता है और अवधिज्ञान से उन्हें अपना वैरी

१. “धीः शमो विनयश्चेति यस्य नैसर्गिका गुणाः । सूरिनाराधयन्ति स्म गुणैराराध्यते न कः ॥३१॥”

२. “यः कृषोऽपि शरीरेण न कृशोऽभूत्तपोगुणैः । न कृशत्वं हि शरीरं गुणैरेव कृशः कृशः ॥३२॥”

३. “यो नागृहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदञ्जसा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्धेः पर पारमशिश्रियत् ॥३३॥”

४. “ज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम् । ततो ज्ञानमय पिण्ड यमाहुस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥”

समझकर नाना कष्ट देने लगता है। बस इसी कथा को लेकर पार्श्वाम्युदय की रचना हुई है। इसमें शम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिर्भव को अलका और यक्ष की वर्षाशप को शम्बर की वर्षाशप मान ली है। मेघदूत का कथानक दूसरा और पार्श्वाम्युदय का कथानक दूसरा फिर भी इन्हीं शब्दों के द्वारा विभिन्न कथानक को कहना यह कविका महान् कौशल है। समस्यापूर्ति में कवि को बहुत ही परतन्त्र रहना पड़ता है और उस परतन्त्रता के कारण प्रकीर्णक रचना की बात तो जाने दीजिये, सन्दर्भ रचना में अवश्य ही नीरसता आ जाती है परन्तु इस पार्श्वाम्युदय में कही भी नीरसता नहीं आने पायी है, यह प्रसन्नता की बात है। इस काव्य की रचना श्री जिनसेन स्वामी ने अपने सधर्मा विनयसेन की प्रेरणा से की थी और यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती है।

योगिराट् पण्डिताचार्य नाम के किसी विद्वान् ने इसकी संस्कृत टीका की है जो विक्रम की पन्द्रहवीं शती के बाद की है। उसके उपोद्घातमें उन्होंने लिखा है कि एक बार कवि कालिदास वकापुरके राजा अमोघवर्षकी सभा में आये और उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपना मेघदूत सुनाया। उसी सभा में जिनसेन स्वामी भी अपने सधर्मा विनयसेन मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेन ने जिनसेन से प्रेरणा की कि इस कालिदासका गर्व नष्ट करना चाहिए। विनयसेन की प्रेरणा पाकर जिनसेन ने कहा कि यह रचना प्राचीन है, इनकी स्वतन्त्र रचना नहीं है किन्तु चोरी की है। जिनसेन के वचन सुनकर कालिदास तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनायी जानी चाहिए। जिनसेन स्वामी एक बार जिस श्लोकको सुन लेते थे वह उन्हें याद हो जाता था इसलिए उन्हें कालिदास का मेघदूत उसी सभामें याद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसी दूरवर्ती ग्राम में विद्यमान है अतः आठ दिन के बाद लाया जा सकता है। अमोघवर्ष राजाने आदेश दिया कि अच्छा, आज से आठवें दिन वह ग्रन्थ यहाँ उपस्थित किया जाये। जिनसेन ने अपने स्थानपर आकर ७ दिनमें पार्श्वाम्युदयकी रचना की और आठवें दिन राजसभामें उसे उपस्थित कर दिया। इस सुन्दर काव्य ग्रन्थ को सुनकर सब प्रसन्न हुए और कालिदास का सारा अहंकार नष्ट हो गया। बाद में जिनसेन स्वामी ने सब बात स्पष्ट कर दी।

परन्तु विचार करने पर यह कथा सर्वथा कल्पित मालूम होती है; क्योंकि मेघदूत कर्ता कालिदास और जिनसेन स्वामी के समय में भारी अन्तर है। साथ ही इनमें जो अमोघवर्ष की राजधानी वकापुर बतलाई है वह भी गलत है क्योंकि अमोघवर्ष की राजधानी मान्यखेट थी और वकापुर अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी अकालवर्ष के सामन्त लोकादित्य की। यह पीछे लिखे आये हैं कि लोकादित्य के पिता वकेयरस ने अपने नाम से इस राजधानी का नाम वकापुर रखा था। अमोघवर्ष के समय तो संभवतः वकापुर नाम का अस्तित्व ही नहीं होगा, यह कथा तो ऐसी ही रही जैसी कि अमरसिंह और घनजय के विषय में छोटी-छोटी पाठशालाओं के विद्वान् अपने छात्रों को सुनाया करते हैं।

“राजा भोज ने अपनी सभा में प्रकट किया कि जो विद्वान् सबसे अच्छा कोष बनाकर उपस्थित करेगा उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा। घनजय कवि ने अमर कोष की रचना की। उपस्थित करने के एक दिन

-
१. “श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजमृङ्ग. श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिगंरीयान् ।
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम् ॥”

पहले अमरसिंह धनजय के यहाँ आये। ये उनके वहनोई होते थे। धनजय ने उन्हें अपना अमरकोष पढ़कर सुनाया। सुनते ही अमरसिंह उस पर लुभा गये और उन्होंने अपनी स्त्री के द्वारा उसे अपहृत करा लिया। जब धनजय को पता चला कि हमारा कोष अपहृत हो गया है तब उन्होंने एक ही रात में नाममाला की रचना कर डाली और दूसरे दिन सभा में उपस्थित कर दी। नाममाला की रचना से राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए और कोष-रचना के ऊपर मिलने वाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला।”

इस कथा के गढ़ने वाले हमारे विद्वान यह नहीं सोचते कि अमरसिंह जो कि विक्रम के नवरत्नों में से एक थे, कब हुए, धनजय कब हुए और भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावुकतावश मिथ्या कल्पनाएँ करते रहते हैं। फिर योगिराट् पण्डिताचार्य ने पार्श्वाम्युदय के विषय में जो कथा गढ़ी है उससे तो जिनसेन की असूया तथा परकीर्त्यसहिष्णुता ही सिद्ध होती है जो एक दिगम्बराचार्य के लिये लाछन की बात है।

पार्श्वाम्युदय की प्रशंसा के विषय में श्रीयोगिराट् पण्डिताचार्य ने जो लिखा है कि श्रीपार्श्वनाथ से बढ़कर कोई साधु, कमठ से बढ़कर कोई दुष्ट और पार्श्वाम्युदय से बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलायी देता है। वह ठीक ही लिखा है। श्री प्रो. के. वी. पाठक ने रायल एशियाटिक सोसाइटी में कुमारिलभट्ट और भर्तृहरि के विषय में जो निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने जिनसेन और उनके काव्य पार्श्वाम्युदय के विषय में क्या ही अच्छा कहा था :

“जिनसेन अमोघवर्ष (प्रथम) के राज्यकाल में हुए हैं, जैसा कि उन्होंने पार्श्वाम्युदय में कहा है। पार्श्वाम्युदय संस्कृत-साहित्य में एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना है। यह उस समय के साहित्य-स्वाद का उत्पादक और दर्पण रूप अनुपम काव्य है। यद्यपि सर्वसाधारण की सम्मति से भारतीय कवियों में कालिदास को पहला स्थान दिया गया है तथापि जिनसेन मेघदूत के कर्ता की अपेक्षा अधिकतर योग्य समझे जाने के अधिकारी हैं।”

चूँकि पार्श्वाम्युदय प्रकाशित हो चुका है अतः उसके श्लोको के उद्धरण देकर उसकी कविता का माहात्म्य प्रकट करना इस प्रस्तावना लेखका पल्लवन ही होगा। इसकी रचना अमोघ वर्ष के राज्यकाल में हुई है यह उसकी अन्तिम प्रशस्ति से ज्ञात होता है।

“इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्ट्य मेघं बहुगुणमपदोष कालिदासस्य काव्यम् ।
मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशाङ्कं भुवनमवतु देवः सर्वदामोघवर्षः ॥”

वर्धमानपुराण :

आपकी द्वितीय रचना वर्धमानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) ने अपने हरिवंशपुराण में किया है परन्तु वह कहाँ है? आज तक इसका पता नहीं चला। बिना देखे उस पर क्या कहा जा सकता है? नाम से यही स्पष्ट होता है कि उसमें अन्तिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का कथानक होगा।

१. श्रीपार्श्वान् साधुतः साधुः कमठात् पलतः खलः । पार्श्वाम्युदयतः काव्यं न क्वचिदपीज्यते ॥१७॥”

जयधवला टीका'—कपायप्राभृत के पहले स्वान्व की चारो विभक्तियों पर जयधवला नाम की २० हजार श्लोकप्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुरु वीरसेनाचार्य स्वर्ग को सिधार चुके तब उनके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामी ने उसके अवशिष्ट भाग पर ४० हजार श्लोकप्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया। यह टीका जयधवला अथवा वीरसेनीया नाम से प्रसिद्ध है। इस टीका में आपने श्रीवीरसेन स्वामी की ही शैली को अपनाया है और कहीं संस्कृत कहीं प्राकृत के द्वारा पदार्थ का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया है। इन टीकाओं की भाषा का ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठक का चित्त कभी धवटाता नहीं है। स्वयं ही अनेक विकल्प उठाकर पदार्थ का वारीकी से निरूपण करना इन टीकाओं की खास विशेषता है।

आदिपुराण :

महापुराण के विषय में पहले विस्तार के साथ लिख चुके हैं। आदिपुराण उसी का आद्य भाग है। उत्तर भाग का नाम उत्तर पुराण है। आदिपुराण में ४७ पर्व हैं जिनमें प्रारम्भ के ४२ और तैत्तिरीयों के ५ श्लोक जिनसेनाचार्य-द्वारा रचित हैं, शेष पर्वों के १६२० श्लोक उनके शिष्य मदन्त गुणभद्राचार्य-द्वारा विरचित हैं। जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण के पीठिकावन्ध में जयसेन गुरुजी स्तुति के बाद परमेश्वर कवि का उल्लेख किया है और उनके विषय में कहा है :

“वे कवि परमेश्वर लोक में कवियों के द्वारा पूजने योग्य हैं जिन्होंने कि शब्द और अर्थ के संग्रह-स्वरूप समस्त पुराण का संग्रह किया था।” इन परमेश्वर कवि ने गद्य में समस्त पुराणों की रचना की थी उसी का आधार लेकर जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण की रचना की है। आदिपुराण की महत्ता बतलाते हुए गुणभद्राचार्य ने कहा है :

“यह आदिनाथ का चरित कवि परमेश्वर के द्वारा कही हुई गद्य-कथा के आधार से बनाया गया है, इसमें समस्त छन्द तथा अलंकारों के लक्षण हैं, इसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदों की रचना है, वर्णन की अपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट है, समस्त शास्त्रों के उत्कृष्ट पदार्थों का साक्षात् कराने वाला है, अन्य काव्यों को तिरस्कृत करता है, श्रवण करने योग्य है, व्युत्पन्न बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या कवियों के गर्व को नष्ट करने वाला है और अत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग्रन्थों की टीका करने वाले तथा चिरकाल तक शिष्यों का शासन करने वाले भगवान् जिनसेन ने कहा है। इसका अवशिष्ट भाग निर्मल बुद्धि वाले गुणभद्र सूरिने अति विस्तार के भय से और हीन कालके अनुरोध से संक्षेप में संगृहीत किया है।”

१. इस वर्धमानपुराण का न तो गुणभद्राचार्य ने अपनी प्रशस्ति में उल्लेख किया है और न जिनसेन के अपरवर्ती किसी आचार्य ने अपनी रचनाओं में उसकी चर्चा की है, इसलिये किन्हीं विद्वानों का खयाल है कि वर्धमान पुराण नामक कोई पुराण जिनसेन का बनाया हुआ है ही नहीं। जिनसेन द्वितीय ने अपने हरिवंशपुराण में अज्ञातनाम कवि के किसी अन्य वर्धमानपुराण का उल्लेख किया है। प्रेमी जी ने भी अपने हाल के एक पत्र में ऐसा ही भाव प्रकट किया है।

२. देखो आदि पु० १।६०।

३. उ० पु० प्र० श्लो० १७-२०।

आदिपुराण सुभाषितों का भाण्डार है : इस विषय को स्पष्ट करने के लिये उत्तरपुराण में दो श्लोक बहुत ही सुन्दर मिलते हैं जिनका भाव इस प्रकार है ।

“जिस प्रकार समुद्र से महामूल्य रत्नों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार इस पुराण से सुभाषित रूपी रत्नों की उत्पत्ति होती है ।”^१

“अन्य ग्रन्थों में जो बहुत समय तक कठिनाइयों से भी नहीं मिल सकते वे सुभाषित पद्य इस पुराण में पद-पद पर सुलभ हैं और इच्छानुसार संगृहीत किये जा सकते हैं।”^२

आदिपुराण का माहात्म्य एक कवि के शब्दों में देखिए, कितना सुन्दर निरूपण है ।

“हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियों की सूक्तियों को सुनकर सरसहृदय बनना चाहते हो, तो कविवर जिनसेनाचार्य के मुखकमल से कहे हुए आदिपुराण को सुनने के लिये अपने कानों को समीप लाओ ।”^३

समग्र महापुराण की प्रशंसा में एक ने और कहा है .

“इस महापुराण में धर्म है, मुक्ति का पद है, कविता है और तीर्थंकरों का चरित्र है, अथवा कवीन्द्र जिनसेनाचार्य के मुखारविन्द से निकले हुए वचन किनका मन नहीं हरते ?”^४

इस पुराण को महापुराण क्यों कहते हैं ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य देते हैं .

“यह ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है इसलिए पुराण कहलाता है, इसमें महापुराणों का वर्णन किया गया है अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने इसका उपदेश दिया है अथवा इसके पढ़ने से महान् कल्याण की प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते हैं ।”

“प्राचीन कवियों के आश्रय से इसका प्रसार हुआ है, इसलिए इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्धि है ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्य से ही प्रसिद्ध है इसलिए इसे महापुराण कहते हैं।”

“यह पुराण महापुरुषों से सम्बन्ध रखने वाला है तथा महान् अम्युदय का—स्वर्ग, मोक्षादिका कारण है इसलिए महर्षि लोग इसे महापुराण कहते हैं ।”

“यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत होने के कारण आर्ष, सत्यार्थ का निरूपक होने से सूक्त तथा धर्म का प्ररूपक होने से धर्मशास्त्र माना जाता है ।”

१. “यथा महाध्वरत्नानां प्रसूतिर्मकरालयात् । तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोऽस्मात् पुराणत ॥१६॥”

२. “सुदुर्लभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम् । सुलभ स्वैरसंग्राह्य तदिहास्ति पदे पदे ॥२२॥”—उ० पु०

३. “यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेव सखे ! स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥”

४. “धर्मोऽत्र भुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेऽशिनं चरितमत्र महापुराणे ।

यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचासि न मनांसि हरन्ति केषाम् ॥”

“इति-इह-आसीत्’ यहाँ ऐसा हुआ, ऐसी अनेक कथाओं का इसमें निरूपण होने से ऋषिगण इसे इतिहास, इतिवृत्त और ऐतिहासिक भी मानते हैं।”

पीठिकाबन्ध में जिनसेन ने पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करने के पहले एक श्लोक कहा है जिसका भाव इस प्रकार है :

“मैं उन पुराण के रचने वाले कवियों को नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमल में सरस्वती साक्षात् निवास करती है तथा जिनके वचन अन्य कवियों की कविता में सूत्रपात का काम करते हैं।”

इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पहले अन्य पुराणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनकी परम आस्था थी। परन्तु वे कौन थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। हाँ, कवि परमेश्वर का अवश्य ही अपने निकटवर्ती अतीत में स्मरण किया है। एतावता विक्रान्तकौरव की प्रशस्ति के सातवें श्लोक में ‘प्रथमम्’ पद देखकर कितने ही महाशयो ने जो यह धारणा बना ली है कि आदिपुराण दिगम्बर जैन पुराण ग्रन्थों में प्रथम पुराण है वह उचित नहीं मालूम होती। वहाँ ‘प्रथमम्’ का अर्थ श्रेष्ठ अथवा आद्य भी हो सकता है।

गुणभद्राचार्य और उनके ग्रन्थ :

‘जिनसेन और दशरथ गुरु के शिष्य गुणभद्राचार्य भी ‘अपने समय के बहुत बड़े विद्वान् हुए हैं। आप उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भार्वाङ्गी मुनिराज थे। इन्होंने आदिपुराण के अन्त के १६२० श्लोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराण की रचना की जिसका परिमाण आठ हजार श्लोक प्रमाण है। ये अत्यन्त गुरुभक्त शिष्य थे। आदिपुराण के ४३ पर्व के प्रारम्भ में जहाँ से अपनी रचना शुरू करते हैं वहाँ इन्होंने जो पद्य लिखे हैं उनसे इनके गुरुभक्त-हृदय का अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। वे लिखते हैं कि :

“इक्षु की तरह इस ग्रन्थ का पूर्वार्ध ही रसावह है उत्तरार्ध में तो जिस किसी तरह ही रस की उत्पत्ति होगी।”

“यदि मेरे वचन सुस्वादु हों तो यह गुरुओं का ही माहात्म्य समझना चाहिये। यह वृक्षों का ही स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं।”

१. देखो—आ० पु०, प० १।२१-२५

२. आ० पु०, १।४१।

३. “यद्वाङ्मय पुरोरासीत्पुराण प्रथम भुवि । तदीयप्रियशिष्योऽभूद् गुणभद्रमुनीश्वरः ॥७॥”—विक्रान्त०, प्र०

४. “तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्रो दिव्वणाणपरिपुणो । पक्खोववासमंडो महातवो भार्वाङ्गो व ॥”—दर्शनसार

५. “इक्षोरिवास्य पूर्वार्द्धमेवाभावि रसावहम् । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥३४॥”

६. “गुरुणामेव माहात्म्यं यदपि स्वादु मद्बच । तरुणा हि स्वभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥१५॥”

“मेरे हृदय से वचन निकलते हैं और हृदय मे गुरुदेव विराजमान है। अतः वे वही उनका सस्कार कर देगे। अतः मुझे इस कार्य मे कुछ भी परिश्रम नहीं होगा।”

“भगवान् जिनसेन के अनुगामी तो पुराण (पुराने) मार्ग के आलम्बन से ससार-समुद्र पार होना चाहते हैं फिर मेरे लिए पुराण-सागर के पार पहुँचना क्या कठिन बात है ?”

इनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है .

उत्तरपुराण :

यह महापुराण का उत्तर भाग है। इसमे अजितनाथ को आदि लेकर २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ बलभद्र और ६ प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषों के कथानक दिये हुए हैं। इसकी रचना भी कवि परमेश्वर के गद्यात्मक पुराण के आधार पर हुई होगी। आठवे, सोलहवें, बाईसवें और चौबीसवें तीर्थकर को छोड़कर अन्य तीर्थकरों के चरित्र बहुत ही संक्षेप से लिखे गये हैं। इस भाग में कथा की बहुलता ने कवि की कवित्वशक्ति पर आघात किया। जहाँ-तहाँ ऐसा मालूम होता है कि येन-केन प्रकारेण कथा-भाग को पूराकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। पर फिर भी बीच-बीच में कितने ही ऐसे सुमाषित आ जाते हैं जिससे पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता है। गुणभद्राचार्य के उत्तरपुराण की रचना के विषय में एक दन्तकथा प्रसिद्ध है

जब जिनसेन स्वामी को इस बात का विश्वास हो गया कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है और मैं महापुराण को पूरा नहीं कर सकूंगा तब उन्होंने अपने सबसे योग्य दो शिष्य बुलाये। बुलाकर उनसे कहा कि यह जो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है इसका काव्यवाणी में वर्णन करो। गुरु वाक्य सुनकर उनमें से पहले ने कहा “शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे।” फिर दूसरे शिष्य ने कहा, “नीरसतरुर्ह विलसति पुरतः।” गुरु को द्वितीय शिष्य की वाणी में रस दिखा अतः उन्होंने उसे आज्ञा दी कि तुम महापुराण को पूरा करो। गुरु-आज्ञा को स्वीकार कर द्वितीय शिष्य ने महापुराण को पूर्ण किया। वह द्वितीय शिष्य गुणभद्र ही थे।

आत्मानुशासन :

यह भर्तृहरि के वैराग्य शतक की शैली से लिखा हुआ २७२ पद्यों का बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है। इसकी सरस और सरल रचना हृदय पर तत्काल असर करती है। इसकी संस्कृत टीका प्रभाचन्द्राचार्य ने की है। हिन्दी टीकाएँ भी श्री स्व० पण्डित टोडरमलजी तथा प० वशीधरजी शास्त्री सोलापुर ने की हैं। जैन-समाज में इसका प्रचार भी खूब है। यदि इसके श्लोक कण्ठ कर लिये जायें तो अवसर पर आत्म-शान्ति प्राप्त करने के लिये बहुत बल देने वाले हैं। इसके अन्त में प्रशस्ति स्वरूप निम्न श्लोक ही पाया जाता है।

“जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् । गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥”

अर्थात् जिनका चित्त श्री जिनसेनाचार्य के चरण स्मरण के अधीन है उन गुणभद्रभदन्त की कृति यह आत्मानुशासन है।

जिनदत्तचरित्र :

यह नव-सर्गात्मक छोटा-सा काव्य है। अनुष्टुप् श्लोको में रचा गया है। इसकी कथा बड़ी ही कौतुकावह है। शब्दविन्यास अल्प होने पर भी कहीं कहीं भाव बहुत गम्भीर हैं। श्रीलालजी काव्य तीर्थ द्वारा इसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है।

१. “निर्यान्ति हृदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते यत्र सस्करिष्यन्ते तत्र मेऽत्र परिश्रमः ॥१६॥”

२. “पुराणमार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम् । भवान्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥१६॥”

आदिपुराण और वर्णव्यवस्था:

वर्णोत्पत्ति

जैनधर्म की मान्यता है कि सृष्टि अपने रूप में अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगी। इसमें अवान्तर विशेषताएँ होती रहती हैं, जो बहुत सी प्राकृतिक होती हैं और बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी और उसर्पिणी के रूप में काल का परिवर्तन होता रहता है। इनके प्रत्येक के सुषमा आदि छह-छह भेद होते हैं। यह अवसर्पिणीकाल है। जब इसका पहला भाग यहाँ बीत रहा था तब उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था थी। जब दूसरा काल आया तब मध्यम भोग भूमि आयी और जब तीसरा काल आया तब जघन्य भोग भूमि हुई। तीसरे काल का जब पत्य के आठवें भाग प्रमाण काल बाकी रह गया तब क्रम से १४ मनुओं-कुलकरो की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उस समय अपने विशिष्ट वैदुष्य से जनता को कितनी ही बातें सिखलायी। चोदहवें कुलकर नाभिराज थे। उनके समय तक कल्पवृक्ष नष्ट हो चुके थे, और लोग बिना बोये अपने-आप से उत्पन्न अनाज से आजीविका करते थे। उन्हीं नाभिराज के भगवान् ऋषभदेव उत्पन्न हुए। आप प्रथम तीर्थंकर थे। आपके समय में वह बिना बोये उत्पन्न होने वाला धान्य भी नष्ट हो गया। लोग क्षुधा से आतुर होकर इतस्ततः भ्रमण करने लगे। कुछ लोग अपनी दुःखगाथा सुनाने के लिए नाभिराज के पास पहुँचे। वे सब लोगों को भगवान् वृषभदेव के पास ले गये। भगवान् वृषभदेव ने उस समय विदेह क्षेत्र की व्यवस्था का स्मरण कर यहाँ के लोगों को भी वही व्यवस्था बतलाई और यह कहते हुए लोगों को समझाया कि देखो अब तक तो यहाँ भोगभूमि थी, कल्पवृक्षों से आप लोगों को भोगोपभोग सामग्री मिलती रही पर अब कर्मभूमि प्रारम्भ हो रही है—यह कर्म करने का युग है, कर्म—कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता। असि, मषी, कृपि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छह कर्म हैं। इन कर्मों के करने से आप लोग अपनी आजीविका चलायें। ये तरह-तरह के धान्य-अनाज अब तक बिना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु अब आगे से बिना बोये उत्पन्न न होंगे। आप लोगों को कृषि—खेती कर्म से धान्य पैदा करने होंगे। इन गाय, भैंस आदि पशुओं से दूध निकाल कर उसका सेवन जीवनोपयोगी होगा। अब तक सबका जीवन व्यक्तिगत जीवन था पर अब सामाजिक जीवन के बिना कार्य नहीं चल सकेगा। सामाजिक संगठन से ही आप लोग कर्मभूमि में सुख और शान्ति से जीवित रह सकेंगे। आप लोगों में जो बलवान् हैं वे शस्त्र धारण कर निर्बलों की रक्षा का कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी वस्तुओं का संग्रह कर यथासमय लोगों को प्रदान करें अर्थात् व्यापार करें, कुछ लोग लिपि-विद्या के द्वारा अपना काम चलायें, कुछ लोग लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली हल, शकट आदि वस्तुओं का निर्माण करें, और कुछ लोग नृत्य-गीतादि आह्लादकारी विद्याओं के द्वारा अपनी आजीविका करें। लोगों को भगवान् के द्वारा बतलाये हुए षट्कर्म पसन्द आये और लोग उनके अनुसार अपनी-अपनी आजीविका करने लगे। भोग भूमि के समय लोग एक सदृश योग्यता के धारक होते थे अतः किसी को किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती थी परन्तु अब विसदृश शक्ति के धारक लोग उत्पन्न होने लगे। कोई निर्बल, कोई सबल, कोई अधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमी, कोई अधिक बुद्धिमान् और कोई कम बुद्धिमान्। उद्दण्ड सबलों से निर्बलों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। शिल्पवृत्ति से तैयार हुए माल को लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता जान पड़ने लगी। खेती तथा शिल्प आदि कार्यों के लिए पारस्परिक

जनसहयोग की आवश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान् ऋषभदेव ने जो कि वास्तविक ब्रह्मा थे अपनी मुजाओ मे शस्त्र धारण कर लोगो को शिक्षा दी कि आततायियो से निर्बल मानवो की रक्षा करना बलवान् मनुष्य का कर्तव्य है । कितने ही लोगो ने यह कार्य स्वीकार किया । ऋषभदेव भगवान् ने ऐसे लोगो का नाम क्षत्रिय रखा । अपनी जघाओ से चलकर लोगो को शिक्षा दी कि सुविधा के लिये सृष्टि को ऐसे मनुष्यो की आवश्यकता है जो तैयार हुई वस्तुओ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर वहाँ के लोगो को सुख-सुविधा पहुचाये । बहुत से लोगो ने यह कार्य करना स्वीकृत किया । भगवान् ने ऐसे लोगो को वैश्य सजा दी । इसके बाद उन्होने बतलाया कि यह कर्मयुग है और कर्म बिना सहयोग के हो नही सकता । अतः पारस्परिक सहयोग करने वालो की आवश्यकता है । बहुत से लोगो ने इस सेवावृत्ति को अपनाया । आदि ब्रह्मा ने उन्हे शूद्र सजा दी । इस तरह कर्मभूमि रूप सृष्टि के प्रारम्भ मे आदि ब्रह्मा ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण स्थापित किये । आगे चलकर भरत चक्रवर्ती के मन मे यह बात आयी कि मैने दिग्विजय के द्वारा बहुत-सा धन इकट्ठा किया है । अन्य लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति धन एकत्रित करते है । आखिर उसका त्याग कहाँ किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाये ? इसी के साथ उन्हे ऐसे लोगो की भी आवश्यकता अनुभव मे आयी कि यदि कुछ लोग बुद्धिजीवी हो तो उनके द्वारा अन्य त्रिवर्गो को सदा बौद्धिक सामग्री मिलती रहेगी । इसी विचार के अनुसार उन्हे समस्त लोगो को अपने घर आमन्त्रित किया और मार्ग मे ही हरी घास उगवा दी । हरी घास मे भी जीव होते है, हमारे चलने पर उन जीवो को बाधा पहुँचेगी' इस बात का विचार किये बिना ही बहुत से लोग भरत महाराज के महल मे भीतर चले गये परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घास वाले मार्ग से भीतर नही गये बाहर ही खड़े रहे । भरत महाराज ने जब भीतर न आने का कारण पूछा तब उन्होने बतलाया कि हमारे आने से हरित घास के जीवो को बाधा पहुँचती है इसलिए हम लोग नही आये । महाराज भरत ने उन सबकी दयावृत्ति को मान्यता देकर उन्हे दूसरे प्रासुक मार्ग से अन्दर बुलाया और उन सबकी प्रशंसा तथा सम्मान कर उन्हे ब्राह्मण सजा दी तथा उनका अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन आदि कार्य निश्चित किया । इस घटना का वर्णन जिनसेनाचार्य ने अपने इसी आदिपुराण के पर्व १६ पद्य २४३-२४६ मे किया है ।

जन्मना कर्मणा वा

यह वर्णव्यवस्था जन्म से है या कर्म से, इस विषयमे आजकल दो प्रकारकी विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही हैं । कुछ लोगो का ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यवस्था जन्म से ही है अर्थात् जो जिस वर्ण मे उत्पन्न हो गया वह चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल कर्म करे उस भवमे उसी वर्णमे रहेगा, मरणोत्तर काल मे ही उसका वर्ण-परिवर्तन हो सकेगा । और कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते है कि वर्णव्यवस्था गुण और कर्म के अधीन है । षट् कर्मोको व्यवस्थित रूप देने के लिए ही चतुर्वर्णकी स्थापना हुई थी, अतः जिसके जैसे अनुकूल प्रतिकूल कर्म होंगे उसका वैसा ही वर्ण होगा ।

ऐतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनों धाराओ पर विचार करते है तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी बात अधिक प्राचीन सिद्ध होती है । क्योंकि ब्राह्मणों तथा महाभारत आदि मे जहाँ भी इसकी चर्चा की गयी है वहाँ कर्मकी अपेक्षा ही वर्णव्यवस्था मानी गयी है । उदाहरणके लिए कुछ उल्लेख देखिए :

महाभारत मे भारद्वाज श्रृगु महर्षि से प्रश्न करते है कि, यदि सित अर्थात् सत्त्वगुण, लोहित अर्थात् रजोतण, पीत अर्थात् रजस्तमोव्यामिश्र और कृष्ण अर्थात् तमोगुण इन चार वर्णों के वर्ण से वर्णभेद माना

जाता है तो सभी वर्णोंमें वर्गसंकर दिखाई देता है । काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम आदि हम सभी के होते हैं फिर वर्णभेद क्यों होता है ? हम सभी का शरीर पसीना, मूत्र, पुरीष, कफ और रुधिर को भरता है फिर वर्णभेद कैसा ? जगम और स्थावर जीवों की असंख्यात जातियाँ हैं उन विविध वर्णवाली जातियोंके वर्ण का निश्चय कैसे किया जाये ?

उत्तर में भृगु महर्षि कहते हैं :

वस्तुतः वर्णों में कोई विशेषता नहीं है । सबसे पहले ब्रह्मा ने इस ससार को ब्राह्मण वर्ण ही सृजा था परन्तु अपने-अपने कर्मों से वह विविध वर्णभेद को प्राप्त हो गया । जिन्हें कामभोग प्रिय है, स्वभाव से तीक्ष्ण, क्रोधी तथा प्रिय साहस है, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान धर्म का त्याग करने वाले हैं और रक्ताग अर्थात् रजोगुण-प्रधान है वे क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए । जो गो आदि से आजीविका करते हैं, पीत अर्थात् रजस्तमोव्यामिश्रगुण के धारक हैं, खेती आदि करते हैं और स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं वे द्विज वैश्यपने को प्राप्त हो गये । इनके सिवाय जिन्हें हिंसा, झूठ आदि प्रिय है, लुब्ध है, समस्त कार्य कर अपनी आजीविका करते हैं, कृष्ण अर्थात् तमोगुण प्रधान है, और शौच—पवित्रता से परिभ्रष्ट हैं वे शूद्रपने को प्राप्त हो गये । इस प्रकार इन कार्यों से पृथक्-पृथक्पने को प्राप्त हुए द्विज वर्णान्तर को प्राप्त हो गये । धर्म तथा यज्ञक्रिया का इन सभी के लिए निषेध नहीं है ।'

इसी महाभारत का एक उदाहरण और देखिए

भारद्वाज भृगु महर्षि से पूछते हैं कि हे वक्तृश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र किस कारण से होता है ?

उत्तर में भृगु महर्षि कहते हैं .

“जो जातकर्म आदि संस्कारों से संस्कृत है, पवित्र है, वेदाध्ययन से सम्पन्न है, इज्या आदि षट्कर्मों में अवस्थित है, शौचाचार में स्थित है, यज्ञावशिष्ट वस्तु को खानेवाला है गुह्यो को प्रिय है, निरन्तर व्रत धारण करता है, और सत्य में तत्पर रहता है वह ब्राह्मण कहलाता है । सत्य, दान, अद्रोह, अक्रूरता, लज्जा, दया

१. भारद्वाज उवाच

“चातुर्वर्णस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्यते वर्णसंकरः ॥ ६ ॥
काम क्रोध. भयं लोभ शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रम. । सर्वेषां न प्रभवति कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥ ७ ॥
स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सन्नोणितम् । तनु. क्षरति सर्वेषा कस्माद् वर्णो विभिद्यते ॥ ८ ॥
जङ्गमानासह्येया. स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ॥ ९ ॥”

भृगुस्वाच

“न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्मभिदं जगत् । ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णता गतम् ॥ १० ॥
कामभोगप्रियास्तीक्ष्ण क्रोधाना. प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजा क्षत्रतां गता. ॥ ११ ॥
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीता कृष्युपजीविन. । स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा. वैश्यतां गताः ॥ १२ ॥
हिंसानृतप्रिया लुब्धा सर्वकर्मोपजीविन. । कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजा शूद्रता गता. ॥ १३ ॥
इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रियास्तेषा नित्यं न प्रतिषिद्ध्यते ॥ १४ ॥”

—म० भा०, शा०, अ० १८८

और तप जिसमे दिखाई दे वह ब्राह्मण है । जो क्षत्रिय कर्म का सेवन करता है, वेदाध्ययन से सगत है, दान-आदान मे जिसकी प्रीति है वह क्षत्रिय कहलाता है । व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य हैं, जो खेती आदि मे प्रेम रखता है, पवित्र रहता है और वेदाध्ययन से सम्पन्न है वह वैश्य कहलाता है । खाद्य-अखाद्य-सभी मे जिसकी प्रीति है, जो सबका काम करता है, अपवित्र रहता है, वेदाध्ययन से रहित है और आचारवर्जित है वह शूद्र माना जाता है । इन श्लोको की संस्कृत टीका मे स्पष्ट किया गया है कि त्रिवर्ग मे धर्म ही वर्णविभाग का कारण है, जाति नहीं ।”

इसी प्रकार वही पुराण का एक प्रकरण देखिये, जिसमे स्पष्ट लिखा है .

“हे राजन्, द्विजत्व का कारण न जाति है, न कुल है, न स्वाध्याय है, न शास्त्रज्ञान है, किन्तु वृत्त — सदाचार ही उसका कारण है । वृत्तहीन दुरात्मा मानव का कुल क्या कर देगा ? क्या सुगन्धित फूलो मे कीड़े पैदा नहीं होते ? राजन्, एकान्त से यही एक बात ग्राह्य नहीं है कि यह पढता है इसलिये द्विज है, चरित्र की खोज की जाये । क्या राक्षस नहीं पढते ? नट की तरह दुरात्मा मनुष्य के बहुत पढने से क्या ? उसी ने पढा और उसी ने सुना जो कि क्रिया का पालन करता है । जिस प्रकार कपाल मे रखा हुआ पानी और कुल की मशक मे रखा हुआ दूध दूषित होता है उसी प्रकार वृत्तहीन मनुष्य का श्रुत भी स्थान के दोष से दूषित होता है । दुराचारी मनुष्य भले ही चतुर्वेदो का जानकार हो, यदि दुराचारी है तो वह शूद्र से भी कही अधिक नीच है । इसलिए हे राजन्, वृत्त को ही ब्राह्मण का लक्षण जानो ।”

१. “भारद्वाज उवाच

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तमः । वैश्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद्ब्रूहि वदतांवर ॥१॥

भृगुवाच

जातकर्मादिभिर्वस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्ययनसंपन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥२॥

शौचाचारस्थितः सम्यग्विषाशी गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥३॥

सत्यं दानमथाद्रोहं आनृशंस्यं त्रपा घृणा । तपश्च दूश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥४॥

क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाध्ययनसगतः । दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥५॥

वणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । वेदाध्ययनसंपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥६॥

सर्वभक्षरतिनित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ॥७॥

(द्विजे—त्रैवर्णिके धर्म एव वर्णविभागे कारणम् न जातिरित्यर्थः) सं० टी०”

—म० भा०, शा० प०, अ० १८६

२. “न जातिर्न कुलं राजन् न स्वाध्यायः श्रुतं न च । कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम्

किं कुल वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः । कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥

नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं हि विशाम्पते । वृत्तमन्विष्यता तात रक्षोमिः किं न पठ्यते ॥

बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः । तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठति ॥

कपालस्थं यथा तोयं शृङ्गो च यथा पयः । दूष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम् ॥

चतुर्वेदोऽपि दुर्बुद्धः शूद्रादल्पतरः स्मृतः । तस्माद् विद्वि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम् ॥”

—वह्नियपुराण

वृद्ध गौतमीय धर्मशास्त्र मे भी उल्लेख है

“हे राजन् । जाति नही पूजी जाती, गुण ही कल्याण के करने वाले है, वृत्त-सदाचार मे स्थित चाण्डाल को भी देवो ने ब्राह्मण कहा है।”

शुकनीतिसार का भी उल्लेख द्रष्टव्य है :

“न केवल जाति को देखना चाहिए और न केवल कुल को । कर्म, शील और दया, दाक्षिण्य आदि गुण ही पूज्य होते है । जाति और कुल नही । जाति और कुल के ही द्वारा श्रेष्ठता नही प्राप्त की जा सकती।”

ब्राह्मण कौन हो सकता है । इसका समाधान करते हुए वैशम्पायन महर्षि महाभारतमे युधिष्ठिरके प्रति कहते है —

“सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्वप्राणिदया शौच और तपः शौच— ये पांच प्रकार के शौच हैं । जो द्विज इस पञ्चलक्षण शौच से सम्पन्न होता है हम उसे ब्राह्मण कहते हैं । हे युधिष्ठिर, शेष द्विज शूद्र हैं । मनुष्य न कुल से ब्राह्मण होता है और न जाति से किन्तु क्रियाओं से ब्राह्मण होता है । हे युधिष्ठिर, वृत्त मे स्थिर रहने वाला चाण्डाल भी ब्राह्मण है । पहले यह सारा ससार एक वर्णात्मक था परन्तु कर्म और क्रियाओं की विशेषता से चतुर्वर्ण हो गया । शीलसम्पन्न गुणवान् शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और क्रियाहीन ब्राह्मण शूद्र से भी नीच हो सकता है । जिसने पञ्चेन्द्रियरूप भयानक सागर पार कर लिया है—अर्थात् पञ्चेन्द्रियो को वश कर लिया है, भले ही वह शूद्र हो उसके लिए अपरिमित दान देना चाहिए । हे राजन्, जाति नही देखी जाती । गुण ही कल्याण करने वाले है । इसलिए शूद्र से उत्पन्न हुआ मनुष्य भी यदि गुणवान् है तो ब्राह्मण है।”

१. “न जातिः पूज्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विन्दुः ॥”

—वृद्ध गौतमीय धर्मशास्त्र

२. “नैव जातिर्न च कुलं केवलं लक्षयेदपि । कर्मशीलगुणा. पूज्याः तथा जातिकुले न हि ॥

न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ।”

—शु० नी० सा० अ० ३

३. “सत्यं शौचं दया शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूते दयाशौच तपःशौचं च पञ्चमम् ॥

पञ्चलक्षणसंपन्न ईदृशो यो भवेत् द्विज । तमहं ब्राह्मणं ब्रूया शेषा. शूद्रा युधिष्ठिर ॥

न कुलेन न जात्या वा क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत् । चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण स युधिष्ठिर ॥

एकवर्णमिदं विश्वं पूर्वमासीद् युधिष्ठिर । कर्मक्रियाविशेषेण चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् । ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रादप्यवरो भवेत् ॥

पञ्चेन्द्रियार्णवं धारं यदि शूद्रोऽपि तीर्णवान् । तस्मै दानं प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥

न जातिदृश्यते राजन् गुणाः कल्याणकारकाः । तस्माच्छूद्रप्रसूतोऽपि ब्राह्मणो गुणवान्नरः ॥”

—महाभारत

शुक्रनीति मे भी इस आशय का एक श्लोक और आया है :

“मनुष्य, जाति से न ब्राह्मण हो सकता है न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र और न म्लेच्छ । किन्तु गुण और कर्म से ही ये भेद होते हैं ।”

भगवद्गीता मे भी यही उल्लेख है कि “मैंने गुण और कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण्य की सृष्टि की है ।”^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति मे वेद, ब्राह्मण और महाभारत-युग तक गुण और कर्म की अपेक्षा ही वर्णव्यवस्था अंगीकृत की गयी है । परन्तु ज्यो ही स्मृति-युग आया और काल के प्रभाव से लोगो के आत्मिक गुणो मे न्यूनता, सद्बृत्त — सदाचार का ह्रास तथा अहंकार आदि दुर्गुणो की प्रवृत्ति होती गयी त्यो-त्यो गुणकर्मनुसारिणी वर्णव्यवस्था पर परदा पडता गया । अब वर्णव्यवस्था का आधार गुणकर्म न रहकर जाति हो गया । अब नारा लगाया जाने लगा कि “ब्राह्मण जन्म से ही देवताओ का देवता है ।” इस गुणकर्मवाद और जातिवाद का एक सन्धिकाल भी रहा है जिसमे गुण और कर्म के साथ योनि अथवा जाति का भी प्रवेश हो गया । जैसा कि कहा गया है :

“जो मनुष्य जाति, कुल, वृत्त-स्वाध्याय और श्रुत से युक्त होता है वही द्विज कहलाता है ।”^२

“विद्या, योनि और कर्म-ये तीनों ब्राह्मणत्व के करने वाले हैं ।”^३

“जन्म, शारीरिक वैशिष्ट्य, विद्या, आचार, श्रुत और यथोक्त धर्म से ब्राह्मणत्व किया जाता है ।”^४

१. “न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा । न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभिः ॥”

—शुक्रनीति

२. “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।” —भ० गी०, ४।१३।

“ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परं तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥” —भ० गी०, १८।४१।

३. “ब्राह्मणः सभवेनैव देवानामपि दैवतम् ।” मनु०, ११।८४।

४. “जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥”

—अग्नि पु०

५. “विद्या योनिः कर्म चेति त्रयं ब्राह्मण्यकारकम् ।” पिंगलसूत्रव्याख्यायां स्मृतिवाक्यम् ।

६. “जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च । धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥”

—पराशरमाधवीय ८, १६

“तप, श्रुत और जाति ये तीन ब्राह्मणपन के कारण हैं।”

परन्तु धीरे-धीरे गुण और कर्म दूर होकर एक योनि अर्थात् जाति ही वर्ण व्यवस्था का कारण रह गया। आज का ब्राह्मण मांस मछली खाये, मदिरापान करे, द्यूतक्रीडा, वेश्यासेवन आदि कितने ही दुराचार क्यों न करे परन्तु वह ब्राह्मण ही बना रहता है, वह अन्यवर्णीय लोगो से अपने चरण पुजाता हुआ गर्व का अनुभव करता है। क्षत्रिय चोरी, डकैती, नरहत्या आदि कितने ही कुकर्म क्यों न करे परन्तु ‘ठाकुर साहब’ के सिवाय यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी मौंह टेढ़ी हो जाती है। यही हाल वैश्य का है। आज का शूद्र कितने ही सदाचार से क्यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब घृणा का पात्र ही समझा जाता है, उसके स्पर्श से लोग डरते हैं, उसकी छाया से दूर भागते हैं। आज केवल जातिवाद पर अवलम्बित वर्ण व्यवस्था ने मनुष्यो के हृदय घृणा, ईर्ष्या और अहंकार आदि दुर्गुणो से भर दिये हैं। धर्म के नाम पर अहंकार, ईर्ष्या और घृणा आदि दुर्गुणो की अभिवृद्धि की जाती है।

जैनधर्म और वर्ण व्यवस्था :

जैन सिद्धान्त के अनुसार विदेह क्षेत्र में शाश्वती कर्मभूमि रहती है, वहाँ क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये तीन वर्ण रहते हैं और आजीविका के लिये उक्त तीन वर्ण आवश्यक भी हैं। जैन धर्म ब्राह्मणवर्ण को आजीविका का साधन नहीं मानता। विदेह क्षेत्र में तो ब्राह्मणवर्ण ही नहीं। भरत क्षेत्र में अवश्य ही भरत चक्रवर्ती ने उसकी स्थापना की थी परन्तु उस प्रकरण को आद्योपान्त देखने से यह निश्चय होता है कि भरत महाराज ने व्रती जीवो को ही ब्राह्मण कहा है उन्होंने अपने महल पर आमन्त्रित मानवो में से ही दयालु मानवो को ब्राह्मण नाम दिया था तथा व्रतादिक का विशिष्ट उपदेश दिया था और व्रती होने के चिह्न स्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। कहने का सारांश यह है कि जिस प्रकार बौद्धधर्म में वर्ण व्यवस्था का सर्वथा प्रतिषेध है, ऐसा जैनधर्म में नहीं है। परन्तु इतना निश्चित है कि जैनधर्म स्मृतियुग में प्रचारित केवल जातिवाद पर अवलम्बित वर्णव्यवस्था को स्वीकार नहीं करता।

आदिपुराण में जो उल्लेख है वह केवल वृत्ति आजीविका को व्यवस्थित रूप देने के लिए ही किया गया है। जिनसेनाचार्य ने उसमें स्पष्ट लिखा है :

मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाऽनुते ॥४५॥”

ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात् । वणिजोऽर्थार्जनान्याय्याच्छूद्रान्यग्वृत्तिसश्रयात् ॥४६॥”

—आ० पु०, पर्व ३८

अर्थात् जाति नामक कर्म अथवा पचेन्द्रिय जाति का अवान्तर भेद मनुष्य जाति नामकर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली मनुष्य जाति एक ही है। सिर्फ आजीविका के भेद से वह चार प्रकार की हो जाती है। व्रत-संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण से क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जन से वैश्य और नीचवृत्ति —सेवावृत्ति से शूद्र कहलाते हैं।

यही श्लोक जिनसेनाचार्य के साक्षात् शिष्य गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण में निम्नप्रकार परिवर्तित तथा परिवर्धित किये हैं

“मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा । वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाऽनुते ॥

नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्चवत् । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्प्यते ॥”

१. “तपः श्रुतं च जातिश्च त्रयं ब्राह्मण्यकारणम् ।” —आदिपुराण

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अ० ग्रन्थ—३/३४

इनमें से प्रथम श्लोक का भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय श्लोक का भाव यह है कि गाय, घोड़ा आदि में जैसा जातिकृत भेद पाया जाता है वैसा मनुष्यों में नहीं पाया जाता क्योंकि उन सबकी आकृति एक है ।

आदिपुराण के यही श्लोक सन्धिसंहिता तथा धर्मसंग्रह—श्रावकाचार आदि ग्रंथों में कही ज्यों के त्यों और कही कुछ परिवर्तन के साथ उद्धृत किये गये हैं ।

इनके सिवाय अमितगत्याचार्य का भी अभिप्राय देखिए जो कि उन्होंने अपनी धर्मपरीक्षा में व्यक्त किया है.

“जो सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान, सयम से रहित है ऐसे प्राणियों को किसी उच्च जाति में जन्म लेने मात्र से धर्म नहीं प्राप्त हुआ जाता ।”

“जातियों में जो यह ब्राह्मणादि की भेद कल्पना है वह आचार मात्र से है । वस्तुतः कोई ब्राह्मणादि जाति नियत नहीं है ।”

“संयम, नियम, शील, तप, दान, दम और दया जिसमें विद्यमान है इसकी श्रेष्ठ जाति है ।”

“नीच जातियों में उत्पन्न होने पर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये और शील तथा सयम को नष्ट करने वाले कुलीन मनुष्य भी नरक गये ।”

“चूँकि गुणों से उत्तम जाति बनती है और गुणों के नाश से नष्ट हो जाती है । अतः विद्वानों को गुणों में ही आदर करना चाहिये ।”

श्री कुन्दकुन्दस्वामी के दर्शनपाहुड की एक निम्न गाथा देखिए उसमें वे क्या लिखते हैं :

“णवि देहो वंदिञ्जइ ण विय कुलो ण विय जाइसंयुत्तो ।

को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेव साबयो होइ ॥२७॥”

“न तो देह की वन्दना की जाती है न कुल की और न जातिसम्पन्न मनुष्य की । गुणहीन कोई भी वन्दना करने योग्य नहीं है चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक ।”

भगवान् वृषभदेव ने ब्राह्मण वर्ण क्यों नहीं सृजा ?

यह एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान् वृषभदेव ने क्षत्रिय आदि वर्णों की स्थापना की, परन्तु ब्राह्मण वर्ण की स्थापना क्यों नहीं की । उसका उत्तर ऐसा मालूम होता है कि भोगभूमिज मनुष्य प्रकृति से भद्र और शान्त रहते हैं । ब्राह्मण वर्ण की जो प्रकृति है वह उस समय के मनुष्यों में स्वभाव से ही थी । अतः

१. “न जातिमात्रो धर्मो लभ्यते देहधारिभिः । सत्यशौचतपः शीलध्यानस्वाध्याय वर्जितः ॥

आचारमात्रभेदेन जातीना भेदकल्पनम् । न जातिर्ब्राह्मणाद्यस्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥

सयमो नियतः शीलं तपो दानं दमो दया । विद्यन्ते तात्त्विकी यस्या सा जातिर्महती सताम् ॥

शीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिभवा अपि । कुलीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः ॥

“गुणैः संपद्यते जातिर्गुणध्वंसैर्विपद्यते । यतस्ततो बुधैः कार्यो गुणेष्वेवादरः परः ॥”

—धर्मपरीक्षा, परि० १७

उस प्रकृति वाले मनुष्यों का वर्ग स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग उन भद्र प्रकृति के मानवों को त्रास आदि पहुँचाने लगे थे इसलिए क्षत्रिय वर्ण की स्थापना की, अर्थार्जन के बिना किसी का काम नहीं चलता इसलिए वैश्य स्थापित किये और सबके सहयोग के लिए शूद्रों का सघटन किया।^१ महाभारतादि जैनतर ग्रन्थों में जो यह उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया उसका भी यही अभिप्राय मालूम होता है। मूलतः मनुष्य ब्राह्मण प्रकृति के थे, परन्तु कालक्रम से उनमें विकार उत्पन्न होने के कारण क्षत्रियादि विभाग हुए। अन्य अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी के युगों में मनुष्य अपनी भद्रप्रकृति की अवहेलना नहीं करते, इसलिये यहाँ अन्य कालों में ब्राह्मण वर्ण की स्थापना नहीं होती। विदेह क्षेत्र में भी ब्राह्मण वर्ण की स्थापना न होने का यही कारण है। यह हुण्डावसर्पिणी काल है जो कि अनेकों उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पिणी युगों के बीत जाने के बाद आता है। इसमें खासकर ऐसे मनुष्यों का उत्पाद होता है जो प्रकृत्या अभद्र अभद्रतर होते जाते हैं। समय बीता, भरत चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राज्य-शासन संभाला, लोगों में उत्तरोत्तर अभद्रता बढ़ती गयी। मनुष्यों के समय में राजनैतिक दण्डविधान की सिर्फ तीन धाराएँ थी, 'हा' 'मा' और 'धिक्'। किसी ने अपराध किया उसके दण्ड में शासक ने 'हा' खेद है यह कह दिया, बस, इतने से ही अपराधी सचेत हो जाता था। समय बीता, लोग कुछ अभद्र हुए तब 'हा' के बाद 'मा' अर्थात् खेद है अब ऐसा न करना, यही दण्ड निश्चित किया गया। फिर भी समय बीता, लोग और अभद्र हुए, तब 'हा' 'मा' 'धिक्'—खेद है अब ऐसा न करना, और मना करने पर भी नहीं मानते इसलिए तुम्हें धिक्कार हो, ये तीन दण्ड प्रचलित हुए। 'धिक्' उस समय की मानो फाँसी की सजा थी। कितने भद्र परिणाम वाले लोग उस समय होते थे और आज? अतीत और वर्तमान की तुलना करने पर अनि-अन्तरिक्ष का अन्तर मालूम होता है।

वर्ण और जाति :

वर्ण के विषय में ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहाँ जाति के विषय में भी कुछ चर्चा कर लेनी आवश्यक है। जैनागम में जाति के जो एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि पाँच भेद वर्णित हैं वे सामान्य की अपेक्षा हैं। उनके सिवाय एकेन्द्रियादि प्रत्येक जाति के असंख्यात अवान्तर विशेष होते हैं। यह हम उन सबका वर्णन अनिवार्यकर समझ कर केवल मनुष्य जातियों पर ही विचार करते हैं।

मनुष्य जातियाँ निम्न भेदों में विभाजित हैं :

१ वृत्तिरूप जाति—यह वृत्ति अर्थात् व्यवसाय या पेशे से सम्बन्ध रखती है। जैसे बढई, लुहार, सुनार, कुम्हार, तेली आदि।

२ वंश—गोत्र आदिरूप जाति—यह अपने किसी प्रभावशाली विशिष्ट पुरुष से सन्तानक्रम की अपेक्षा रखती है। जैसे गर्ग, श्रोत्रिय, राठीर, चौहान, खण्डेलवाल, अग्रवाल, रघुवंश, सूर्यवंश आदि।

१ "असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् । आत्मतेजोऽभिनिवृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान् ॥
ततः सत्यं च धर्मं च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् । आचारं चैव शौचं च स्वर्गाय विदधे प्रभुः ॥"

—महाभारत, १८८ अथर्व

"प्रजापतिर्यज्ञमसृजत, यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मक्षत्रे असृज्येताम्....." — ऐ० ब्रा०, अ० ३४ ख० १

"ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् एकमेव .. — श० ब्रा० १४-४-२

३. राष्ट्रीयरूप जाति—यह राष्ट्र की अपेक्षा से उत्पन्न है। जैसे भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, चदेरिया, नरसिंहपुरिया, देवगढ़िया आदि।

साम्प्रदायिक जाति—यह अपने धर्म या सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखती है। जैसे जैन, बौद्ध, सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान आदि।

जैन ग्रन्थों तथा यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मणों में जिन जातियों का उल्लेख है वे सभी इन्हीं जातियों में अन्तर्हित हो जाते हैं। इन विविध जातियों का आविर्भाव तत्तत्कारणों से हुआ अवश्य है, परन्तु आज के युग में पुरुषार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्था में इन सबका उपयोग नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता है। पुरुषार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्था के साथ यदि साक्षात् सम्बन्ध है तो वृत्तिरूप जाति का ही है। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार वृत्तिरूप जाति को स्वीकृत करता है। यह प्रकृति कदाचित् पिता-पुत्र की एक सदृश होती है, और कदाचित् विसदृश भी। पिता सात्त्विक प्रकृतिवाला है, पर उसका पुत्र राजस् प्रकृतिका धारक हो सकता है। पिता ब्राह्मण है, पर उसका पुत्र कुलक्रमागत अध्ययन-अध्यापन को पसन्द न कर सैनिक बन जाना पसन्द करता है। पिता वैश्य है, पर उसका पुत्र अध्ययन-अध्यापन की वृत्ति पसन्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है, पर उसका पुत्र दूसरे की नौकरी कर सकता है। मनुष्य विभिन्न प्रकृतियों के होते हैं और उन विभिन्न प्रकृतियों के अनुसार स्वीकृत की हुई वृत्तियाँ विविध प्रकार की होती हैं। इन सबका जो सामान्य चतुर्वर्गीकरण है वही चतुर्वर्ण हैं। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि एक-एक वर्ण अनेक जाति-उपजातियों का सामान्य-सकलन है। वर्ण सामान्य सकलन है और जाति उसका विशेष सकलन। विशेष में परिवर्तन जल्दी-जल्दी हो सकता है पर सामान्य के परिवर्तन में कुछ समय लगता है। मातृवश को जाति कहते हैं। यह जो जाति की एक परिभाषा है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है।

वर्ण और कुल .

परिवार के किसी प्रतिष्ठित पुरुष को आधार मानकर कुल या वंश का व्यवहार चल पड़ता है। जैसे कि रघु का आधार मानकर रघुवंश, यदु का आधार मानकर यदुवंश, अर्ककीर्ति को आधार मानकर अर्क-सूर्यवंश कुरु को आधार मानकर कुरुवंश, हरि को आधार मानकर हरिवंश आदि का व्यवहार चल पड़ा है। उसी वंश परम्परा में आगे चलकर यदि कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है तो उसका वंश चल पड़ता है, पुराना वंश अन्तर्हित हो जाता है। एक वंश से अनेक उपवंश उत्पन्न होते जाते हैं, यह वंश का व्यवहार प्रत्येक वर्ण में होता है, सिर्फ क्षत्रिय वर्ण में ही होता हो सो बात नहीं। यह दूसरी बात है कि पुराणादि कथाग्रन्थों में उन्हीं की कथाएँ मिलती हैं, परन्तु यह भी तो ध्यान रखना चाहिए कि पुराणादि में विशिष्ट पुरुषों की ही कथाएँ सदृश को जाती हैं, सबकी नहीं। यह यौन वंश का उल्लेख हुआ। इसके सिवाय विद्या वंश का भी उल्लेख मिलता है जो गुरु शिष्य-परम्परा पर अवलम्बित है। इसके भी बहुत भेदोपभेद हैं। इस प्रकार वर्ण और वंश सामान्य और विशेष रूप हैं। लौकिक गोत्र वंश या कुल का भेद है।

वर्ण और गोत्र :

जैनधर्म में एक गोत्र नाम का कर्म माना गया है जिसके उदय से यह जीव उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना है। उच्च गोत्र के उदय से उच्च कुल में और नीच गोत्र के उदय से नीच कुल में होता है। देवों के हमेशा उच्च गोत्र का तथा नारकियों और तिर्यञ्चों के नीच गोत्र का ही उदय रहता है। मनुष्यों में भी भोगभूमिज

मनुष्य के सदा उच्च गोत्र का ही उदय रहता है, परन्तु कर्मभूमिज मनुष्यों के दोनो गोत्रो का उदय पाया जाता है, किन्ही के उच्च गोत्र का और किन्ही के नीच गोत्र का । अपनी प्रशंसा, दूसरे के विद्यमान गुणो का अपलाप तथा अहकार वृत्ति से नीच गोत्र का और इससे विपरीत परिणति के द्वारा उच्च गोत्र का बन्व होता है । गोत्र की परिभाषा गोमटसार कर्मकाण्ड मे इस प्रकार लिखी है :

“सन्तानकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा ।

उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गोदं ॥”

अर्थात् सन्तानक्रम से चले आये जीव के आचरण की गोत्र संज्ञा है । इस जीव का जो उच्च नीच आचरण है वही उच्च-नीच गोत्र है । विचार करने पर ऐसा विदित होता है कि यह लक्षण सिर्फ कर्मभूमिज मनुष्यों को लक्ष्य कर ही लिखा गया है, क्योंकि गोत्र का उदय जिस प्रकार मनुष्यों के है उसी प्रकार नारकियो, तिर्यञ्चो और देवो के भी है, तथापि इन सबके सन्तति का क्रम नहीं चलता । यदि सन्तान का अर्थ सन्तति न लेकर परम्परा या आम्नाय लिया जाये और ऐसा अर्थ किया जाये कि परम्परा या आम्नाय से प्राप्त जीव का जो आचरण अर्थात् प्रवृत्ति है वह गोत्र कहलाता है, तो गोत्र कर्म की उक्त परिभाषा व्यापक हो सकती है, क्योंकि देवो और नारकियो के भी पुरातन देव और नारकियो की परम्परा सिद्ध है ।

गोत्र सर्वत्र है, परन्तु वर्ण का व्यवहार केवल कर्म भूमि मे है । इसलिए दोनो का परस्पर सदा सम्बन्ध रहता है यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता । निर्ग्रन्थ साधु होने पर कर्मभूमि मे भी वर्ण का व्यवहार छूट जाता है, पर गोत्र का उदय विद्यमान रहा आता है । कितने ही लोग सहसा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उच्च गोत्री और शूद्र को नीच गोत्री कह देते है । परन्तु इस युग मे जब कि सभी वर्णों मे वृत्ति सम्मिश्रण हो रहा है तब क्या कोई विद्वान् दृढता के साथ यह कहने को तैयार है कि अमुक वर्ण अमुक वर्ण है । कहीं-कहीं ब्राह्मणो मे एक-दो नहीं, पचासो पीढियो से मास-मछली खाने की प्रवृत्ति चल रही है उन्हे ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होने के कारण उच्च गोत्री माना जाये और बुन्देलखण्ड की जिन बढई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियो मे पचासो पीढियो से मास-मदिरा का सेवन न किया गया हो उन्हे शूद्र वर्ण मे उत्पन्न होने से नीच गोत्री कहा जाये, यह बात बुद्धिग्राह्य नहीं दिखती । जिन लोगो मे स्त्री का करा-धरा होता हो वे शूद्र है, नीच है और जिनमे यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज है, उच्च है यह बात भी आज जमती नहीं है क्योंकि स्पष्ट नहीं तो गुप्त रूप से यह करे-धरे की प्रवृत्ति त्रिवर्णों, द्विजो मे भी हजारो वर्ष पहले से चली आ रही है ।

वर्ण व्यवस्था अनादि या सादि ?

वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्र की अपेक्षा अनादि है, परन्तु भरत क्षेत्र की अपेक्षा सादि है । जब यहाँ भोगभूमि की रचना थी तब वर्ण व्यवस्था नहीं थी । सब एक सदृश आयु तथा बुद्धि-विभव वाले होते थे । जैनेतर कूर्म पुराण मे भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कृत युग मे वर्ण विभाग नहीं था । वहाँ के लोगो मे ऊँच-नीच का व्यवहार नहीं था, सब समान थे, सब की तुल्य आयु थी, सुख-सन्तोष आदि सब मे समान था, सभी प्रजा आनन्द से रहती थी, भोग युक्त थी । तदनन्तर क्रम से प्रजा मे राग और लोभ प्रकट होने लगे, सदाचार नष्ट होने लगा तथा कोई बलवान् और कौर कोई निर्बल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगी तब उसकी रक्षा के

लिए भगवान् अज अर्थात् ब्रह्माने ब्राह्मणों के हित के लिए क्षत्रियों को सृजा, वर्णाश्रम की व्यवस्था की और पशु हिंसा से विवर्जित यज्ञ की प्रवृत्ति की। उन्होंने यह सब युग के प्रारम्भ में किया।¹

जैन धर्म की भी यही मान्यता है कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे काल के अन्त तक लोग एक सदश बुद्धि, बल आदि के धारक होते थे। अतः उस समयः वर्णाश्रम-व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु तीसरे काल के अन्तिम भाग से लोगों में विषमता होने लगी, अतः भगवान् आदिब्रह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि वर्णों की व्यवस्था की।

सादि-अनादि की इस स्पष्ट व्यवस्था को न लेकर कितने ही विद्वान् भरत क्षेत्र में भी वर्ण व्यवस्था को अनादि सिद्ध करते हैं और उसमें युक्ति देते हैं कि भोगभूमि के समय लोगों के अन्तस्तल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण दबे हुए रहते हैं। किन्तु उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता। भोगभूमिज मनुष्यों के जब उच्च गोत्रका ही उदय रहता है, तब उनके शूद्र वर्ण को अन्तर्हित करने वाला नीच गोत्र का भी उदय क्या शास्त्र सम्मत है? फिर ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि तो इसी हुण्डावर्षिणी काल में बतलायी गयी है, उसके पहले कभी भी यहाँ ब्राह्मण वर्ण नहीं था। विदेह क्षेत्र में भी नहीं है। फिर उसकी अव्यक्त सत्ता भोगभूमिज मनुष्यों के शरीर में कहाँ से आ गयी?

१. “कृते स्वमिथुनोत्पत्तिर्वृत्तिः साक्षादलोलुपा । प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः ॥
अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां निर्विशेषा पुरस्तयः । तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन् कृते युगे ॥
ततः प्रादुरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वशः । अवश्यं भावितार्थेन त्रेतायुगवशेन वै ॥
सदाचारे विनष्टे तु बलात्कालबलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वैतद्भगवानजः ॥
ससर्ज क्षत्रियात् ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय वै । वर्णाश्रमव्यवस्थां च त्रेतायां कृतवान् प्रभु ॥
यज्ञप्रवर्तनं चैव पशुहिंसाविवर्जितम् ॥”

—कू० पु०, वि० अ० २६



पद्मपुराण और रविषेणाचार्यः

संस्कृत साहित्य-सागर :

संस्कृत साहित्य अगाध सागर के समान विशाल है। जिस प्रकार सागर के भीतर अनेक रत्न विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार संस्कृत साहित्य-सागर के भीतर भी पुराण, काव्य, न्याय, धर्म, व्याकरण, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि अनेक रत्न विद्यमान हैं प्राचीन संस्कृत में ऐसा आपको विषय नहीं मिलेगा जिस पर किसी ने कुछ न लिखा हो। अर्जुन संस्कृत साहित्य तो विशालतम है ही परन्तु जैन संस्कृत साहित्य भी उसके अनुपात में अल्पपरिमाण होने पर भी उच्चकोटि का है। जैन साहित्यकी प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें वस्तु स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह हृदस्पर्शी है, वस्तुके तथ्याशको प्रतिपादित करने वाला है और प्राणिमात्र का कल्याणकारक है।

रामकथा साहित्य :

मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र इतने अधिक लोकप्रिय पुरुष हुए हैं कि उनका वर्णन न केवल भारतवर्ष के साहित्य में हुआ है अपितु भारतवर्ष के बाहर भी सम्मान के साथ निरूपण हुआ है और न केवल जैन साहित्य में ही उनका वर्णन आता है किन्तु वैदिक और बौद्ध साहित्यमें भी सागोपाग वर्णन आता है। संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं एवं भारत की प्रान्तीय विभिन्न भाषाओं में इसके ऊपर उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गये हैं। न केवल पुराण अपितु काव्य-महाकाव्य और नाटक-उपनाटक आदि भी इसके ऊपर अच्छी संख्या में लिखे गये हैं। जिस किसी लेखक ने रामकथा का आश्रय लिया है उसके नीरस वचनों में भी रामकथा ने जान डाल दी है। इसका उदाहरण भट्टि-काव्य विद्यमान है।

रामकथा की विभिन्नधाराएँ :

हिन्दू, बौद्ध और जैन — इन तीनों ही धर्मावलम्बियों में यह कथा अपने-अपने ढंग से लिखी गयी है और तीनों ही धर्मावलम्बी राम को अपना आदर्श-महापुरुष मानते हैं। अभी तक अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि रामकथा का सर्वप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अग्निपुराण वायु-पुराण आदि सभी पुराणों में थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ संक्षेप में लिपिबद्ध की गयी है। इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुतरामायण नाम से भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। इन्हीं के आधार पर तिब्बती तथा खोतानी रामायण, हिन्देशिया की प्राचीनतम रचना 'रामायण काकाविन' जावा का आधुनिक 'सेरत राम' तथा हिन्द-चीन, श्याम, ब्रह्मदेश एवं सिंहल आदि देशों की रामकथाएँ भी लिखी गयी हैं। वाल्मीकि रामायण की रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसलिए उसे अंकित करना अनुपयुक्त है। हाँ, अद्भुत रामायण में सीता की उत्पत्ति की जो कथा

लिखी है वह निराली है अतः उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्य में गृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्री ने उनसे प्रार्थना की कि हमारे गर्भ से साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। स्त्रीकी प्रार्थना सुनकर ऋषि प्रति दिन एक घड़े में दूध को आमन्त्रित कर रखने लगे। इसी समय वहाँ एक दिन रावण आ पहुँचा, उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करने के लिए उनके शरीर पर अपने बाणों की नोके चुमा-चुमाकर शरीर का बूँद बूँद रक्त निकाला और उसी घड़े में भर दिया। रावण उस घड़े को साथ ही ले गया और ले जाकर उसने मन्दोदरी को यह जताकर दे दिया कि 'यह रक्त विष से भी तीव्र है।' कुछ समय बाद मन्दोदरी को यह अनुभव हुआ कि हमारा पति मुझ पर सच्चा प्रेम नहीं करता है इसलिए जीवन से निराश हो उसने वह रक्त पी लिया। परन्तु उसके योग से वह मरी तो नहीं किन्तु गर्भवती हो गयी। पति की अनुपस्थिति में गर्भधारण हो जाने से मन्दोदरी भयभीत हुई और वह उसे छिपाने का प्रयत्न करने लगी। निदान, एक दिन वह विमान द्वारा कुरुक्षेत्र जाकर उस गर्भको जमीन में गाड़ आयी। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या राजा जनक को मिली और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया। यही सीता है। वस्तुतः अद्भुत रामायण की यह कथा अद्भुत ही है। सीताजन्म के विषय में और भी विभिन्न प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं उनका उल्लेख अलग प्रकरण में करूँगा। बौद्धों के यहाँ पाली भाषामय 'जातकट्ठवण्णना' के दशरथजातक में रामकथा का संक्षेप इस प्रकार है—

दशरथ महाराज वाराणसीमें धर्मपूर्वक राज्य करते थे। इनकी ज्येष्ठा महिषी के तीन सन्तान थी—'दो पुत्र (रामपण्डित और लक्ष्मण) और एक पुत्री (सीता देवी)। इस महिषी के मरने के पश्चात् राजा ने एक दूसरी को ज्येष्ठा महिषी के पद पर नियुक्त किया। उसके भी एक पुत्र (भरतकुमार) उत्पन्न हुआ। राजा ने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया। जब भरत की अवस्था सात वर्ष की थी, तब रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा। राजा ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। लेकिन जब रानी अन्य दिनों में भी पुन-पुन इसके लिए अनुरोध करने लगी तब राजा ने उसके पड़पुत्रों के भय से अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा—'यहाँ रहने से तुम्हारे अनिष्ट होने की संभावना है, इसलिए किसी अन्य राज्य या वन में जाकर रहो और मेरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधिकार प्राप्त करो।' उसी समय राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपनी मृत्यु की अवधि पूछी। बारह वर्ष का उत्तर पाकर उन्होंने कहा—'हे पुत्रो! बारह वर्ष के बाद आकर छत्र को उठाना। पिताजी की वन्दना कर दोनो भाई चलने वाले थे कि सीता देवी भी पिता से विदा लेकर उनके साथ हो ली। तीनों के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भी चल दिये। उनको लौटाकर तीनों हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्ष के बाद दशरथ पुत्रशोक के कारण मर जाते हैं। रानी भरत को राजा बनाने में असफल होती है क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करने लगे। तब भरत चतुरगिणी सेना लेकर राम को ले आने के उद्देश्य से वन को चले जाते हैं। उस समय राम अकेले ही हैं। भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त कहकर रोने लगते हैं परन्तु रामपण्डित न तो शोक करते हैं और न रोते हैं।

सन्ध्या समय लक्ष्मण और सीता लौटते हैं। पिताजी का देहान्त सुनकर दोनो अत्यन्त शोक करते हैं। इस पर रामपण्डित उनको धैर्य देने के लिए अनित्यता का धर्मोपदेश सुनाते हैं। उसे सुनकर सब शोकरहित हो जाते हैं। बाद में भरत के बहुत अनुरोध करने पर भी रामपण्डित यह कहकर वन में रहने का निश्चय प्रकट करते हैं—'मेरे पिताने मुझे बारह वर्ष की अवधि के अन्त में राज्य करने का आदेश दिया है, अतः अभी लौटकर मैं उनकी आज्ञा का पालन न कर सकूँगा। मैं तीन वर्ष बाद लौट आऊँगा।'।

जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते हैं तब रामपण्डित अपनी तिण्णपादुका—तृणपादुका देकर कहते हैं 'मेरे आने तक ये शासन करेंगी। तृणपादुकाओं को लेकर भरत लक्ष्मण, सीता तथा अन्य लोगों के साथ वाराणसी लौटते हैं। अमात्य इन पादुकाओं के सामने राजकार्य करते हैं। अन्याय होते ही वे पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती थी और ठीक निर्णय होने पर शांत होती थी।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर रामपण्डित लौटकर अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं। सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं। जातक के अन्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य इस प्रकार बँटाते हैं—उस समय महाराज शुद्धोदन महाराज दशरथ थे। महामाया (बुद्ध की माता) राम की माता, यशोधरा (राहुल की माता) सीता, आनन्द भरत थे और मैं रामपण्डित था।

इसी प्रकार 'अनामकं जातकम्' में भी किसी पात्र का उल्लेख न कर सिर्फ राम के जीवनवृत्त से सम्बन्ध रखने वाली कथा कही गयी है। इस जातक में विशेषता यह है कि राम को विमाता के कारण पिता द्वारा वनवास नहीं दिया जाता है। वे अपने मामा के आक्रमण की तैयारियाँ सुनकर स्वयं राज्य छोड़ देते हैं।

इसी प्रकार चीनी त्रिपिटक के अन्तर्गत रसा-पौ-त्सग-किंग नामक १२१ अवदानों का संग्रह है। यह संग्रह ४७२ ई. में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। इसमें एक 'दशरथ कथानम्' भी मिलता है। इसमें भी रामकथा का उल्लेख किया गया है, विशेषता यह है कि इसमें सीता या किसी अन्य राजकुमारी का उल्लेख नहीं हुआ है। दशरथकी चार रानियोंका वर्णन आता है—उनमें प्रधान महिषी के राम, दूसरी रानी के रामन [रोमण-लक्ष्मण], तीसरी रानी के भरत और चौथीसे शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। लेखा विस्तार के भय से 'अनामक जातकम्' और 'दशरथकथानम्' की कथावस्तु नहीं दे रहा हूँ।

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामकथा के तीन रूप देखते हैं—एक वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तीसरा बौद्ध जातक का।

जैन रामकथा के दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी रामकथाकी दो धाराएँ उपलब्ध हैं—एक विमलसूरि के 'पद्मचरिय' और रविषेणके 'पद्मचरित' की तथा दूसरी गुणभद्र के 'उत्तरपुराण' की।

श्वेताम्बर परम्परामें तीर्थंकर आदि शलाकापुरुषों के जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्यांश स्थानागसूत्र में मिलते हैं जिसे आधार मानकर श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र आदिने त्रिषष्टि महापुराण आदि की रचनाएँ की हैं। दिगम्बर परम्परा में तीर्थंकर आदि के चरित्रों का प्राचीन सकलन नामावली के रूप में हमें प्राकृत भाषा के तिलोपपण्णत्ति ग्रन्थ में मिलता है। इसी ग्रन्थ में ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, ६ बलभद्र तथा ११ खट्वा के

१. तीसरी शताब्दी ई. में 'अनामकं जातकम्' का काग-सॅंग-टुई द्वारा चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। यद्यपि मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है परन्तु चीनी अनुवाद 'लियेऊलु-ली किंग' नामक पुस्तक में सुरक्षित है। (देखो चीनी तिपिटक का तैशो संस्करण न. १५२)

जीवनके प्रमुख तथ्य भी सगृहीत हैं इन्ही के आधार तथा अपनी गुरुपरम्परा से अनुश्रुत कथानको के बल पर विभिन्न पुराणकारों ने अनेक पुराणों की रचनाएँ की हैं। विमलसूरिने 'पद्मचरिय' के उपोद्घातमे लिखा है कि 'मैं, जो नामावली मे निबद्ध है तथा आचार्य परम्परासे आगत है ऐसा समस्त पद्मचरित आनुपूर्वी के अनुसार सक्षेप से कहता हूँ।' उनके इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उन्होंने नामावली को मुख्याधार मानकर 'पद्मचरिय' की रचना की है। तिलोपण्णत्रि मे जो नामावली के रूप मे तीर्थकर आदि शलाकापुष्पो का चरित अंकित किया गया है—उसको उत्तरवर्ती पुराणकारों ने भी अपने-अपने ग्रन्थो मे स्थान दिया है। रविषेण ने पद्मचरितके बीसवें पर्व मे उस भव को आत्मसात् किया है। इस ग्रन्थ के अन्त मे जो ग्रन्थ निर्माण के विषय मे उल्लेख किया है उससे यह वीर निर्वाण स. ५३० विक्रम सवत् ६० मे रचा गया सिद्ध है, पर डॉ. हर्मन जैकोबी, डॉ. कीथ, डा. बुल्नर आदि पाश्चात्य विशेषज्ञ इसकी भाषा शैली तथा शब्दोंके प्रयोग पर दृष्टि डालते हुए इसे ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी का रचा हुआ मानते हैं। इसके उपरान्त आचार्य रविषेण ने वीर निर्वाण सवत् १२०४ और विक्रम सवत् ७३४ मे संस्कृत पद्मचरित की रचना की है। इन दोनों ग्रन्थो मे प्रतिपादित कथा की धारा निम्नांकित छह विभागोमे व्यक्त की जा सकती है—[१] विद्याधर काण्ड—राक्षस तथा वानर वंशका वर्णन, [२] राम और सीताका जन्म तथा विवाह, [३] वनभ्रमण, [४] सीताहरण और खोज [५] युद्ध, [६] उत्तर चरित। इनका सक्षिप्त कथा सार इस प्रकार है—

[१] विद्याधर काण्ड :

प्रथम ही राजा श्रेणिक भगवान् महावीरके प्रथम गणधर गौतम स्वामी से रामकथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है। इसके उत्तर मे गौतम स्वामी रामकथा सुनाते हैं। प्रारम्भ मे विद्याधर लोक, राक्षस वंश, वानर वंश और रावण की वंशावली का वर्णन दिया गया है—

राक्षस वंश के राजा रत्नश्रवा तथा केकसी के चार सतान है—रावण कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा और विभीषण। जब रत्नश्रवा ने पहले पहल अपने पुत्र रावण को देखा था तब शिशु जो हार पहने हुआ था उसमे उसे रावणके दस सिर दिखे इसीलिए उसका दशानन या दशग्रीव नाम रखा गया। अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर रावण आदि भाई विद्याएँ सिद्ध करने के लिए जाते हैं और रावण अनेक विद्याएँ प्राप्त कर लौटता है। इसके बाद रावण मन्दोदरी तथा ६००० अन्य कन्याओं के साथ विवाह करता है और दिग्विजय मे बहुत-से राजाओं को परास्त करता है। इस वर्णन मे इन्द्र, यम, वरुण आदि देवता न होकर साधारण विद्याधर राजा है। इस विजय यात्रा मे रावण नलकूबर की स्त्री का प्रेमप्रस्ताव ठुकराकर अपने आपको बहुत ऊँचा उठाता है और केवली का उपदेश सुनकर प्रतिज्ञा करता है कि मैं उस परनारी का उपभोग नहीं करूँगा जो मुझे स्वयं नहीं चाहेगी। रावण इन्द्र का अहंकार चूर करता है। बालि का अहंकार रावण के आक्रमण से वैराग्य-रूप मे परिणत हो जाता है जिससे बालि विरक्त होकर दैगम्बरी दीक्षा धारण करता है और सुग्रीव को राजा बनाता है। हनुमान् की यथार्थ उत्पत्ति तथा उसकी बालचेष्टाएँ सबको चकित कर देती हैं। हनुमान् रावण-की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करके चन्द्रनखा की पुत्री अनगकुसुमा के साथ विवाह करता है। खरदूषण रावण की बहन चन्द्रनखा से विवाह करता है। आगे चलकर दोनों से शम्बूक कुमार की उत्पत्ति होती है।

१. नामावलि य निबद्धं आयरिय परम्परागमं सब्बं ।

वोच्छामि पद्मचरियं अहाणुपुब्बिं समासेण ॥८॥

—'पद्मचरिय', उद्देश १

(२) राम और सीता का जन्म तथा विवाह :

इस प्रकरण से जनक तथा दशरथ की वंशावली के बाद प्रारम्भ में तीन पत्नियों का उल्लेख है— (१) कौशल्या, (२) सुमित्रा और (३) सुप्रभा । एक दिन रावण को किसी से विदित हुआ कि मेरी मृत्यु राजा जनक और दशरथ की सन्तानों के द्वारा होगी । तब रावण ने अपने भाई विभीषण को इन दोनों की हत्या करने के लिए भेजा । पर विभीषण के आने के पहले ही नारद इन दोनों राजाओं को सचेत कर जाते हैं जिससे ये अपने महलों में अपने शरीर के अनुरूप पुतले छोड़कर बाहर निकल जाते हैं । विभीषण पुतलों की ही सचमुच का राजा समझ मारकर तथा सिर को लवण समुद्र में फेंक हमेशा के लिए निश्चिन्त हो जाता है । परदेश-भ्रमण के समय राजा दशरथ केकयी के स्वयंवर में पहुँचते हैं । केकयी दशरथ के गले में माला डालती है । इस पर अन्य राजा विगड उठते हैं । फलस्वरूप उनके साथ दशरथ का युद्ध होता है । केकयी वीरागना थी । इसलिए स्वयं दशरथका रथ चलाती है । राजा दशरथ अपने पराक्रम और उसकी चतुरी से युद्ध में विजयी होते हैं तथा अयोध्या में वापस आकर राज्य करने लगते हैं । केकयी की चतुराई से रीझकर दशरथ ने उसे मनचाहा वर मागने को कहा और उसने वर को राज्य भण्डार में सुरक्षित करा दिया । केकयी समेत राजा दशरथ की चार रानियाँ हो जाती हैं, उनसे उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए । कौशल्या से राम, इन्ही का दूसरा नाम पद्म था, सुमित्रा से लक्ष्मण, केकयी से भरत और सुप्रभा से शत्रुघ्न ।

राजा जनक की विदेहा रानी के एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र भामण्डल उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होते ही प्रसूतिगृह से एक पूर्वभक्त के बँरी द्वारा भामण्डल का अपहरण हो गया । अपहरण के बाद भामण्डल एक विद्याधर को प्राप्त होता है । उसी के यहाँ उसका लालन-पालन होता है । नारद की कृपा से सीता का चित्रपट देखकर भामण्डल का उसके प्रति अनुराग बढ़ता है । छल से जनक को विद्याधर लोक में बुलाया गया । भामण्डल के पिता के आग्रह करने पर भी जनक ने उसके लिए पुत्री देना स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह पहले राजा दशरथ के पुत्र राम को देना स्वीकृत कर चुका था । निदान विद्याधर ने शर्त रखी कि यदि राम यह 'वज्रावर्त धनुष' चढ़ा देंगे तो सीता उन्हें प्राप्त होगी अन्यथा हम अपने पुत्र के लिए बलात् छीन लेंगे । विवश होकर जनक ने यह शर्त स्वीकृत कर ली । स्वयंवर हुआ और राम ने उक्त धनुष चढ़ा दिया । सीता के साथ राम का विवाह हुआ । दशरथ विरक्त हो राम को राज्य देने लगे । तब केकयी ने राज्य-भण्डार में सुरक्षित वर माँगकर भरत को राज्य देने की इच्छा की । यह सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गये । बीच में कितने ही वस्तु राजाओं का उद्धार किया । केकयी और भरत वन में जाकर राम से वापस चलने का अनुरोध करते हैं, पर सब व्यर्थ होता है ।

(३) वन भ्रमण :

इसमें राम-लक्ष्मण के अनेक युद्धों का वर्णन है । कहीं वज्रकर्ण को सिंहोदर के चन्द्र से बचाते हैं तो बालखिल्य को म्लेच्छ राजा के कारागृह से उन्मुक्त करते हैं, कभी नर्तकी का रूप धरकर भरत के विरोध में खड़े हुए राजा अतिवीर्य का मार्ग-मर्दन करते हैं । इसी बीच में लक्ष्मण जगह-जगह राजकन्याओं के साथ विवाह करते हैं । दण्डक वन में वास करते हैं, मुनियों को आहार-दान देते हैं तथा जटायु से सम्पर्क प्राप्त करते हैं ।

(४) सीताहरण और खोज :

चन्द्रनखा तथा खरदूषण का पुत्र शम्भूक सूर्यहास खड्ग की सिद्धि के लिये बारह वर्ष तक बास के भिड़े में बैठकर तपस्या करता है । उसकी साधना-स्वरूप उसे खड्ग प्रकट हुआ । लक्ष्मण सयोगवश वहाँ पहुँचते हैं

और शम्बूक के पहले ही उस खड्ग को हाथ में लेकर उसकी परीक्षा करने के लिये उसी वश के भिड़े पर चलाते हैं जिसमें शम्बूक बैठा था, फलतः शम्बूक मर जाता है। जब चन्द्रनखा भोजन देने के लिये उसके पास आयी तब उसकी मृत्यु देखकर बहुत विलाप करती है। निदान वह राम लक्ष्मण को देख उन पर मोहित होकर प्रेम-प्रस्ताव रखती है पर जब उसे सफलता नहीं मिलती है तब वापस लौट पति के पास जाकर पुत्र के मरने का समाचार सुनाती है। खरदूषण के साथ लक्ष्मण का युद्ध होता है, खरदूषण के आह्वान पर रावण भी सहायता के लिए आता है। बीच में रावण सीता को देख मोहित होता है और उसे अपहरण करने का उपाय सोचता है। वह विद्याबल से जान लेता है कि लक्ष्मण ने राम को सहायतार्थ बुनाने के लिये सिंहनाद का सकेत बनाया है। अतः रावण प्रपञ्चपूर्ण सिंहनाद से राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हर ले जाता है।

सीताहरण के बाद राम बहुत दुःखी होते हैं। सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होती है। एक साहसगति नाम का विद्याधर सुग्रीव का मायामय रूप बनाकर सुग्रीव की पत्नी तथा राज्य पर अधिकार करना चाहता है। राम उसे मारते हैं, जिससे सुग्रीव अपनी पत्नी तथा राज्य पाकर राम का भक्त हो जाता है। सुग्रीव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करते हैं। रत्नजटी विद्याधर ने बताया कि सीता का हरण रावण ने किया है। उस समय रावण बड़ा बलवान् था, इसलिए सुग्रीव आदि विद्याधर उससे युद्ध करने के लिये पीछे हटते हैं पर उन्हें अनन्तवीर्य केवली के वचन याद आते हैं कि जो शिला को उठायेगा उसी के हाथ से रावण का मरण होगा। लक्ष्मण ने कोटि-शिला उठाकर अपनी परीक्षा दी। सुग्रीव आदि को विश्वास हो गया। तब सबके सब वानरवशी विद्याधर रावण के विरुद्ध राम के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हनुमान् राम का सवाद लेकर सीता के पास जाते हैं और सीता का संदेश लाकर राम के पास आते हैं।

(5) युद्ध :

सुग्रीव और विद्याधरों की सहायता से समस्त सेना आकाश मार्ग से लंका पहुँचती है। रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता है। हनुमान आदि उसकी विद्या सिद्धियों में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं पर रावण अपनी दृढ़ता से विचलित नहीं होता है और विद्या सिद्ध करके ही उठता है। विभीषण से रावण का सघर्ष होता है। फलतः विभीषण रावण का साथ छोड़ राम से आ मिलता है। राम विभीषण को लंका का राजा बनाने का सकल्प करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगती है पर विशल्या के स्नान-जल से वह ठीक हो जाता है। विशल्या के साथ लक्ष्मण का अनुराग दृढ़ होता है। अन्त में रावण लक्ष्मण पर चक्र चलाता है पर वह प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है और लक्ष्मण उसी चक्र से रावण का काम समाप्त करता है। लक्ष्मण प्रतिनारायण का वध कर नारायण के रूप में प्रकट होता है।

(6) उत्तरचरित :

अयोध्या में राम-लक्ष्मण लौटकर राज्य करने लगते हैं। भरत विरक्त हो दीक्षा ले लेता है। राम लोकापवाद से त्रस्त होकर गर्भवती सीता को वन में छोड़वा देते हैं। सीता राजा वज्रजघ के आश्रम में रहती है। वही उसके लवण और अकुश नामक दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। बड़े होने पर लवण और अकुश राम-लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। अन्त में नारद निवेदन पर पिता-पुत्रों में मिलाप होता है। हनुमान, सुग्रीव, विभीषणादि के कहने पर राम सीता को बुलाते हैं, सीता अग्नि परीक्षा देती है और उसके बाद आर्थिका हो जाती है तथा तपकर सोलहवें

स्वर्ग में प्रतीन्द्र होती है। किसी दिन दो देव नारायण तथा वलभद्र का स्नेह परखने के लिए आते हैं। वे झूठ-मूठ ही लक्ष्मण से कहते हैं कि राम का देहान्त हो गया। उनकी बात सुनते ही लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। भाई के स्नेह से विवश हो राम छह मास तक लक्ष्मण का शव लिये फिरते हैं। अन्त में कृतान्तवक्त्रसेनापति का जीव जो देव हुआ था, उसकी चेष्टा से वस्तुस्थिति समझ लक्ष्मण की अन्त्येष्टि करते हैं और विरक्त हो तपश्चर्या कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इस धारा-कथानक का जैन समाज में भारी प्रचार है। हेमचन्द्राचार्य कृत जैन रामायण, जो त्रिषष्टि-शलाका पुरुष चरित का एक अंश है, इसी धारा के अनुरूप विकसित है। जिनदास कृत रामपुराण, पद्मदेव-विजयगणिकृत रामचरित तथा कथाकोषों में आगत रामकथायें इसी धारा में प्रवाहित हुई हैं। स्वयंभूदेवकृत अपभ्रंश भाषा का पउमचरित तथा नागचन्द्रकृत कर्नाटक पद्मरामायण इसी के अनुकूल है।

दूसरी धारा गुणभद्राचार्यकृत उत्तर पुराण की है। गुणभद्र जिनसेनाचार्य के शिष्य थे। जिनसेन ने 'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक पुरोश्चरितम्' इस उल्लेख से यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने आदिपुराण की रचना कवि परमेश्वर के गद्यात्मक 'वागर्थसंग्रह' पुराण के आधार पर की है। जिनसेन आदिपुराण की रचना पूर्ण करने के पूर्व ही दिवंगत हो गये, अतः अवशिष्ट आदिपुराण तथा उत्तरपुराण की रचना उनके प्रबुद्ध शिष्य गुणभद्र ने की है। बहुत कुछ सम्भव है कि गुणभद्र ने भी उत्तरपुराण की रचना करते समय कवि परमेश्वर के 'वागर्थसंग्रहपुराण' को ही आधारभूत माना हो पर आजकल वह रचना अप्राप्य है। इसलिये रामकथा की इस द्वितीय धारा के उपोद्घातक के रूप में सर्वप्रथम गुणभद्र का ही नाम आता है। उत्तरपुराण के ६७ वें तथा ६९ वें पर्व में ११६७ श्लोकों में आठवे वलभद्र तथा नारायण के रूप में राम तथा लक्ष्मण का वर्णन किया गया है। यह वर्णन 'पउमचरित' और 'पद्मचरित' के वर्णन से भिन्न है। इसमें खास बात यह है कि सीता को जनक की पुत्री न मानकर रावण-मन्दोदरी की पुत्री माना है। सीता-जन्म की चर्चा आगे चलकर पृथक् स्तम्भ में करेंगे। उससे स्पष्ट होगा कि 'सीता रावण की पुत्री थी' यह न केवल गुणभद्र का मत था किन्तु तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रन्थों में वैसे ही उल्लेख है। अतः सम्भवतः रामकथा का यह दूसरा रूप गुणभद्र के समय में पर्याप्त प्रचार पा चुका होगा और उन्हें अपनी गुरु-परम्परा से यही मत प्राप्त हुआ होगा। इसलिये आचार्य परम्परा के अनुसार उन्होंने इसी का उल्लेख किया है। पद्मचरित की प्रथम-धारा को पढ़ने के बाद यद्यपि इस धारा को पढ़ने में कुछ अटपटा-सा लगता है पर यह धारा सर्वथा निर्मूल नहीं मालूम होती। अपभ्रंश भाषा के महापुराण में महाकवि पुष्पदन्त ने, कर्नाटक भाषा के त्रिषष्टिशलाकापुरुषपुराण में चामुण्डराय ने और पुण्यास्रव कथासार में नागराज ने गुणभद्रकी धारा में ही अवगाहन कर अपने काव्य लिखे हैं।

उत्तरपुराण का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है -

वाराणसी के राजा दशरथ के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं—राम सुवाला के गर्भ से, लक्ष्मण 'कैकेयी के गर्भ से और बाद में जब दशरथ अपनी राजधानी साकेत में स्थापित करते हैं तब भरत और शत्रुघ्न भी किसी रानी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। यहाँ भरत और शत्रुघ्न की माता का नाम नहीं दिया गया है। दशानन विनमि

१. रविवेण ने यद्यपि लक्ष्मण को लिखा है सुमित्रा का पुत्र, परन्तु बीच-बीच में जब कभी उन्हें कैकेयी सूनु के रूप में उल्लिखित किया है, उदाहरण के लिए एक श्लोक यह है—

विद्याधरवंश के पुलस्त्य का पुत्र है। किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणिमति को तपस्या करते देखता है और उस पर आसक्त होकर उसकी साधना में विघ्न डालने का प्रयत्न करता है। मणिमति निदान करती है कि मैं 'उसकी पुत्री होकर उसे मारूँगी' मृत्यु के बाद वह रावण की रानी मन्दोदरी के गर्भ में आती है। उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से कहते हैं कि यह पुत्री आपका नाश करेगी। अतः रावण ने भयभीत होकर मारीच को आज्ञा दी कि वह उसे कहीं छोड़ दे। कन्या को एक मंजूषा में रखकर मारीच उसे मिथिला देश में गाड़ आता है। हल की नोक से उलझ जाने के कारण वह मंजूषा दिखाई पड़ती है और लोगों के द्वारा जनक के पास पहुँचायी जाती है। जनक मंजूषा को खोलकर कन्या को देखते हैं और उसका सीता नाम रखकर उसे पुत्री की तरह पालते हैं। बहुत समय बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिये राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। यज्ञ के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है, इसके बाद राम सात अन्य कुमारियों से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज कन्याओं से। दोनों दशरथ की आज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं।

नारद से सीता के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प करता है। सीता का मन जाँचने के लिये शूर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का सतीत्व देख वह रावण से यह कहकर लौटती है कि सीता का मन चलायमान करना असम्भव है। जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार करते हैं तब मारीच स्वर्णमृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाता है। इतने में रावण राम का रूप धारण करके सीता से कहता है कि मैंने स्वर्ण मृग महल भेजा है और आपको पालकी पर चढ़ने की आज्ञा देता है। यह पालकी वास्तव में पुष्पक विमान है, जो सीता को लंका ले जाता है। रावण सीता का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पतिव्रता के स्पर्श से उसकी आकाश-गामिनी विद्या नष्ट हो जाती।

दशरथ को स्वप्न द्वारा मालुम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है और वह राम के पास यह समाचार भेजते हैं। इतने में सुग्रीव और हनुमान बालि के विरुद्ध सहायता माँगने के लिए पहुँचते हैं। हनुमान लका जाते हैं और सीता को सान्त्वना देकर लौटते हैं (लंका-दहन का कोई उल्लेख नहीं मिलता)। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा बालि का वध होता है और सुग्रीव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है अब वानरों की सेना राम की सेना के साथ लका की ओर प्रस्थान करती है। युद्ध के विस्तृत वर्णन के अंत में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हैं। इसके बाद लक्ष्मण दिग्विजय करके और अर्धचक्रवर्ती (नारायण) बनकर अयोध्या लौटते हैं। लक्ष्मण की सोलह हजार और राम की आठ हजार रानियाँ हैं। सीता के आठ पुत्र होते हैं (सीता त्याग का उल्लेख नहीं मिलता)। लक्ष्मण एक असाध्यरोग से मरकर रावण-वध के कारण नरक जाते हैं। राम, लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वी सुन्दर को राज्य पद पर और सीता के पुत्र अजितजय को युवराज पद पर अभिषिक्त करके दीक्षा लेते हैं और मुक्ति पाते हैं। सीता भी अनेक रानियों के साथ दीक्षा लेती है और अच्युत स्वर्ग में जाती है।

इत्युक्तो रावणो बार्णः सुबार्णः कैकयी सुतम् । प्रावृषेण्यघनाकारो गिरिकल्प निरुद्धवान् ॥६४॥ पर्व ७४

कैकयीनन्दनः कृतः माहेन्द्रमस्त्रमुत्सुष्टं चकार गगनासनम् ॥१००॥ पर्व ४

ग्रंथ की छानबीन करने पर पता चला है कि रविषेण ने भरत की माता का नाम 'कैकया' लिखा है और लक्ष्मण की माता को 'सुमित्रा' और 'कैकयी' इन दो नामों से उल्लिखित किया है।

उत्तरपुराण की यह राम कथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र के त्रिषष्टि-शलाकापुरुष चरित्र में जो राम कथा है, वह पूर्णतः 'पउमचरिय' या पद्मचरित की कथा के अनुरूप है। ऐसा जान पड़ता है कि हेमचन्द्राचार्य के सामने 'पउमचरिय' और 'पद्मचरित' दोनों ही ग्रन्थ विद्यमान थे। गुणभद्राचार्य हेमचन्द्राचार्य से पूर्ववर्ती हैं अतः इनके समक्ष भी 'पउमचरिय' और 'पद्मचरित' रहा अवश्य होगा पर उन्होंने इसे अपनी कथा में क्यों नहीं अपनाया यह एक रहस्यपूर्ण बात मालूम होती है।

'पउमचरित' और 'पद्मचरित' की रामकथा अधिकांश वाल्मीकि रामायण के आधार पर चलती है क्योंकि दोनों ही ग्रन्थों में राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से राम की यथार्थ कथा कहने की जो प्रेरणा की है उससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उस समय लोक में एक रामकथा प्रचलित थी जिसमें रावण, कुम्भकर्ण आदि को मासभक्षी राक्षस, तथा सुग्रीव, हनुमान आदि को वानर बताया गया था। उसके सिवाय इतिहासवेत्ताओं ने वाल्मीकि रामायण का समय भी ईस्वीय पूर्व बतलाया है, तब उसका 'पउमचरित' और 'पद्मचरित' के कर्त्ता के सामने रहना शक्य ही है। उत्तरपुराण की धारा में सीता जन्म का जो वर्णन मिलता है वह विष्णुपुराण के ढग का है। दशरथ बनारस के राजा थे यह बात बौद्धजातक से मिलती-जुलती है। उत्तरपुराण के समान बौद्धजातक में सीता-त्याग तथा लवकुश-जन्म आदि नहीं हैं। कहने का सारांश यह कि भारतवर्ष में रामकथा की जो तीन धाराएँ प्रचलित हैं वे जैन सम्प्रदाय में भी प्राचीनकाल से चली आ रही हैं।

सीताजन्म के विविध कथन :

इन धाराओं में सीता जन्म को लेकर पर्याप्त विभिन्नता आयी है, इसलिए उन विभिन्नताओं का इस स्तम्भ में संकलन कर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है।

सीता जन्म के विषय में निम्नांकित मान्यताएँ उपलब्ध हैं—

[१] सीता जनक की पुत्री है

इसका उल्लेख 'महाभारत' तथा 'हरिवंश' की रामकथा, 'पउमचरित' तथा 'पद्मचरित' और आदि-रामायण में मिलता है।

[२] सीता पृथिवी की पुत्री है

इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण तथा उसके आधार से लिखी गयी अन्य रामकथाओं में पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरीय पाठ में जनक तथा मेनका की मानसी पुत्री भी बतलाया है पर पृथ्वी से मानवी की उत्पत्ति एकदम असंगत प्रतीत होती है।

[३] सीता रावण की पुत्री है

इसका उल्लेख उत्तरपुराण, विष्णुपुराण, महाभागवतपुराण, काश्मीरीरामायण, निव्वती तथा खेतानीरामायण में मिलता है।

[४] सीता कमल से उत्पन्न हुई है

इसका उल्लेख अद्भुत रामायण में है, इसकी विस्तृत कथा पहले दी जा चुकी है।

[५] सीता ऋषि के रक्त का सम्बन्ध पाने वाली मन्दोदरी के गर्व से उत्पन्न हुई

इसका उल्लेख दशावतारचरित में पाया जाता है ।

[६] सीता अग्नि से उत्पन्न हुई है

यह आनन्दरामायण में लिखा है ।

[७] सीता दशरथ की पुत्री है

यह दशरथजातक, जावा के राम के लिंग, मलय के सेरीराम तथा हिकायत महाराज रावण में लिखा है ।

इनमें दशरथजातक की कथा पहले दी जा चुकी है । अन्य कथाएँ लेख विस्तार के भय से नहीं दे रहा हूँ ।

पद्मचरित और आचार्य रविषेण :

संस्कृत पद्मचरित, दिगम्बर कथा साहित्य में बहुत प्राचीन ग्रन्थ है । ग्रन्थ के कथानक आठवें बलभद्र पद्म (राम) तथा आठवें नारायण लक्ष्मण हैं । दोनों ही व्यक्ति जन-जन के श्रद्धाभाजन हैं । इसलिए उनके विषय में कवि ने जो भी लिखा है वह कवि की अन्तर्वाणी के रूप में उसकी मानस-हिमकन्दरा से निःसृत मानो मन्दाकनी ही है । प्रसंग पाकर आचार्य रविषेण ने विद्याधर लोक, अंजना-पवनजय, हनुमान तथा सुकोशल आदि का जो चरित्र-चित्रण किया है, उससे ग्रन्थ की रोचकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि ग्रन्थ को एक बार पढ़ना शुरू कर बीच में छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती ।

इसके रचयिता आचार्य रविषेण हैं । इन्होंने अपने किसी सघ या गणगच्छ का कोई उल्लेख नहीं किया है और न स्थानादिकी ही चर्चा की है परन्तु सेनान्त नाम से अनुमान होता है कि सम्भवतः सेन-सघ के ही । इनकी गुरु परम्परा के पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अर्हत्सेन और लक्ष्मणसेन होंगे ऐसा जान पड़ता है । अपनी गुरुपरम्परा का उल्लेख इन्होंने इसी पद्मचरित के १२३ वें पर्व के १६७ वें श्लोक के उत्तरार्ध में इस प्रकार किया है—

आसीदिन्द्रगुरोर्दिवाकरयतिः शिष्योऽस्य चार्हन्मुनि-
स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतम् ॥

अर्थात् इन्द्रगुरु के दिवाकर यति, दिवाकर यति के अर्हन्मुनि, अर्हन्मुनि के लक्ष्मणसेन और लक्ष्मणसेन के रविषेण शिष्य थे ।

ये सब किस प्रान्त के थे ? इनके माता-पिता आदि कौन थे ? तथा इनका गार्हस्थ्य जीवन कैसा रहा ? इन सबका पता नहीं है । पद्मचरित की रचना कब पूर्ण हुई ? इसका उल्लेख इन्होंने १२३ वें पर्व के १८१ वें श्लोक में इस प्रकार किया है ।

द्विशताभ्यधिके समा सहस्रे समतीतेऽर्द्धचतुर्थवर्षयुक्ते ।
जिनभास्करवर्द्धमानसिद्धे चरित पद्ममुनेरिदं निबद्धम् ॥१८१॥

अर्थात् जिनसूर्य—भगवान् महावीर के निर्वाण होने के १२०३ वर्ष ६ माह बीत जाने पर पद्ममुनि का यह चरित निबद्ध किया गया। इस प्रकार इसकी रचना ७३४ विक्रम संवत् में पूर्ण हुई। इनके उत्तरवर्ती उद्योतनसूरि ने अपने कुवलयमाला में—जो वि. सं. ८३५ की रचना है, वरागचरित के कर्ता जटिलमुनि तथा पद्मचरित के कर्ता रविषेण का स्मरण किया है।^१ इसी प्रकार हरिवंशपुराण के कर्ता जिनसेन ने भी वि. सं. ८४० की रचना—हरिवंश पुराण में रविषेण का अच्छी तरह स्मरण किया है।^२

पद्मचरित का आधार :

पद्मचरित के आधार की चर्चा करते हुए स्वयं रविषेण ने प्रथम पर्व के ४१-४२ वें श्लोक में इस प्रकार चर्चा की है—

वर्द्धमानजिनेन्द्रोक्त सौम्यमर्थो गणेश्वरम् ।
इन्द्रभूतिं परिप्राप्तः सुधर्मं धारिणीभवम् ॥४१॥
प्रभवं क्रमतः कीर्तिं ततोऽनुत्तरवाग्मिनम् ।
लिखितं तस्य संप्राप्य रवेर्यत्नोऽयमुद्गतम् ॥४२॥

अर्थात् श्रीवर्द्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ यह अर्थ इन्द्रभूति नामक गौतम गणधर को प्राप्त हुआ, फिर धारिणी के पुत्र सुधर्माचार्य को प्राप्त हुआ, फिर प्रभव को प्राप्त हुआ, फिर अनुत्तरस्वाग्मी अर्थात् श्रेष्ठ वक्ता कीर्तिधर आचार्य को प्राप्त हुआ। तदनंतर उनका लिखा प्राप्त कर यह रविषेणाचार्य का प्रयत्न प्रकट हुआ है।

ग्रन्थान्त में १२३ पर्व के १६६ वें श्लोक में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है—

“निदिष्टं सकलैर्नतेन भुवनैः श्रीवर्द्धमानेन यत्
तत्त्व वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च ।
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्थ वृत्तं मुनेः
श्रेयः साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तमं मङ्गलम् ॥१६६॥

१. जेहि कए रमणिज्जे वरंग पउमाणचरिय वित्थारे ।

कहव ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडियरवित्थे ॥४१॥

२. कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता ।

भूतिः काव्यभवा लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥४४॥

१. प्रथम पर्व के ४१-४२ वें श्लोक का अनुवाद करते समय १२३ वें पर्व के १६७ वें श्लोक में आगत उत्तरवाग्मीपद की सार्थकता के लिये (ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्) 'ततः अनु उत्तरवाग्मिनम्' इस पाठ की कल्पना की गयी थी, पर सब प्रतियों में 'ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्' यही पाठ है इसलिए 'अनुत्तरवाग्मिनम्' को कीर्ति का विशेषण मान लेना उचित जान पड़ता है। 'अनुत्तरवाग्मिनम्' का अर्थ श्रेष्ठ वक्ता होता है। १२३ पर्व के १६७ वें श्लोक में उत्तरवाग्मी इस विशेषण से कीर्तिधर का उल्लेख समझना चाहिए क्योंकि वहाँ कीर्ति का अलग से उल्लेख नहीं है। स्वयम्भू कवि ने भी अपने अपभ्रंश 'पउमचरिउ' में 'कित्तिहरेण अणुत्तरवाए' इस उल्लेख से 'अणुत्तरवाए' को कीर्तिधर का विशेषण ही माना है। इस सशोधन के अनुसार पाठक प्रथम पर्व के ४१-४२ वें श्लोक का अनुवाद ठीक कर लें। माननीय डॉ० ए. एन. उपाध्याय ने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था, अतः उनका आभारी हूँ।

अर्थात् समस्त संसार के द्वारा नमस्कृत श्री वर्द्धमान जिनेन्द्र ने पद्ममुनि का जी चरित कहा था वहीं इन्द्रभूति — गौतम गणधर ने सुधर्मा और जम्बू स्वामी के लिये कहा । वहीं आगे चलकर उनके शिष्य उत्तर-वाग्मी श्रेष्ठ वक्ता श्री कीर्तिधर मुनि के द्वारा प्रकट हुआ । पद्ममुनि का यह चरित कल्याण तथा साधु समाधि की वृद्धि का कारण है और सर्वोत्तम मंगलस्वरूप है । यहा आचार्य कीर्तिधर का उनके उत्तरवाग्मी विशेषण से उल्लेख समझना चाहिये ।

स्वयम्भू कवि ने अपभ्रंश भाषा के 'पउमचरित' की रचना रविषेण के पद्मचरित के आधार पर की है और पद्मचरित में रविषेण ने ग्रन्थ परम्परा का आधार बतलाते हुये जो प्रथम पर्व में ४१-४२ श्लोक लिखे हैं उन्हे ही सामने रखकर स्वयम्भू कवि ने भी निम्नांकित पद्य लिखे हैं ।

वर्द्धमाण-मुह-कुहरविणिग्गय । रामकहाणए एह कमागय ।

.....

पच्छइ इदंभूइ आयरिएं । पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं ।
पुणु पहवे संसाराराएं । कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं ।
पुणु रविषेणायरियपसाएं । बुद्धिए अवगाहिय कइराएं ।

अर्थात् यह रामकथा रूपी सरिता वर्द्धमान जिनेन्द्र के मुखरूपी कन्दरा से अवतीर्ण हुई है...तदनन्तर इन्द्रभूति आचार्य को, फिर गुणालकृत सुधर्माचार्य को, फिर प्रभव को, फिर अनुत्तरवाग्मी श्रेष्ठवक्ता कीर्तिधर को प्राप्त हुई है । तदनन्तर रविषेणाचार्य के प्रसाद से उसी रामकथा-सरिता में अवगाहन कर.....

इस प्रकार स्वयम्भू द्वारा समर्थित रविषेण के उल्लेख से जान पड़ता है कि उनके पद्मचरितका आधार आचार्य कीर्तिधर मुनि के द्वारा सदृब्ध रामकथा है पर यह कीर्तिधर कौन है ? इनका आचार्य परम्परा में उल्लेख देखने में नहीं आया । तथा इनकी रामकथा कहाँ गयी ? इसका कुछ पता नहीं चलता । हो सकता है कि कवि परमेश्वर के 'वागर्थसंग्रहपुराण के समान लुप्त हो गयी हो ।

पउमचरिय और पद्यचरित :

उधर जब रविषेण के द्वारा प्रतिपादित अपने पद्मचरित का आधार कीर्तिधर मुनि के द्वारा प्रतिपादित रामकथा को जानते हैं और इधर जब विमलसूरि के उस प्राकृत 'पउमचरिय' को जिसकी कथावस्तु प्रतिपादन शैली, उद्देश अथवा पर्वों के समानान्त नाम एवं कितने ही स्थलों पर पद्यों का अर्थसाम्य भी देखते हैं तब कुछ द्विविधा-सी उत्पन्न होती है । 'पउमचरिय' में विमलसूरि ने ग्रन्थ निर्माण का जो समय दिया है उससे वह विक्रम संवत् ६० का ग्रन्थ सूचित होता है और रविषेण का पद्मचरित उससे ६७४ वर्ष पीछे का प्रकट होता है । यदि रविषेण पउमचरिय को सामने रखकर अपने पद्मचरिय में उसका पल्लवन करते हैं तो फिर एक जैनाचार्य को इस विषय में उनका कृतज्ञ होकर उनका नामोल्लेख अवश्य करना चाहिये था पर नामोल्लेख उन्होंने दूसरे का ही किया है...यह एक विचारणीय बात है ।

पद्मचरित का साहित्यिक रूप :

पद्मचरित को भाषा प्रसाद गुण से ओत-प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी है । माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित पद्मचरित को देखने के बाद पहले मेरे मन में धारणा जम गयी थी कि इसमें वाल्मीकि रामायण के समान भाषा सम्बन्धी जिधिलता अधिक है पर जब हस्तलिखित प्रतियों से मिलान करने पर शुद्ध पाठ सामने आये तब हमारी उक्त धारणा उन्मूलित हो गयी । वन, नदी, सेना, युद्ध आदि का वर्णन करते हुए कवि ने बहुत ही कमाल किया है । चित्रकूट पर्वत, गंगा नदी तथा वसन्त आदि ऋतुओं का वर्णन आचार्य रविप्रेम ने जिस सूची से किया है वही तो हम महाकाव्यों में भी नहीं देखते हैं ।



हरिवंश पुराण और जिनसेनाचार्य (द्वितीय) :

हरिवंशपुराण :

अभी तक मेरी दृष्टि में तीन हरिवंशपुराण आये हैं। जिनमें दो संस्कृत में हैं और एक अपभ्रंश भाषा का है। अपभ्रंश हरिवंश के रचयिता महाकवि रङ्गू है। इसकी प्रति मैंने कुरवाई (सागर) के जैन मन्दिर में देखी थी। संस्कृत के दो हरिवंशों में एक हरिवंश ब्रह्मचारी जिनदास का बनाया हुआ है। इसकी प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में विद्यमान है। रचना सरल और संक्षिप्त है। जिनसेन के हरिवंश में जो तत्र-तत्र प्रसंगोपात्त अन्य वर्णन आये हैं उन्हें छोड़कर मात्र कथाभाग इसमें संगृहीत किया गया है। दूसरा हरिवंश आचार्य जिनसेन का है जिसका संस्करण पाठको के हाथ में है।

आचार्य जिनसेन का हरिवंश पुराण दिगम्बर-सम्प्रदाय के कथासाहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यह विषय विवेचना की अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचीनता की अपेक्षा भी संस्कृत कथाग्रन्थों में तीसरा ग्रन्थ ठहरता है। पहला रविषेणाचार्य का पद्मपुराण, दूसरा जटासिंहनन्दी का वरागचरित और तीसरा यह जिनसेन का हरिवंश है। यद्यपि जिनसेन ने अपने हरिवंश में महासेन की सुलोचना कथा तथा कुछ अन्यान्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है; परन्तु अभी तक अनुपलब्ध होने के कारण उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हरिवंश के कर्ता जिनसेन ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में पार्श्वाम्युदय के कर्ता जिनसेन स्वामी का स्मरण किया है इसलिए इनका महापुराण हरिवंश से पूर्ववर्ती होना चाहिए...यह मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि जिस तरह जिनसेन ने अपने हरिवंशपुराण में जिनसेन (प्रथम) का स्मरण करते हुए उनके पार्श्वाम्युदय का उल्लेख किया है उस तरह महापुराण का उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता है कि हरिवंश की रचना के पूर्व तक जिनसेन (प्रथम) के महापुराण की रचना नहीं हुई थी। महापुराण, जिनसेन स्वामी के जीवनकी अन्तिम रचना है इसीलिए तो यह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, उनके शिष्य गुणभद्राचार्य के द्वारा पूर्ण हुई है। हरिवंश और महापुराण दोनों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महापुराण कार ने हरिवंश को देखने के बाद उसकी रचना की है। हरिवंशपुराण में तीन लोकों का, सगीत का तथा व्रतविधान आदि का जो बीच-बीच में विस्तृत वर्णन किया गया है उससे कथा के सौन्दर्य की हानि हुई है। इसलिए महापुराण में उन सबके अधिक विस्तार को छोड़कर प्रसंगोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन किया गया है। काव्योचित भाषा तथा अलंकार की विच्छिन्नता भी हरिवंशपुराण की अपेक्षा महापुराण में अत्यन्त परिष्कृत है।

हरिवंशपुराण का आधार :

जिस प्रकार जिनसेन के महापुराण का आधार कवि परमेश्वरी का 'वागर्थसंग्रह' पुराण है उसी प्रकार हरिवंश का आधार भी कुछ न कुछ अवश्य रहा होगा। हरिवंश के कर्ता जिनसेन ने प्रकृत ग्रन्थ के अन्तिम सर्ग में भगवान् महावीर से लेकर ६८३ वर्ष तक की और उसके बाद अपने समय तक की विस्तृत—अविच्छिन्न आचार्य-परम्परा दी है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुरु कीर्तिषेण थे और सम्भवतया हरिवंश की कथावस्तु उन्हें उनसे प्राप्त हुई होगी।

कुवलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरिने (वि. सं. ८३५) अपनी कुवलयमाला में जिस तरह रविषेण के पद्यचरित और जटासिंहनन्दी के वरागचरित की स्तुति की है उसी तरह हरिवंश की है। उन्होंने लिखा है कि मैं हजारों बुधजनों के प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम वन्दनीय और विमलपद हरिवंश की वन्दना करता हूँ। यहाँ श्लेष से विमल पद के (विमल सूरि के चरण और विमल हैं पद जिसके ऐसा हरिवंश) दो अर्थ घटित होते हैं। विमल सूरि का वह 'हरिवंश' अभी तक अप्राप्य है, इसके मिलने पर हरिवंश के मूलाधार का निर्णय सहज हो सकता है। वर्णन शैली को देखते हुए इन्होंने रविषेण के पद्यचरित को अच्छी तरह देखा है यह स्पष्ट है। पद्यमय ग्रन्थों में गद्य का उपयोग अन्यत्र देखने में नहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेण ने पद्यचरित में वृत्तानुगन्धी गद्य का प्रयोग किया है उसी प्रकार जिनसेन ने भी हरिवंश के ४६ वे सर्ग में नेमि जिनेन्द्र का स्तवन करते हुए वृत्तानुगन्धी गद्य का प्रयोग किया है। हरिवंश का लोकविभाग एव शलाका पुरुषों का वर्णन 'त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति' से मेल खाता है^१। द्वादशांग का वर्णन राजवार्तिक के अनुरूप है, संगीत का वर्णन भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र से अनुप्राणित है और तत्त्वों का निरूपण तत्त्वार्थसूत्र तथा सर्वार्थसिद्धि के अनुकूल है। इससे जान पड़ता है कि आचार्य जिनसेन ने उन सब ग्रन्थों का अच्छी तरह आलोचन किया है। तत्त्वप्रकरणों में दिये गये तुलनात्मक टिप्पणों से उक्त बात का निर्णय सुगम है।^१ हाँ व्रतविधान, समवसरण तथा जिनेन्द्र विहार का वर्णन किससे अनुप्राणित है? यह निर्णय मैं नहीं कर सका।

हरिवंश पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन :

हरिवंश पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाट सघके थे। ये महापुराणादि के कर्ता जिनसेन से भिन्न हैं। इनके गुरु का नाम कीर्तिषेण और दादागुरु का नाम जिनसेन था। महापुराणादि के कर्ता जिनसेन के गुरु वीरसेन और दादागुरु आर्यनन्दी थे। पुन्नाट कर्नाटक का प्राचीन नाम है। इसलिए इस देश के मुनिसघ का नाम पुन्नाट सघ था। जिनसेन का जन्म स्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक जीवन का कुछ भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। गृहविरत पुरुष के लिए इन सबके उल्लेख की आवश्यकता भी नहीं है।

आचार्य जिनसेन बहुश्रुत विद्वान् थे—यह हरिवंश पुराण के स्वाध्याय से स्पष्ट हो जाता है। हरिवंश-पुराण पुराण तो है ही साथ ही इसमें जैन वाङ्मय के विविध विषयों का अच्छा निरूपण किया गया है इसलिए यह जैन-साहित्य का अनुपम ग्रन्थ है।

ग्रन्थकर्ता की गुरु-परम्परा :

हरिवंशपुराण के छयासठवें सर्ग में भगवान् महावीर से लेकर लोहाचार्य तक की वही आचार्य-परम्परा दी है जो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थों में मिलती है। परन्तु उसके बाद अर्थात् वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष के

१ बुधजण सहस्स द्दयं हरिवंसुत्पत्तिकारयं पढम।

वंदामि वंदियं पिहु हरिवंसं चैव विमलपयं ।३८।

१ ब्र जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुर से प्रकाशित त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति के द्वितीय भाग की प्रस्तावना में उसके सम्पादक डॉ० हीरालाल जी और डॉ० ए. एन. उपाध्ये ने त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति की अन्य ग्रन्थों के साथ तुलना करते हुए हरिवंश के साथ भी उसकी तुलना की है और दोनों के वर्णन में कहीं साम्य और कहीं वंशम्य है इनकी अच्छी चर्चा की है। विस्तार भय से हम यहाँ उस चर्चा को न लेकर पाठकों का ध्यान उस ओर अवश्य आकृष्ट करते हैं।

अनन्तर जिनसेन ने अपने गुरु कीर्तिषेण तक की जो अविच्छिन्न परम्परा दी है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वह परम्परा इस प्रकार—विनयधर, श्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त, मन्दरार्य, मित्रवीर्य, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरवित्, पद्मसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिंहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, कीर्तिषेण और जिनसेन (हरिवंश के कर्ता) ।^१

इनमें अमितसेन को पुलाटगण का अग्रणी तथा शतवर्षजीवी बतलाया है। वीर निर्वाण से लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष में २८ आचार्य बतलाये हैं। लोहाचार्य का अस्तित्व वि. स २१३ तक अभिमत है और वि सं. ८४० तक जिनसेन का अस्तित्व सिद्ध है। इस तरह इस ६२७ वर्ष के अन्तराल में ३१ आचार्यों का होना सुसंगत है।

हरिवंश का रचना-स्थान :

हरिवंशपुराण की रचना का प्रारम्भ वर्द्धमानपुर में हुआ और समाप्ति दोस्तटिका के शान्तिनाथ जिनालय में हुई। यह वर्द्धमानपुर सौराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर 'वढवाण' जान पड़ता है क्योंकि हरिवंशपुराण में उस समय की जो भौगोलिक स्थिति बतलायी है उस पर विचार करने से उक्त कल्पना को बल प्राप्त होता है।

हरिवंश पुराण के ६६वें सर्ग के ५२ और ५३वें श्लोक में कहा है १ कि शकसंवत् ७०५ में जब कि उत्तर दिशा की इन्द्रायुध, दक्षिण दिशा की कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व की अवन्तिराज वत्सराज और पश्चिम की—सौरों के अधिमण्डल सौराष्ट्र की वीर जयवराह रक्षा करता था तब अनेक कल्याणों से अथवा सुवर्ण से बढ़ने वाली विपुल लक्ष्मी से सम्पन्न वर्द्धमानपुर के पार्श्वजिनालय में जो कि नन्नराज वसति के नाम से प्रसिद्ध था यह ग्रन्थ पहले प्रारम्भ किया गया और पीछे चलकर दोस्तटिका की प्रजा के द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पूजा से युक्त वहाँ के शान्ति जिनेन्द्र के शान्तिपूर्ण गृह में रचा गया।

वढवाण से गिरिनगर को जाते हुए मार्ग में 'दोत्तडि' नामक स्थान है वही 'दोस्तटिका' है। प्राचीन गुर्जर-काव्य संग्रह (गायकवाड सीरिज) में अमुलुकृत चर्चरिका प्रकाशित हुई है उसमें एक यात्री की गिरिनार-यात्रा का वर्णन है। वह यात्री सर्वप्रथम वढवाण पहुँचता है, फिर क्रम से रनदुलई, सहजिगपुर, गंगिलपुर और लखमीधर को पहुँचता है। फिर विषम दोत्तडि पहुँचकर बहुत-सी नदियों और पहाड़ों को पार २ हरिवंशपुराण, सर्ग ६६, श्लो, २२-३३।

१. शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां

पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनूपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम् ।

पूर्वा श्रीमदवन्तिभूमृति नृपे वत्सादिराजे परां

शौर्याणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ।५२।

कल्याणं परिवर्धमान-विपुल-श्रीवर्धमाने पुरे

श्रीपादर्वालय-नन्नराजवसती पर्याप्तशेष. पुरा ।

पश्चाद्दोस्तटिका प्रजा प्रजनितप्राज्यार्चना वर्जने

शान्ते शान्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ।५३।

करता हुआ करिवदियाल पहुँचता है। करिवंदियाल और अनन्तपुर में डेरा डालता हुआ भालण में विश्राम करता है। वहाँ से उसे ऊँचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता है। यह विषम दोत्तडि ही दोस्तटिका है।

वर्धमानपुर (वदवाण) को जिस प्रकार जिनसेनाचार्य ने अनेक कल्याणों के कारण विपुलश्री से सम्पन्न लिखा है उसी प्रकार हरिषेणकथाकोश के कर्ता हरिषेण ने भी उसे 'कार्तस्वरापूर्णजनाधिवास' लिखा है। कार्तस्वर और कल्याण दोनों ही स्वर्ण के वाचक हैं इससे सिद्ध होता है कि वह नगर अत्यधिक समृद्ध था और उसकी समृद्धि जिनसेन से लेकर हरिषेण तक १४८ वर्ष के लम्बे अन्तराल में भी अक्षुण्ण बनी रही। हरिषेण ने अपने कथाकोश की रचना भी इसी वर्धमानपुर (वदवाण) में शक संवत् ८५३ (वि. स. ६८६) में पूर्ण की थी।

यद्यपि जिनसेन पुन्नाट सध के थे और पुन्नाट नाम कर्नाटक का है तथापि विहारप्रिय होने से उनका सौराष्ट्रकी ओर आगमन युक्ति-सिद्ध है। सिद्ध क्षेत्र गिरिनार पर्वत की वन्दना के अभिप्राय से पुन्नाट सध के मुनियों ने इस ओर विहार किया हो, यह आश्चर्य की बात नहीं। जिनसेन ने अपनी गुरुपरम्परा में अमितसेन को पुन्नाट गण के अग्रणी और शतवर्षजीवी लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह सध अमितसेन के नेतृत्व में ही पुन्नाट—कर्नाटक देश को छोड़कर उत्तर भारत की ओर आया होगा और पुण्यभूमि श्री गिरिनार क्षेत्र की वन्दना के निमित्त सौराष्ट्र (काठियावाड़) में गया होगा।

हरिवंशपुराण की कथावस्तु :

हरिवंशपुराण में जिनसेनाचार्य प्रधानतया बाइसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ भगवान् का चरित्र लिखना चाहते थे परन्तु प्रसंगोपात् अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैं। यह बात हरिवंश के प्रत्येक सर्ग के उस पुष्पिका वाक्य से सिद्ध होती है जिसमें उन्होंने 'इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे' इसका उल्लेख किया है। भगवान् नेमिनाथ का जीवन आदर्श त्याग का जीवन है। वे हरिवंश-गगन के प्रकाशमान सूर्य थे। भगवान् नेमिनाथ के साथ नारायण और बलभद्र पद के धारक श्रीकृष्ण तथा राम के भी कौतुकावह चरित्र इसमें लिखे गये हैं। पाण्डवों तथा कौरवों का लोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ी सुन्दरता के साथ अंकित किया है। श्रीकृष्ण के पुत्र अर्जुन का चरित्र भी इसमें अपना पृथक् स्थान रखता है।

हरिवंशपुराण की साहित्यिक सुषमा :

हरिवंशपुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकाव्य के गुणों से युक्त उच्चकोटि का महाकाव्य भी है। इसके सैंतीसवें सर्ग से नेमिनाथ भगवान् का चरित्र प्रारम्भ होता है वही से साहित्यिक सुषमा इसकी बढ़ती जाती है। इसका पचपनवाँ सर्ग यमकादि अलंकारों से अलंकृत है। अनेक सर्ग सुन्दर सुन्दर छन्दों से विभूषित हैं। ऋतुवर्णन चन्द्रोदय आदि भी अपने ढंग के निराले हैं। नेमिनाथ भगवान् के वैराग्य तथा बलदेव के विलाप आदि के वर्णन करने के लिए जिनसेन ने जो छन्द चुने हैं वे रस परिपाक के अत्यन्त अनुरूप हैं। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद बलदेव का करुण विलाप और स्नेह का चित्रण, लक्ष्मण की मृत्यु के बाद रविषेण के द्वारा पद्म पुराण में वर्णित राम-विलाप के अनुरूप है। वह इतना करुण चित्रण हुआ है कि पाठक अश्रुधारा को नहीं रोक सकता। नेमिनाथ के वैराग्य वर्णन को पढ़कर प्रत्येक मनुष्य का हृदय ससार की माया-ममता से विमुक्त हो जाता

है। राजीमती के परित्याग पर पाठक के नेत्रों से सहानुभूति की अश्रुधारा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ उनके आदर्श सतीत्व पर जन-जन के मानस में उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है।

मृत्यु के समय कृष्ण के मुख से जो अन्तिम उद्गार प्रकट हुए हैं उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊँची उठ जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का जिसे बन्ध हुआ है उसके परिणामों में जो समता होनी चाहिए वह अन्त तक स्थित रही है। यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थ की सुषमा को प्रकट करना चाहते थे परन्तु लेख का कलेवर बढ़ जाने के भय से वैसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थ का स्वाध्याय कर रसानुभूति करें।

हरिवंशपुराण और लोकवर्णन :

हरिवंशपुराण का लोकवर्णन प्रसिद्ध है जो त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति से अनुप्राणित है। किसी पुराण में इतने विस्तार के साथ इस विषय की चर्चा आना खास बात है। पुराण आदि कथा ग्रन्थों में लोक आदि का वर्णन संक्षेप रूप में ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और विशदता को लिये हुए है। कितने ही स्थलों पर करण सूत्रों का भी अच्छा उल्लेख किया गया है। यदि लोक विभाग के प्रकरण को हिन्दी अनुवाद के साथ अलग से प्रकाशित कर दिया जाये तो अल्प मूल्य में पाठक इससे अवगत हो सकते हैं।

हरिवंशपुराण और धर्म शास्त्र :

भगवान् नेमिनाथ की दिव्यध्वनि के प्रकरण को लेकर ग्रन्थकर्ता ने बड़े विस्तार के साथ तत्त्वों का निरूपण किया है। इस निरूपण का आधार उमास्वामी महाराज का तत्त्वार्थ-सूत्र और पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थसिद्धि टीका है। वर्णन को देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानो तत्त्वार्थ-सूत्र और सर्वार्थसिद्धि ही श्लोकरूप में परिवर्तित हो सामने आये हैं। कथा के साथ-साथ बीच-बीच में तत्त्वों का निरूपण पढ़कर पाठक का मन प्रफुल्लित बना रहता है।

एक विचारणीय विषय :

दिगम्बर परम्परा में नारद को नरकगामी माना गया है परन्तु हरिवंशपुराण के कर्ता ने उसे चरम शरीरी बताया है—

प्रस्तावेऽत्र गणिज्येष्ठ श्रेणिकोऽपृच्छदित्यसौ ।

क एष नारदो नाथ कुतो वास्य समुद्भव. ॥१२॥ सर्ग ४२

गण्युवाच वचो गण्यः शृणु श्रेणिक भण्यते ।

उत्पत्तिरन्त्यदेहस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ॥१३॥ सर्ग ४२

अन्त्यदेह प्रकृत्यैव नि.कषायोऽप्यसौ क्षितौ ।

रणप्रेक्षाप्रिय प्रायो जातो जल्पाकभास्कर ॥२२॥ सर्ग ४२

नारदोऽपि नरश्रेष्ठः प्रव्रज्य तपसो बलात् ।

कृत्वा भवक्षयं मोक्षमक्षयं समपेयिवान् ॥ २४ ॥ सर्ग ६३

उक्त श्लोको मे १३ और १२ वे श्लोक मे नारद को अन्त्यदेह लिखा है जिस पर कितनी ही प्रतियो मे 'चरमशरीरस्य' यह टिप्पण भी दिया हुआ है और ६५ वें श्लोक मे तो स्पष्ट ही अक्षय मोक्ष को प्राप्त करने की बात लिखी है ।

यह नारद की मुक्ति का प्रकरण विचारणीय है । इसी प्रकार ६५ वें सर्ग के अन्त मे कथा है कि बलदेव जब ब्रह्मलोक मे देव हो चुके तब वे अवधिज्ञान से कृष्ण के जीव का पता जानकर उसे सम्बोधन के लिए बालुकाप्रभापृथिवी मे गये । बलदेव का जीव देव, कृष्ण को अपना परिचय देने के बाद उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करता है परन्तु वह सब विफल होता है । अन्त मे कृष्ण का जीव बलदेव से कहता है कि, 'भाई जाओ अपने स्वर्ग का फल भोगो, आयु का अन्त होने पर मैं भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो जाऊँगा । वह मनुष्य पर्याय जो कि मोक्ष का कारण होगी । उस समय हम दोनो तप कर जिन शासन की सेवा से कर्म-क्षय के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे । परन्तु तुम इतना करना भारतवर्ष मे हम दोनो पुत्र आदि से सयुक्त तथा महाविभव के सहित दिखाये जावे । लोग हमें देखकर आश्चर्य से चकित हो जावें । तथा घर घर मे शंख, चक्र, और गदा हाथ मे लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायी जाये और मेरी कीर्ति की वृद्धि के लिए हमारे मन्दिरों से भरतक्षेत्र को व्याप्त किया जाये ।' बलदेव के जीव ने कृष्ण के वचन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यग्दर्शन मे श्रद्धा रखो । तथा भरत क्षेत्र मे आकर कृष्ण के कहे अनुसार विक्रिया से उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा और मन्दिर बनवाकर भरत क्षेत्र को व्याप्त किया ।

इस प्रकरण मे विचारणीय बात यह है जिसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध है वह सम्यग्दृष्टि तो रहेगा ही । यह ठीक है कि बालुकाप्रभा मे उत्पन्न होते समय उनका सम्यक्त्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक अवस्था के बाद फिर से उन्हें सम्यग्दर्शन हो गया होगा यह निश्चित है । सम्यग्दृष्टि जीव ने लोक मे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मिथ्याभूति के निर्माण की प्रेरणा दी और सम्यग्दृष्टि बलराम के जीव देव ने वैसा किया भी । इस प्रकरण की सगति कुछ समझ मे नहीं आती है ।



गद्यचिन्तामणि : एक परिशीलन

प्रास्ताविक

गद्यचिन्तामणि में लोककथाश और अलंकृत काव्यशैली का समन्वय पाया जाता है। यह व्यञ्जनाप्रधान अलंकृत काव्यशैली के परिवेश में रचित गद्यकाव्य है। इसमें कवि के अप्रतिम-कल्पनावैभव, वर्णनपटुता एवं मानव-मनोवृत्तियों के मार्मिक चित्रण उपलब्ध है। सरसता और प्रवाह-माधुर्य की दृष्टि से भी यह कृति सफल है। कलावादी कवियों के काव्यों के समान ही शब्द-क्रीडा-कुतूहल, भावभगिमाओं के रमणीय चित्रण, सानुप्रासिक समासान्त पदावली एवं विरोधाभास और परिसंख्या के चमत्कार भी पाये जाते हैं। डॉ० ए० बी० कीथ ने लिखा है—

‘Another Jam effort to rival the kadambari is seen in the Gadyachintamani of odayadeva, alias vadibhsimha, a lion to the elephants counter disputants. He was a Digamber Jam, pupil of Puspa-sena, whom he lounds in the usual exaggerated Style and his work deals with the legend of Jivak or Jivandhara, which is also the topic of the Jivandharachampu. His imitation of Bana is flagrant, including an effort to improve on the advice gives by the sage Shukanasa to the young Chandra pida’¹

अर्थात् कादम्बरी से प्रति स्पर्द्धा करने का दूसरा प्रयत्न ओडयदेव (वादीभसिंह) के गद्यचिन्तामणि में परिलक्षित होता है। उनका उपनाम वादीभसिंह था। ये एक दिगम्बर जैन थे और पुष्पसेन के शिष्य थे, जिनकी प्रशंसा इन्होंने अपनी रचना में अत्युक्तिपूर्ण शैली में की है। इनकी रचना का सम्बन्ध जीवक अथवा जीवन्धर के उपाख्यान से है, जो जीवन्धरचम्पू का भी प्रतिपाद्य विषय है। इन्होंने बाण का अनुकरण किया है, यह बात विल्कुल स्पष्ट है। मनीषी शुकनास द्वारा युवक चन्द्रापीड को दिये गये उपदेश को अधिक सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी सम्मिलित है।

इस कथन द्वारा डॉ. कीथ मानते हैं कि वादीभसिंह ने गद्यचिन्तामणि का प्रणयन कादम्बरी के अनुकरण पर किया है। पर इस कथा-कृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें अलंकृत शैली के रहने पर भी कृत्रिमता नहीं आने पायी है, जबकि कादम्बरी के वर्णनो में आडम्बरपूर्ण कृत्रिमता है और गद्यचिन्तामणि में स्वाभाविकता का समावेश पाया जाता है। दृश्यों में समासान्त पदों का प्रयोग किये जाने पर भी लम्बे पद नहीं आये हैं, जिनसे पाठक का मन नहीं ऊँचता है। वह वर्णन और दृश्यों की लम्बी कतार में उपमानों और अप्रस्तुतों के रगीन प्रयोगों द्वारा सरसता बनाये रखने में पूर्ण सफल रहा है।

1. History of Sanskrit Literature by Keith, London, 1941 Page 331

रचयिता

इस गद्यकाव्यके रचयिता महाकवि ओडयदेव^१ वादीभसिंह है। वी०शेषगिरिराव का अभिमत है कि कवि कलिंग (तेलुगुडु के) के गंजाम जिले का निवासी था। गंजाम जिला मद्रास के उत्तर में था, पर अब इसे उडीसा में सम्मिलित कर दिया गया है। वहाँ पर ओडय और गोडय ये दो जातियाँ निवास करती हैं। कवि वादीभसिंह ओडय जाति के सरदार कुमार थे, इनका ओडयदेव भी नाम मिलता है। उडीसा की प्रचलित लोककथाओं में आज भी जीवन्धर की कथा पायी जाती है। कवि के जीवन वृत्तके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है इन्होंने अपने गुरु का नाम पुष्पसेन^२ बतलाया है। समय के सम्बन्ध में निम्नलिखित मान्यताएँ प्रचलित हैं—

- (१) ई० ७७०-८६० ई० की मान्यता।
- (२) विक्रम की ११ वीं शती के प्रारम्भ की मान्यता।
- (३) ११ वीं शती के उत्तरार्ध की मान्यता।
- (४) १२ वीं शती की मान्यता।

प्रथम मान्यता के पोषक श्री प० कैलाशचन्द्र शास्त्री^३ और प्रो० दरबारीलाल^४ कोठिया है आप दोनों विद्वानों ने अनेक ग्रंथों के प्रमाण देकर उक्त समय सिद्ध किया है। दूसरी मान्यता के समर्थक विद्वानों में स्व० प० नाथूराम प्रेमी^५ और टी०एस० कुप्पुस्वामी^६ प्रमुख हैं। तीसरी मान्यता के प्रवर्तक पं० के० भुजवली शास्त्री^७ हैं, आपने शिलालेखीय प्रमाणों के आधार पर वादीभसिंह का समय ११ वीं शती का उत्तरार्ध सिद्ध किया है। चौथी मान्यता संस्कृत-साहित्य के इतिहास-लेखक एम० कृष्णमाचारीयर्^८ की है।

उपर्युक्त अभिमतों पर विचार करने तथा कवि की कृतियों का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापोह किया है। सभी पक्ष-विपक्षीय मान्यताएँ सप्रमाण हैं तथा परस्पर में एक दूसरे के द्वारा खण्डित हैं। अतः उन पर विचार करने से कोई विशेष लाभ नहीं^९। हमारी अपनी मान्यता भी प्रथम मान्यता से मिलती-जुलती है। अतः वादीभसिंह का समय वि० स० की नवीं शती होना चाहिए।

- १ श्रीमद्वादीभसिंहेन गद्यचिन्तामणिः कृत । स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः ।
स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृत । गद्यचिन्तामणिलोके चिन्तामणिरिवापरः ॥

—गद्यचिन्तामणि, प्रशस्ति, पृ० २७०, श्रीरंगम् १९१६ ई०।

२. श्रीपुष्पसेन मुनिनाथ इति प्रतीतो दिव्यो मनुर्मम सदा हृदि सन्निदध्यात् ।
यच्छक्तित प्रकृतिसूढमतिर्जनोंऽपि वादीभसिंहमुनिपुंगवतामुपैति ॥ —वही १६।
३. न्यायकुमुदचन्द्र, मा० चं० ग्र० बम्बई, प्रस्तावना, पृ० १११।
४. स्याद्वादसिद्धि, मणिक० ग्रन्थ० बम्बई, सन् १९५० ई०, प्रस्तावना पृ० ११।
५. जैनसाहित्य और इतिहास, बम्बई, सन् १९५६ ई०, पृ० ३२४-३२८।
६. गद्यचिन्तामणि, श्रीरंगम्, सन् १९१६ ई०, प्रस्तावना पृ० ७-८।
७. जैनसिद्धान्तभास्कर, आरा, भाग ६ किरण २ पृ० ७८-८७ तथा भाग ७ किरण १ पृ० १-८।
८. History of Classical Sanskrit Literature, Madras, 1937 Page 477.
९. विशेष जानने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होने वाली गद्यचिन्तामणि की प्रस्तावना देखिए।

साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अ० ग्रन्थ-३/६०

अभी तक कवि की क्षत्रचूडामणि, स्याद्वादसिद्धि और गद्यचिन्तामणि ये रचनाएँ उपलब्ध हैं। हम इनमें से गद्यचिन्तामणि का ही परिशीलन प्रस्तुत करेंगे।

कथावस्तु

जीवन्धर स्वामी के जीवनवृत्त को ग्यारह लम्बों में विभक्त किया है। बताया गया है कि हेमागद देश की राजधानी राजपुरी में महाराज सत्यन्धर राज्य करते थे। ये अपनी महारानी विजया में अत्यासक्त थे, अतः राज्य का भार मन्त्री काष्ठागार को सौंप रनिवास में विषय क्रीडा करने लगे। कृतघ्न काष्ठागार ने राज्यतृष्णा के वशीभूत होकर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। सत्यन्धर क्षात्रधर्म का पालन करते हुए रणभूमि में काम आये। महाराज की रानी विजया गर्भिणी थी। महाराज ने पहले ही वायुयान के समान आकाश में उड़ने वाला मयूर-यन्त्र नाम का विमान बनवाया था। उन्होंने महारानी को उस विमान में बैठाकर उसे आकाश में उड़ा दिया। विमान अपनी गति से उड़ता हुआ एक श्मशान भूमि में जाकर उतरा। समय पूरा हो चुका था, अतः विजया को वही पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र अत्यन्त ओजस्वी और तेजस्वी था। रानी पुत्रव्यवस्था करके तपस्वियों के आश्रम में आकर रहने लगी और पुत्र को राजानामाकित अंगूठी पहनाकर श्मशान के एक हिस्से में रख दिया। उस नगर के सेठ गन्धोत्कट को उसी दिन पुत्र प्राप्त हुआ, पर थोड़ी देर के अनन्तर उसकी मृत्यु हो गयी। फलतः मृतसंस्कार के लिए उसे वहाँ लाया गया। यहाँ सेठ को एक तेजस्वी बालक मिला, उसने उसे उठा लिया। पास में छिपी विजया ने पुत्र को आशीर्वाद दिया—‘जीव’। इस शब्दोच्चारण के अनुसार शिशु का नाम जीवक या जीवन्धर रखा गया।

गन्धोत्कट सेठने अपनी पत्नी से कहा—‘तुमने भूल से जीवित पुत्र को मृत समझ लिया था, लो इस भाग्यशाली बालक का भरण-पोषण करो। पुत्र प्राप्त कर सेठानी सुनन्दा बहुत प्रसन्न हुई और जीवन्धर का सवर्द्धन करने लगी। कुछ दिनों उपरांत सेठ की पत्नी सुनन्दा को एक पुत्र और हुआ जिसका नाम नन्द रखा गया। कुमार जीवन्धर का पाँच वर्ष की अवस्था में विद्यारम्भ संस्कार सम्पन्न किया गया। उन्होंने आर्यनन्दि गुरु से समस्त विद्याओं का अभ्यास किया। आर्यनन्दी ने ही जीवन्धर को उसके कुल का परिचय कराया और बताया कि अब काष्ठागार से अपना राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए, पर इस कार्य में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक वर्ष तक युद्ध न करना श्रेयस्कर है।

जीवन्धर ने नन्दगोप की गायों को भीलो से छुड़ाया और अपने मित्र पद्म के साथ नन्दगोप की पुत्री गोविन्दा का विवाह सम्पन्न कराया। जीवन्धर ने वीणावादन में गन्धर्वदत्ता को पराजित कर उसके साथ विवाह सम्पन्न किया।

वसन्त ऋतु में जलक्रीड़ा सम्पन्न करने के लिए कुमार जीवन्धर नगरवासियों के साथ गया। वहाँ वैदिकों द्वारा घायल किये गये एक कुत्ते को उन्होंने णमोकार-मन्त्र सुनाया, जिससे उसने यक्ष-पर्याय प्राप्त की। कुत्ते के जीव उस यक्ष ने अपने ज्ञान-बल से उपकारी को जान लिया, अतः वह जीवन्धर के समक्ष अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया और समय पड़ने पर सेवा करने का वचन देकर चला गया। इस उत्सव में गुणमाला और सुरमञ्जरी नाम की दो सखियाँ भी सम्मिलित हुईं। उन्होंने स्नानीय चूर्ण तैयार किया था। परीक्षा के अनन्तर कुमार ने गुणमाला के चूर्ण को श्रेष्ठ सिद्ध किया, इससे सुरमञ्जरी रूठकर घर चली आयी और उसने कुमार के साथ

विवाह करने का अनुबन्ध किया। स्नान कर उत्सव से लौटते हुए गुणमाला को काष्ठागार के मदोन्मत्त हाथी ने घेर लिया। जीवन्धर कुमार ने हाथी से उसकी रक्षा की। गुणमाला का जीवन्धर कुमार के साथ विवाह सम्पन्न हुआ।

हाथी को ताड़ित करने के कारण काष्ठागार कुमार से बहुत रुष्ट हुआ और उसे दरवार में पकड़ कर बुलाया। उसने कुमार के वध का आदेश दिया, पर यक्ष का स्मरण करने से कुमार की प्राण-रक्षा हुई। यक्ष ने कुमार को चन्द्रोदय पर्वत पर ले जाकर उन्हें तीन मन्त्र दिये और एक वर्ष में राजा होने की भविष्यवाणी की। वहाँ से चलकर कुमार एक वन में आया और उसने जिनेन्द्र स्तवन द्वारा वृष्टिकर दवाग्नि को शान्त किया तथा चन्द्रप्रभा नगरी के धनमित्र की पुत्री पद्मा के साथ विवाह सम्पन्न किया।

चन्द्रप्रभा नगरी से चलकर दक्षिण देश के सहस्रकूट चैत्यालय में आया और अपने स्तुति बल से चैत्यालय के बन्द किवाड़ो को खोला तथा क्षेमपुर नगरी के सेठ सुभद्र की पुत्री क्षेमश्री के साथ विवाह सम्पन्न किया। अनन्तर कुमार ने माया नगरी के राजा दृढमित्र की पुत्री कनकमाला के साथ विवाह सम्पन्न किया।

कुमार दण्डकारण्य में अपनी माता विजया का दर्शन करता है और उसे अपने मामा के यहाँ भेज देता है। सागरदत्त की कन्या विमला के साथ विवाह सम्पन्न करता है। इसके पश्चात् कुमार जीवन्धर सुरमञ्जरी को प्रभावित करता है और उसके साथ उनका विवाह भी हो जाता है।

इसके पश्चात् कुमार जीवन्धर ने धरणीतिलक नगरी के राजा गोविन्दराज से सैन्य सहायता प्राप्त कर काष्ठागार से युद्ध किया। काष्ठागार युद्ध में मारा गया और जीवन्धर कुमार को राज्य पद प्राप्त हुआ। कुमार ने अपने धर्म-भाई नन्द को युवराज पद दे दिया और कुमार का विवाह लक्ष्मणा के साथ सम्पन्न हो गया।

जीवन्धर अपनी आठ पत्नियों सहित वनक्रीड़ा के लिए गये। वहाँ एक वानर-वानरी के प्रेम-कलह को देखकर उनके मन में विरक्ति उत्पन्न हुई। राजधानी में लौटने पर उन्होंने गन्धर्वदत्ता के पुत्र सत्यन्धर को राज्य-भार प्रदान किया और स्वयं दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली। नाना प्रकार के परीषहों को सहन किया और घोर तपश्चरण द्वारा कर्मों की निर्जरा कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

कथावस्तु का गठन

कथावस्तु में रमणीयता के साथ व्यापकता भी है। कथा का आयाम विस्तृत होने पर भी घटनाओं और कथानकों में अन्विति पायी जाती है। कथानक के समस्त अंग समान रूप से विकसित हैं। कथा का आरम्भ विलास-वैभव से होता है और समाप्ति वैराग्य से। राजकुमार का श्मशान भूमि में जन्म ग्रहण करना, गन्धोत्कट को मृत-पुत्र के सस्कार के समय जीवन्धरकुमार का प्राप्त होना, आर्यनन्दी के सम्पर्क से वास्तविक स्थिति का परिज्ञान प्राप्त करना, नन्दगोप की गायों को भीलो से छुड़ाकर लाना, घोषवती-वीणा बजाकर गन्धर्वदत्ता को परास्त करना, श्वान को णमीकार-मन्त्र सुनाना तथा उसके प्रभाव से यक्ष-योनि को प्राप्त करना, सुरमञ्जरी का रुठ जाना, दण्डकारण्य में महारानी विजया से मिलना, वनक्रीड़ा के समय वानर-वानरी के प्रेम-कलह का दर्शन करना प्रभृति कथानक मर्मस्पर्शी हैं। कथावस्तु में रोचकता और गत्यात्मकता पायी जाती है। इस कथाकाव्य में घटी हुई घटनाएँ एक-दूसरी का सहज परिणाम हैं। इतना सत्य है कि वर्णन चमत्कारों को योजना

के कथानक गठन में शिथिलता उत्पन्न की है। अलकृतियों की बहुलता के कारण कार्यव्यापार कथानक की बुरी नहीं बन पाये हैं। काष्ठांगार का राजविद्रोह नाटकीय है। बहुत समय तक उसके अन्तस् में द्वन्द्व चलता है, पश्चात् तर्क का आधार ग्रहण कर वह अपने आप असत्कार्य को सम्पादित करता है।

इस कथावस्तु में मृत-पुत्र के स्थान पर कुमार जीवन्धर की प्राप्ति सबसे बड़ी नाटकीयता है। यह एक प्रकार से विधि का विचित्र व्यंग्य है कि गन्धोत्कट की पत्नी सुनन्दा अपने मृत-पुत्र को जीवित समझ लेती है और कुमार जीवन्धर का लालन-पालन करती है। इस धर्मकथा में भी कवि ने निम्नाङ्कित लोककथातत्त्वों का समावेश किया है—

१. प्रेम का अभिन्नपुट—इस कृति में गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, सतान-माता, मित्र, आदि के प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने लिखा है—‘एकदा तु तमेकान्ते प्रान्ते निवसन्तमन्तेवासिनमालोक्याचार्यं प्रज्ञाप्रश्रयबलेन हेलया सजाता विद्यापरिणतिं विमृशन् करतलसंस्पर्शेन सादरं सम्भाव्य निरवसानव्यसनप्रसूनदायि-ससृतिलताच्छेदकुठार निरतिशयपरमानन्दपदप्राप्तिसाधनं सम्यक्त्वधनं समर्पयितुमस्मै...’। ‘वत्स, वदमानविद्याधर मुकुटताडितपादपीठकण्ठोक्तमहिमा’।^१

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है कि आर्यनन्दी का कुमार जीवन्धर के प्रति अपार वात्सल्य है। वे उस के राज्य प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनका कुमार के प्रति पुत्रवत् प्रेम है।

२. स्वस्थशृंगारिकता—इस कथा-कृति में शृंगार का रूप परम्पराओं की पृष्ठभूमि में चित्रित हुआ है। सत्यन्धर की विलासी प्रकृति के अतिरिक्त अन्यत्र—‘विषयेषु समस्तेषु कामं सफलयन्सदा’ नियन्त्रित रूप में शृंगार सेवन का निर्देश किया है। सर्वत्र कवि ने राग या अत्यधिक कामासक्ति की निन्दा की है। उसका अभिमत है—‘स्ववैभव स्वशौर्यं स्ववीर्यं स्वपौरुषं स्ववेदनमप्येकपद एव व्युदस्य दास्यप्यभ्युपगच्छति। रागान्धो ह्यखिलेन्द्रियेणाप्यदर्शनादन्धादपि महानन्धः’।^१ स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में इन्द्रियदासता नेत्रहीनता है। जो व्यक्ति कामनाओं और इच्छाओं के नियन्त्रणपूर्वक विषय-सुखों का सेवन करता है, वही जीवन में यथार्थ सुख पाता है। लौकिक दृष्टि से उसी का जीवन सफल माना जाता है।

३. मूलप्रवृत्तियों का निरन्तर साहचर्य

मनुष्य का प्रत्येक कार्य मूलप्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। मूल-वृत्तियाँ वे कहलाती हैं, जिनका जीवन के साथ अन्वय-व्यतिरेकरूप सम्बन्ध है। सुख-दुख, आशा-निराशा, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा आदि ऐसी वृत्तियाँ हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी-न-किसी प्रकार सदैव संचालित होता रहता है। गद्यचिन्तामणि में आरम्भ से ही पुत्रैषणा वित्तैषणा का द्वन्द्व होने लगता है। पलायन (Escape) की वृत्ति परिवार पर सकट उत्पन्न होते ही उपस्थित होती है। सत्यन्धर महारानी विजया को मयूर-यन्त्र में

१. गद्यचिन्तामणि लम्ब २, पृ० ५५, ५६।

२. वही, लम्ब ४, पृ० १२३।

३. वही, लम्ब ७, पृ० १६७।

बैठाकर वशरक्षा के हेतु वहाँ से उडा देते हैं और विजया श्मशान भूमि में जीवन्धर को जन्म देती है तथा बुद्धि-मानी पूर्वक कुमार के भरण-पोषण का प्रबन्ध कर देती है। युयुत्सा (combat) का आरम्भ काष्ठांगार से होता है और समाप्ति जीवन्धर में। कथा का तनाव भावना-ग्रन्थियो (Emotional complexes) के बीच बढ़ता है। आर्यनन्दी से अपना परिचय प्राप्त करते ही जीवन्धर के मन में काष्ठांगार से युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वे शक्ति अर्जन के हेतु परिभ्रमण करते हैं और अन्त में अपने मामा से सहायता प्राप्त कर काष्ठांगार को यम-अतिथि बनाते हैं। मूलवृत्तियो में सग्रहवृत्ति (Instinct of collection) भी प्रधान है। कुमार जीवन्धर ने आठ युवतियो से विवाह किया, उनके इस कार्य में एक साथ विधायकवृत्ति (Constructiveness) आत्मगौरव (Self-assertion), कामप्रवृत्ति (Sex instinct) एवं सन्तान-कामना (Parental instinct) मिश्रित रूप में पायी जाती हैं। सहानुभूति (Sympathy) की प्रवृत्ति आर्यनन्दी, नन्दगोप, जीवन्धर एवं गोविन्दराज प्रभृति में वर्तमान है। कथासूत्र के सचाचन में उस प्रवृत्ति का योगदान भी कम नहीं है। काष्ठांगार के दुष्ट हाथी से गुणमाला की रक्षा करने में सहानुभूति के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्ति कार्य नहीं कर रही है। इसी प्रकार श्वान को णमोकार-मन्त्र सुनाने में भी सहानुभूति के कारण ही जीवन्धर प्रवृत्त हुए हैं। सुरमञ्जरी के साथ जीवन्धर की विवाह-प्रवृत्ति में कई मूलवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार कवि वादीभसिंह ने मूलवृत्तियो का पात्रों के जीवन में न्यास किया है और उनके शील को सीधी रेखा में अंकित न कर आरोहावरोह क्रम में उपस्थित कर कथाकृति की दृष्टि से सफलता प्राप्त की है। तथ्य यह है कि प्रौढ और अलकृत गद्य रहने पर भी शील-गठन सम्बन्धी वृत्तियो और तत्त्वों का विश्लेषण एवं मानव-मानवेतरप्रकृतियो का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है।

४. धर्म-श्रद्धा

वादीभसिंह ने अपने पात्रों के आचार-व्यवहार द्वारा धार्मिक-श्रद्धा का विकास दिखलाया है। धर्मश्रद्धा ही सात्त्विक बुद्धि का निर्माण करती है। जीवन्धर के हृदय में अपार धर्मश्रद्धा है। वे सहस्रकूट चैत्यालय के सम्मुख बैठ श्रद्धा-भक्ति पूर्वक भगवान् की स्तुति करते हैं—

तरन्ति संसारमहाम्बुराशि यत्पादनावं प्रतिपद्य भव्याः ।
 अखण्डमानन्दमखण्डितश्रीः श्रीवर्धमानः कुरुताज्जिनो नः ॥
 यदीयपादामृतसेवनेन हरन्ति संसारगरं मुनीन्द्राः ।
 स एष सन्तोषतनुर्जिनो नः संसारतार्पं शकलीकरोतु ॥

—गद्यचि० पृ० १५२-१५३

भक्ति करते समय जीवधर के हृदय में कितना आनन्द और विश्वास है, यह निम्न पक्तियो से स्पष्ट है।

‘विहिताञ्जलिरधिकभक्तिर्मक्तिभरनिगलविगलित इव कथञ्चिद्गलाद्गलति सकलवाङ्मयातिवर्तिकीर्त-
 भगवत सस्तवे, सस्तवनौत्सुक्याङ्कुरानुकारिरोमाञ्च मुञ्चति शरीरे, शारदारविन्द इव मकरन्दविन्दुभिरानन्दा-
 श्रुजालैः प्लाविते लोचनयुगले, अचलितभूर्तिरतुलतूर्ति कर्त्तव्यमपश्यन्नवश्येन्द्रियस्त्रिकरणशुद्धिस्त्रि परीत्य श्रीपीठाग्र-
 स्थितिरारचय्य....’।

—गद्य० पृ० १५२

उपर्युक्त उद्धरण से धार्मिक श्रद्धा प्रवाहित होती हुई परिलक्षित हो रही है। जीवन की गहन अटवी को श्रद्धा और आस्था द्वारा ही पार किया जाता है।

५. कुतूहल और मनोरञ्जन

अलंकृत कथा रहने पर भी गद्यचिन्तामणि में कुतूहलवृत्ति पायी जाती है। इसके कारण लोकप्रचलित विश्वासो, रीति-रिवाजो, प्रथाओ और परम्पराओ का सुन्दर विश्लेषण किया गया है। काष्ठागार के राजविद्रोह में भी कुतूहल है और जीवन्धर द्वारा राज्य प्राप्त किये जाने में भी। सबसे अधिक कुतूहल तो उस समय जाग्रत होता है, जब हम विलास-क्रीडा प्रवृत्त जीवन्धर को दीक्षित होते देखते हैं। एक क्षण पहले जो विषय-रस के समुद्र में डुबकी लगा रहा है दूसरे क्षण उसे ही हम दिगम्बर साधु के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रत्येक विचारशील पाठक इस परिवर्तन के हेतु का अन्वेषण करता है और अपनी जिज्ञासा को बानर-बानरी के प्रेम-कलह के साथ सम्बद्ध कर लेता है; परन्तु वास्तव में मनोविज्ञान और जैनविज्ञान इस समाधान को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उनके समाधान के लिए चारित्रिक विश्लेषण अपेक्षित है जीवन्धर के परिभ्रमण, उनके द्वारा कन्याओ को अपने रूप-यौवन के साथ आन्तरिक गुणों से प्रभावित करना, बौद्धिक और शारीरिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कार्यों का सम्पादन करना, सुरमञ्जरी को कुमार द्वारा कामदेव के मन्दिर में ले जाना और वहाँ उसके द्वारा जीवन्धरवरप्राप्ति की याचना किये जाने पर उनका प्रकट होना आदि कथाश कुतूहल-खनि हैं।

मनोरञ्जन भी इस कथा में आद्यन्त व्याप्त है। गन्धर्वदत्ता को घोषवती वीणा बजाकर अधीन करना सगीत शास्त्र का ही इतिवृत्त उपस्थित नहीं करता, बल्कि घोषवती वीणा का भी इतिहास सामने आ जाता है। यह घोषवती अपने इसी रूप में वसुदेव हिण्डी, कथासरित्सागर, भास कवि के नाटको में भी पायी जाती है। उदयन भी इसी वीणा से वासवदत्ता को अपने अधीन करता है। मनोरञ्जन के साधन कामतत्त्व, क्रीडातत्त्व की-व्यञ्जनात्मक व्याख्या भी की गई है। इस कृति में कला-सौन्दर्य एवं सरस उपदेश नीतिवाक्यों द्वारा समन्वित हो रुचिर पद-योजना प्रस्तुत करते हैं। वर्णनों के अलंकृत होने के साथ रसवती कथा का आयोजन किया गया है। 'जीवक' या जीवन्धर की कथा लोकसाहित्य में पायी जाती है और वही से यह अभिजात्य साहित्य में आयी है। हाँ अभिजात्य साहित्य की कथा में कई घटनाएँ नयी शैली से जोड़ी गयी हैं मनोरञ्जन तत्त्व तो कथा का प्राण होता है, इसके बिना कोई भी कथाकृति सफल नहीं मानी जाती है। कल्पना और पौराणिकता मिलकर मनोरञ्जन का सृजन करती है।

गद्यकाव्य के आलोक में गद्यचिन्तामणि

गद्यकाव्य की अनेक विशेषताओं में से सबसे प्रमुख विशेषता सामान्य लोककथा को काव्य की आभा से उद्दीप्त करना है। इसके लिए अपार-शब्दभण्डार, अलंकार और कल्पनाओं की अपूर्व-सूक्ष्म, वर्णन की तीव्र पर्यवेक्षण शक्ति, सगीतात्मक भाषा एवं भावपक्ष की तरलता अपेक्षित होती है। जो गद्यकाव्यरचयिता उक्त गुणों से समवेत रहता है, उसी का गद्यकाव्य काव्य-श्रेणी में परिगणित किया जाता है। वादीभसिंह के पास केवल शाब्दी-क्रीडा ही नहीं है, बल्कि जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की शक्ति भी है। हाँ, यह सत्य है कि बाण जैसी शाब्दी-कलावाजी इनके पास नहीं है, फिर भी उत्कृष्ट कवित्व का परिचय प्राप्त होता है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर गद्यकाव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जायेगा।

महारानी विजया अपने पुत्र जीवन्धर को संवर्द्धन के हेतु अन्य को सौंप दण्डकारण्य में चली जाती है। कवि ने सद्यप्रसूत पुत्र से बिछुड़ी माँ के करुण हृदय का चित्रण अत्यन्त सजीवरूप में प्रस्तुत किया है। प्रत्येक शब्द करुणा और हृदय की मार्मिक-व्यथा का प्रतीक है। ऐसा अनुभव होता है कि कवि ने उपमान औचित्य पर तो ध्यान दिया ही है, साथ ही वैदर्भी शैली का प्रयोग कर वर्णन को भूक्तिक रूप प्रदान किया है। यथा—

‘सा च तत्र सन्तापकृशानुकृशतरा कृशोदरी करेणुरिव कलभेन धेनुरिव दम्येन श्रद्धेव धर्मेण श्रीरिव प्रश्रयेण प्रज्ञेव विवेकेन तनुजेन विप्रयुक्ता विगतशोभा सती विमुक्तभूषणा तापसवेषधारिणी करुणाभिरिव मूर्तिमती-भिर्मुनिपत्नीभिरुपलाल्यमाना मनसि जिनचरणसरोजमात्मजवृद्धिं च ध्यायन्ती समुचितव्रतशीलपरित्राणपरायणा पाणितलविलूनाभिर्मरकतहरिताभिर्दूर्वमुष्टिभिर्मोदयन्ती नन्दनाभिवर्धनमनोरथविनोदाय मुनिहोमधेनुवत्सानवात्सीत्।

— गद्य० पृ० ४७

उपर्युक्त उद्धरण में माता के हृदय और शरीर की रम्याकृति प्रस्तुत की गई है। छोटे-छोटे पदों में कवि ने महद्भाव की योजना की है। इस सन्दर्भ के सभी विशेषण और उपमान सटीक हैं। महारानी को ‘तापसवेषधारिणी करुणा’ कह कर कवि ने व्यंग्य द्वारा मातृ-वात्सल्य, कृतघ्नियों द्वारा समाज को दिये जाने वाले कष्ट, विधिका विचित्र कार्यव्यापार एवं पराधीनता-देवशी आदि कई भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। भावपक्ष की दृष्टि से उक्त गद्यखण्ड का अत्यधिक मूल्य है। सुबन्धु के समान ही उक्तिवैचित्र्य के साथ प्रत्येक पद में अर्थगर्भत्व भी पाया जाता है।

कुमार जीवन्धर अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए काष्ठागार पर आक्रमण करते हैं। इस अवसर पर काष्ठागार का रौद्ररूप दर्शनीय है। सन्दर्भ के अध्ययन से ऐसा मालूम पड़ता है कि रौद्ररस स्वयं मूर्तिमान रूप धारण कर प्रस्तुत हो गया है। सुचिन्तित कार्य में विघ्न-बाधा आने पर मनुष्य का रौद्ररूप धारण करना स्वभाविक है। कवि की पदावली और विराट् कल्पना एक साथ मिलकर नये जगत् का निर्माण करने में सलग्न है। यथा—

आह्वानक्षण एव क्षीणतरादृष्टं स रुष्टं काष्ठाङ्गारं क्रोधवेगस्फुरदोष्ठपुटतया निकटवर्तिनो निजाह्वानकृते कृतागमान् कृतान्तदूतानिव स्वान्तसन्तोषिभिः सान्त्वयन्वचोभिः नातिचिरमाविरकावस्थमवदन्तमसप्रचय-मिवात्मानं प्रतिग्रहीतुकाममागतं करालकालमेघाभिधानं करिणमारुह्य रोषाशुशुक्षणिविजृम्भमाणशोणक्षणीक्ष्णा-र्चिच्छठाच्छन्नाङ्गतया सप्तार्चिषि निमज्ज्य निजस्वामिद्रोहाभावं विभावयितुं सत्यापयन्निव सत्यन्धरमहाराजतनया-भिमुखमभीयाय।

— गद्य पृ० २१८

उक्त गद्यखण्ड के आधार पर काष्ठाङ्गार की क्रोधमूर्ति का चित्राङ्कन भी किया जा सकता है।

कवि जिस समय किसी उत्सव या विलास-दृश्य का चित्रण करता है, उस समय उसकी शैली अपेक्षाकृत विलम्ब एव प्रगाढ़ हो जाती है। दीर्घकाय समास, विशिष्ट एव श्लिष्ट पदावली तथा चित्रमयता दृष्टिगोचर होती है। शब्दों का प्रयोग भी विषयों के अनुकूल कठोर या मृदुल रूप में पाया जाता है। यहाँ उदाहरणार्थ जीवन्धर के जन्मोत्सव को उपस्थित किया जाता है। यथा—

यस्मिंश्च जातवति जातपिष्टातकमुष्टिवर्षपिञ्जरितहरिन्मुखमुन्मुखकुब्जवामनहठाकृष्यमाणनरेन्द्राभरणप्रणयभरप्रवृत्तवारयुवतिवर्गवल्गनरणितमणिभूषणनिनदभरितहरिदवकाशनिर्मर्यादमदपरवशपण्ययोषिदाश्लेषलज्जमान-

राजवल्लभं वर्धमानमानसपरितोपपरस्परपरिरब्धपार्थिवभुजान्तरसंघट्टविघटितहारपतितमौक्तिकस्थपुटितास्थानमणि-
कुट्टिमतट कुम्भलितसाविदल्लनिरोधसलापनिरङ्कुशप्रविष्टाशेषजानपदजनितसंबाध सादरदीयमानकनकमणिमौक्ति-
कोत्पीठमुद्धाटितकवाटरत्नकोशप्रविशदचकितलोकलुप्यमानवस्तुसार्थमर्थिगणगवेषणादेशनिर्गतानेकशतप्रतीहारानीतवनी-
पकलोकमुल्लोकहर्षविहितमहार्हजिनमहामहमहमहमिकाप्रविष्ट विशिष्टजनप्रस्तूयमानस्वस्तिवाद सौवस्तिकविधीयमान-
मङ्गलाचारमाचारचतुरपुराणपुरन्ध्रीपरिषदभ्यर्च्यमानगृहदैवतं...वर्धय्यसे वा । गद्य० पृ० ४२-४३

उपर्युक्त गद्यखण्ड में दृश्यों का स्वाभाविक विनियोग और सामाजिकगतप्रभाव पूर्णरूपेण समाहित है । गद्य में भाववेश भी निहित है । समस्यन्त पदावली के रहने पर भी शैली की सरलता स्वतः सौन्दर्य का संचार कर रही है । वादीभसिंह ने वर्णनो को कलात्मकता देने का पूरा प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली है । कथानको के सन्दर्भ में नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, यात्राएँ, जिनालय, स्वयंवर प्रभृति का अलंकृत वर्णन किया गया है । कवि ने प्रतीको द्वारा भी भावाभिव्यञ्जना में सहायता ग्रहण की है । बताया है —

‘पुत्रि रात्रावतीतायां दयिता हंसीमपहाय राजहंसः क्वचिद्गत्वा सगतश्च पुनर्दृष्ट’ । ततः सगस्यसे स्वमपि जामात्रा । धात्रीतलदुर्लभस्तव वल्लभः सुते, स्वाभिप्रायं प्रायेण केनापि व्याजेन ।

गद्य० पृ० १६३

यहाँ हंस पति का प्रतीक है और हसिनी वल्लभा का । रात्रि के अवसर पर स्वप्न में देखे हंस-हंसी के सयोग, वियोग और पुनर्मिलन से पति-पत्नी के सयोग, वियोग और पुनर्मिलन की अभिव्यञ्जना की गयी है । यदि प्रतीको के अर्थगमत्व में प्रवेश किया जाय तो ये ही प्रतीक जीवनधर के वैराग्य और मुक्ति-प्राप्ति के व्यञ्जक भी हैं । स्पष्ट है कि कवि वादीभसिंह ने इस काव्य में अलंकृत गद्यकाव्य के समस्त गुणों का नियोजन किया है । निस्तन्देह गद्यचिन्तामणि अलंकृत गद्यकाव्य है और पूरा का पूरा प्रौढ गद्य में लिखा गया है । दो तीन स्थलों पर कुछ पद्य भी दिये गये हैं जो स्तुति आदि के रूप में आवश्यक प्रतीत होते हैं । गद्यचिन्तामणि के विशिष्ट गुणों की चर्चा करते हुए इसके प्रथम पुरस्कारकर्ता श्री कुण्डस्वामी ने बड़ी सुन्दर पक्तियाँ लिखी हैं—

‘अस्य काव्यपथे पदाना लालित्य श्राव्यः शब्दसनिवेशः निरगला वाग्वैखरी सुगमः कथासारावगमश्चित्त-
विस्मापिकाः कल्पनाश्चेत प्रसादजनको धर्मोपदेशो धर्माविरुद्धा नीतियो दुष्कर्मणो विषयफलावाप्तिरिति विलसन्ति विशिष्टगुणा ।’

अर्थात् इनके काव्यपथ में पदों की सुन्दरता, श्रवणीय शब्दों की रचना, अप्रतिहत वाणी, सरल कथासार, चित्त को आश्चर्य में डालने वाली कल्पनाएँ, हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला धर्मोपदेश, धर्म से अविरुद्ध नीतियाँ और दुष्कर्म के फल की प्राप्ति आदि विशिष्ट गुण सुशोभित हैं ।

श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, विरोधाभास तथा उल्लेख आदि अलंकारों की पुष्टि ने गद्य की शोभा में चार चाँद लगा दिये हैं । बाण ने श्री हर्षचरित में आदर्श गद्य के जिन गुणों का वर्णन किया है वे नवीन अर्थ, अग्राभ्य जाति, स्पष्ट श्लेष, स्फुट रस, और अक्षर की विकट बन्धता गद्यचिन्तामणि में सबके सब अवतीर्ण हैं ।

१. गद्यचिन्तामणि प्रस्तावना ।

२. नवीन जातिरग्राम्या श्लेषः स्पष्टः स्फुटो रसः ।

विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम् ॥ —हर्षचरित्र ।

अटवी में भाड-भूखानों का कोई व्यवस्थित क्रम नहीं रहता, परन्तु मनुष्यकृत उद्यान में पुष्पित-पल्लवित लताओं, हरे-भरे वृक्षों और आवश्यकतानुसार निर्मित पादपकेदारिकाओं का एक व्यवस्थित सुन्दर क्रम रहता है जिससे उसकी शोभा निखर उठती है। गद्य और पद्य काव्य में भी कवि अपनी वर्गनीय वस्तुओं को इस सुन्दर क्रम से सजा-सजाकर रखता है कि वे एकदम सहृदय मनुष्यों के हृदय को आह्लादित करने वाली हो जाती हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्राची में सूर्योदय हो रहा है, आकाश में रात्रि के समय अस्ख्य तारों के साथ उज्ज्वल चन्द्रमा चमक रहा है, कलकल करती हुई नदियाँ बह रही हैं, वन के हरे-भरे मैदानों में हरिणों के झुण्ड चौकड़ियाँ भर रहे हैं, मकान छज्जों पर बैठे कवूतरो को पकड़ने की धात में विल्ली दुवक कर बैठी हुई है, पूछ हिलाता और लीद करता हुआ घोड़ा हिन-हिना रहा है और विजली की कौद से वच्चे तथा स्त्रियाँ भयभीत हो रही हैं। पर उन सब दृश्यों में आह्लाद कहाँ? दर्शक के हृदय में रस कहाँ उत्पन्न होता है? किन्तु यही सब वस्तुएँ जब किसी कुशल कवि की लेखनी रूपी तूलिका के द्वारा सजा कर रख दी जाती हैं तो काव्य बन जाती है और श्रोताओं के हृदय में एक अजीब-सा रस उत्पन्न करने लगती है। गद्यचिन्तामणि में भी कवि ने इन सब चीजों को ऐसा सँभाल कर रखा है कि देखते ही हृदय आनन्द से भर जाता है। कवि जहाँ स्त्री पुरुषों का आनखशिख वर्णन करता हुआ उनके बाह्य सौन्दर्य का वर्णन करता है वहाँ उनकी आभ्यन्तर पवित्रता का भी वर्णन करता चलता है। 'राजा सत्यन्धर का पतन उनकी विषयासक्ति का परिणाम है', यह बतला कर भी कवि उनकी श्रद्धा और धार्मिकता के विवेक को अन्ततक जागृत रखता है। युद्ध के मैदान में भी वह सल्लेखना धारण कर स्वर्ग प्राप्त करता है।

प्रकृति-चित्रण

संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन के लिये महाकवि भवभूति की प्रसिद्धि है। परन्तु जब हम गद्यचिन्तामणि का प्रकृति वर्णन देखते हैं तब कहीं उससे भी अधिक आनन्द का अनुभव होता है। निर्मल अन्तरीक्ष में फैली हुई चाँदनी, रात्रि का घनघोर अन्धकार, सूर्योदय, सूर्यास्त, लहराता हुआ समुद्र, प्रातःकाल का मन्द-शीतल और सुगन्धित समीर, पक्षियों का कलरव, हरे-भरे कानन, आकाश में छाई हुई श्यामल घनघटा, दावानल और उसके बीच में रुके हुए हाथियों के झुण्ड, जन-जन के मानस में आनन्द उत्पन्न करने वाला वसन्त, मेघवृष्टि के बाद बहता हुआ पानी का प्रवाह, ग्रीष्म के रूक्ष दिन और पावस के सरस दिन इन सबका कवि ने जितना शानदार वर्णन किया है उतना हम अन्यत्र नहीं पाते। सबके उद्धरण देना इस अल्पकाय लेख में सम्भव नहीं है, फिर भी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करने का लोभ सवरण नहीं कर सक रहा हूँ। देखिये, छटवें लम्ब में जीवन्धर कुमार एक तपोवन से आगे चलकर कतिपय काननों को दृष्टिगोचर कर रहे हैं।

'विहितप्रगेतनविधिस्ततो विनिर्गत्य सात्यन्धरिरन्धकारितपरिसराणि, कणदलिकदम्बकवलिनशिखर-कुसुमतुङ्गतखसहस्राणि, विशृङ्खलखेलत्कुरङ्गखुरपुटमुद्रितसिकतिलस्थलाभिरम्याणि, स्वच्छसलिलसरसमुद्भिन्नकुमुद-कुवलयमनोज्ञानि, विमलवनापगापुलिनपुञ्जितकलहसरसितरञ्जितश्रवणानि, हृष्यच्छाक्वरशृङ्गकोटिविघटनविष-मिततुङ्गकच्छानि, विचित्रसुमन परिमलमासलसमीरसचारसुरभीकृतानि, कानिचित्काननानि नयनयोरुपायनीचकार।'

रस-परिपाक

शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं तो रस उसकी आत्मा है। साहित्य में शृङ्गार, हास्य, करुणा, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त ये नौ रस हैं। भरत मुनि ने वात्सल्य नामक दशवा रस भी

माना है। इन सभी रसों का गद्यचिन्तामणि में अञ्छा परिपाक हुआ है। कथानायक जीवन्धर कुमार की गन्धर्वदत्ता आदि आठ नई नवेली वधुएँ हैं। उनके साथ पाणिग्रहण बाद शृङ्गार का परिपाक हुआ है। पर खास बात यह है कि कवि ने उस शृङ्गार वर्णन में कही भी अश्लीलता नहीं आने दी है। नवमलम्ब में जीवन्धर कुमार एक जर्जरकाय वृद्ध का रूप बनाकर जब सुरमञ्जरी के घर पहुँचते हैं और 'कुमारी तीर्थ' की प्राप्ति के लिये घूम रहा हूँ, इन शब्दों के द्वारा अपने आगमन का प्रयोजन बताते हैं तब मानो हास्य का झरना ही फूट पड़ता है। वे अपने दिव्य संगीत से सुरमञ्जरी को प्रभावित कर तथा मनचाहा वर प्रदान करने का प्रलोभन दे अनङ्गगृह में ले जाते हैं और अनङ्गप्रतिमा के सामने सुरमञ्जरी के द्वारा चिरकाङ्क्षित जीवन्धर के प्राप्त होने की प्रार्थना की जाती है तथा छिपे हुए बुद्धिषेण के द्वारा 'लब्धो वरः' का उच्चारण होने पर जब जर्जरशरीर वृद्ध, जीवन्धर कुमार के वेष में प्रकट होता है तब रोनी मुद्रावाले मनहूस पाठक भी एकबार खिल-खिला उठते हैं। विजया माता के चित्रण में तथा द्वितीय लम्ब में भीलो द्वारा गोपों की गायों के चुरा लिये जाने पर कवि ने जो गोपों की वसति का वर्णन किया है तथा माताओं के अभाव में भूख से पीड़ित गायों के दुधमुँहे बछड़े जब गोपियों के स्तनों पर अपने मुख लगा देते हैं तब कर्ण रस का परिपाक सीमा के बाँध को लाँघ जाता है। और वज्रादपि कठोर मनुष्य के नेत्रों से शोक के गरम-गरम आँसू निकल पड़ते हैं। काष्ठाङ्गार की क्रूरता जब हितावह मार्ग का प्रदर्शन करने वाले धर्मदत्त आदि सचिवों का वध करती है तथा अपने उपकारी राजा सन्त्यन्धर को मार कर अपनी कृतघ्नता का परिचय देती है तब रौद्ररस अपनी रुद्रता से सत्पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न कर देता है। गन्धर्वदत्ता तथा लक्ष्मणा के स्वयंवर के बाद जीवन्धर कुमार ने युद्धों में जो अपनी घूरता दिखाई है और काष्ठाङ्गार को मारने के बाद भी उसके परिवार को राज महल में ही रहने की उदारता प्रदर्शित की है उससे वीर रस का उत्तम परिपाक हुआ है। चतुर्थ लम्ब में वनक्रीडा से लौटते समय काष्ठाङ्गार का अशनिघोष हाथी रुष्ट होकर गुणमाला से प्रति झपटा चला आ रहा है। भय से भीत हो उसके सखा-साथी तथा शिविका के बाहक भी भाग गये हैं और भय से कापती हुई गुणमाला एक वृद्धा घाय के पीछे खड़ी-खड़ी अनाशंसित मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है... यह भयानक रस का कितना स्पष्ट वर्णन है। श्मशान में जलती हुई चिताओं और उनकी लपट से जलते हुए नरशवों का वर्णन वीभत्स रस का दृश्य सामने रखता है तो लक्ष्मणा के स्वयंवर में जीवन्धर कुमार के द्वारा सहसा चन्द्रकवेष का होना अद्भुत रस को उपस्थित कर देता है। अन्तिम लम्ब में वनपाल के द्वारा वानरी के हाथ से तालफल छीन लिया जाता है। इस दृश्य को देखकर जीवन्धर के मुखसे निकल पड़ता है—'मद्यते वनपालोऽयं काष्ठाङ्गारयते हरि' और उनका हृदय ससार की दशा देख बैराग्य से सराबोर हो जाता है। मुनिराज के मुख से धर्मोपदेश होता है और जीवन्धर स्वामी सब राज्यपाट छोड़ दैगम्बरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। यह सब शान्तरस का परम परिपाक है। इस तरह गद्यचिन्तामणि में अङ्गीरस शान्तरस है और अङ्गरूप में शेष आठ रस स्थान-स्थान पर अपनी गरिमा प्रकट कर रहे हैं। विजया के चरित्र-चित्रण में वात्सल्य रस भी अपनी आभा दिखला रहा है।

अन्य कवियों का प्रभाव

छद्मस्थ लेखक कितना ही पण्डित प्रकाण्ड क्यों न हो पर उसका ज्ञान सीमित ही रहता है। ज्ञान की इस सीमित दशा में उसकी दृष्टि आगे पीछे दौड़ती है और वह जहाँ तहाँ बिखरी हुई ज्ञान-सामग्री से अपनी ज्ञान-निधि को बढा लेना चाहता है। यही कारण है कि परवर्ती लेखकों की कृतियों पर पूर्ववर्ती लेखकों की कृतियाँ प्रायः अपना प्रभाव या आदर्श छोड़ती हैं। गद्यचिन्तामणि तथा क्षत्रचूड़ामणि को देखने से लगता है कि काव्य

के विषय में इन पर भी पूर्ववर्ती कालिदास, बाण, सुबन्धु तथा दण्डी आदि का प्रभाव है तो धर्म और दर्शन के विषय में समन्तभद्र, पूज्यपाद, शिवार्य और अकलक का प्रभाव परिलक्षित है। यहाँ विभिन्न ग्रन्थों के तुलनात्मक उद्धरण लेखवृद्धि के भय से नहीं दे रहा हूँ।

वासवदत्ता और गद्यचिन्तामणि

संस्कृत गद्य लेखकों में सुबन्धु काल की दृष्टि से प्रथम-गद्यलेखक माने जाते हैं। आपकी 'वासवदत्ता' राजकुमार कदर्पकेतु और वासवदत्ता की प्रेम कथा है। कथानक अत्यन्त सक्षिप्त है फिर भी कवि ने अपने काव्य कौशल से उसे अलंकृत और विस्तृत किया है। वासवदत्ता का श्लेष संस्कृत साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है। बाण ने उसकी आलोचना में लिखा है कि वासवदत्ता के द्वारा कवियों का गर्व निश्चित ही गल गया था।^१ यह सब होने पर भी कथा की अत्यल्पता और अलंकारों की भरमार ने उसके सौन्दर्य का घात किया है परन्तु गद्यचिन्तामणि में हम यह बात नहीं देखते। उसकी कथा रोचक और उत्तम घटनाओं से युक्त है। जिस प्रकार किसी शुभ्रवदना युवती के शरीर पर परिमित और उज्ज्वल अलंकार शोभा देते हैं उसी प्रकार गद्यचिन्तामणि की सरस गद्य-धारा पर सारगर्भित अलंकार सुशोभित हो रहे हैं। आखिर अलंकार, अलंकार ही है, प्राण नहीं।

कादम्बरी और गद्यचिन्तामणि

बाणभट्ट का संस्कृत गद्य लेखकों में काल की दृष्टि से दूसरा नम्बर है। इनके हर्षचरित और कादम्बरी—ये दो ग्रन्थ अत्यन्त गौरव को प्राप्त हैं। इनके देशाटन ने इनका अनुभव बढ़ाया था। आप राजा हर्षवर्धन के समान्य कवि थे। आपकी सरस और उज्ज्वल गद्यशैली से वादीभसिंह प्रभावित जान पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि इनके उक्त ग्रन्थों से ही वादीभसिंह को गद्यचिन्तामणि लिखने की प्रेरणा मिली होगी। परन्तु कादम्बरी की अल्पकाय कथा लम्बायमान विशेषण-बहुल गद्यों में उलझी हुई जान पड़ती है। बाण ने विन्ध्याटवी, राजद्वार, इन्द्रायुद्ध अश्व, अच्छोद सरोवर, महाश्वेता तथा कादम्बरी आदि जिस किसी का भी वर्णन किया है उसे विशेषणों की तह में इतना तिरोहित कर दिया है कि पाठक को उसकी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाषा के द्वारा रस की अभिव्यक्ति होना चाहिये, न कि उसका तिरोभाव। वेबर ने बाण की शैली की आलोचना करते हुए लिखा है कि 'यह एक भारतीय जंगल है। इसमें यात्री जब तक स्वयं भाड़ियों को काटकर मार्ग न बनावें तब तक उसके लिये मार्ग मिलना असंभव है। इसके बाद भी अप्रचलित शब्दों के रूप में भयंकर जंगली पशु उसको भयान्वित करते हुए प्राप्त होते हैं'।

परन्तु गद्यचिन्तामणि में हम यह बात नहीं देखते। कवि ने उसके भाषा के प्रवाह को उतना ही प्रवाहित किया है जिसमें रस वृक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुबाया नहीं जा सका है।

दशकुमारचरित और गद्यचिन्तामणि

संस्कृत साहित्य में दण्डी कवि अपने पदलालित्य के लिये प्रसिद्ध है। इनका 'दशकुमारचरित' यह एक ही ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसमें दश कुमारों का चरित्र-चित्रण है। जिनमें अपहार वर्मा आदि का चरित्र इतनी घटनाओं

१. कवीनावगलहर्षो नूनं वासवदत्तया । शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ॥

— हर्षचरित ।

२. देखो, संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ १५६ (रामनारायणलाल इलाहाबाद)

से भर दिया है कि पाठक को उसका अवधारण करना भी कठिन हो जाता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में भाषा का जो प्रवाह प्रदर्शित है वह उत्तरोत्तर क्षीण होता गया है और अन्त में तो सिर्फ कथानक का अस्थिजाल ही शेष रह गया परन्तु गद्यचिन्तामणि में इस बात का ध्यान रखा गया है। इसका कथानक पौराणिक होने पर भी कवि ने उसे काव्य की ललितवेषभूषा में ही प्रस्तुत किया है और भाषा के प्रवाह को महानदी के प्रवाह के समान प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अखण्ड-धारा में प्रवाहित किया है।

गद्यचिन्तामणि का शब्द-वैभव

पद्य में नये-नूतने शब्द रहते हैं। अतः लेखक का शब्द-भाण्डार सीमित होने पर भी वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। परन्तु गद्यकाव्य में लेखक का शब्द भाण्डार जब तक अपरिमित नहीं होता तब तक उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। शब्दों की पुनरुक्तता लेखक की शाब्दिक दरिद्रता को सूचित करती है और रस के प्रतिकूल शब्दविन्यास भुक्तग्रास के साथ दातो के नीचे आये हुए ककड के समान खटकने लगता है। शब्दों की पुनरुक्तता से बचने के लिये गद्यलेखकों को नये-नये शब्द गठना पड़ते हैं। वादीभासिंह को भी गद्यचिन्तामणि की शाब्दिक सुषमा सुरक्षित रखने के लिये नये-नये शब्द गठना पड़े हैं। जैसे चन्द्रमा के लिये यामिनीवल्लभ, निशाकान्त, सूर्य के लिये नलिनसहचर, इन्द्र के लिये बलनिषूदन, पृथ्वी के लिये अम्बुधिनेमि, और मुनि के लिये यमधन आदि। ऐसे शब्दों के अर्थ समझने के लिये मात्र शब्द-कोष के सहारे संस्कृत पढ़ने वाले कठिनाई का अनुभव करते हैं। परन्तु जो काव्य विषयक पठन-पाठन में अभ्यस्त हैं उनके लिये कुछ भी कठिनाई नहीं रहती। गद्यचिन्तामणि में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जो अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हैं।

इस प्रकार वादीभासिंह और उनकी रचनाओं से न केवल जैन संस्कृत साहित्य, किन्तु समग्र भारतीय संस्कृत साहित्य अत्यन्त गौरवान्वित हुआ है।



महाकविहरिचन्द्रस्य धर्मशर्माभ्युदयम्

धर्मशर्माभ्युदयस्य प्रत्येकसर्गस्यावसाने दत्तैः पुष्पिकावाक्यैरेकोनविंशतितमसर्गस्य ६८-६९ श्लोकाभ्यां रचिते षोडशदलकमलबन्धे सूचितेन 'हरिचन्द्रकृत धर्मजिनपतिचरितम्' इति पदेन, तस्यैव सर्गस्य १०१-१०२ श्लोकाभ्यां निर्मिताच्चक्रबन्धान्निर्गतया—

‘आर्द्रदेवसुतेनेदं काव्यं धर्मजिनोदयम् ।
रचितं हरिचन्द्रेण परमं रसमन्दिरम् ॥

इत्युक्त्या, तस्यैव च सर्गस्य १०३-१०४ श्लोकाभ्यां निर्मितचक्रबन्धान्निर्गतेन 'श्रीधर्मशर्माभ्युदय-हरिचन्द्रकाव्यम्' इत्युल्लेखेन सिद्धमस्ति यद्धर्मशर्माभ्युदयस्य रचयिता महाकविहरिचन्द्रो वर्तते । कोऽयम् ? कस्यासौ पुत्रः ? इत्यस्य परिचयो धर्मशर्माभ्युदयस्यान्ते प्रदत्तया प्रशस्त्या प्राप्यते ।

उक्तप्रशस्त्या ज्ञायते यस्मिन्मकवशस्य कायस्थकुले समुत्पन्नयोरार्द्रदेवरथ्याभिधानयोर्दम्पत्यो पुत्रोऽयमासीत् । प्रशस्ते पञ्चमश्लोकेन महाकविना स्वस्यानुजस्य लक्ष्मणेति नाम सूचितम् । यथा हि भगवान् दाशरथिर्भक्तेन शक्तेन चानुजेन लक्ष्मणेन निर्व्याकुलीभूय समुद्रस्य पारं गतवान् तथा महाकविहरिचन्द्रोऽपि तथाविधेन स्वानुजेन लक्ष्मणेन निर्व्याकुलीभूय शास्त्रसागरस्य परं पारं प्राप्तवान् । कविनेत्येतत्तु लिखितं यद् गुरोः प्रसादान्मदीया वाणी निर्मला-भवत् किन्तु, स गुरुः क इति नोल्लिखितम् । काव्यस्य प्रतिपाद्यपदार्थानां वर्णनेन प्रतीयते यदयं दिगम्बरजैनधर्मानुगोऽभूत् ।

हरिचन्द्रनामानोऽनेके विद्वांसः

‘कर्पूरमञ्जरी’-नाटिकाया महाकविराजशेखरेण प्रथमयवनिकाया अनन्तरमेकस्य विदूषकेण^१ हरिचन्द्रकवे-रुल्लेखः कृतः । एकस्य हरिचन्द्रस्योल्लेखो बाणभट्टेन ‘श्रीहर्षचरिते’ कृतः^२ । एको हरिचन्द्रो विश्वप्रकाशकोषस्य कर्ता महेश्वरस्य पूर्वजश्चरकसहितायाष्टीकाकार साहसाङ्कनृपतेः प्रधानवैद्य आसीत् । परन्त्वेषां सर्वेषां धर्मशर्माभ्युदयस्य कर्त्रा हरिचन्द्रेण साकं कोऽपि सम्बन्धो न सिध्यति । यतो हि धर्मशर्माभ्युदयस्यैकविंशतितमे सर्गे जैनधर्मस्य

१. विदूषकः—(ऋज्वेव तार्त्तिकं न भण्यते, अस्माकं चेटिका हरिचन्द्रनन्दिचन्द्र कोटिशहालप्रभृतीनामपि सुकविरिति)

२. पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः ।
भट्टार हरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ॥

यद्वर्णनमस्ति । तद् यशस्तिलकचम्पवाश्चन्द्रप्रभचरिताच्च प्रभावित वर्तते । अतस्तस्य कर्ता सोमदेवाद् आचार्यवीर-
नन्दिनश्च परवर्ती भवेन्न पूर्ववर्ती । यदा च कर्पूरमञ्जर्याः कर्ता राजशेखरः श्रीहर्षचरितस्य च कर्ता बाणभट्टः
पूर्ववर्ती वर्तते । जीवन्धरचम्पवाः 'प्रस्तावनाया जीवन्धरचम्पवा धर्मशर्माभ्युदयस्य च तुलनात्मकान्युद्धरणानि दत्त्वा
मयैतत्साधितं यद् धर्मशर्माभ्युदयस्य कर्ता हरिचन्द्र एव जीवन्धरचम्पवा अपि कर्ता विद्यते । जीवन्धरचम्पवा कथानक
यत्र वादीभसिंहसूरेः क्षत्रचूडामणेर्यद्यचित्तामणेश्च समात्त तत्र गुणभद्राचार्यस्योत्तरपुराणादपि तत्प्रभावितं वर्तते ।
अतो हरिचन्द्रो गुणभद्रात्परवर्ती सिध्यति । सार्धमेवात्र आवकस्याष्टाना मूलगुणाना वर्णनं कृतं तद् यशस्तिलकचम्पवा
रचयितुः सोमदेवस्य मतानुगुणं विद्यते ततोऽपि सोमदेवात्परवर्ती सिध्यति । सोमदेवेन यशस्तिलकचम्पवा रचना १०१६
विक्रमाब्दे कृता । धर्मशर्माभ्युदयस्यैका प्राचीना पुस्तिका पाटणस्य 'संघवीपाड़ा' इत्येतस्य पुस्तकभाण्डारे १२८७
विक्रमाब्दस्य लिखिता विद्यते^१ । एतेन निश्चीयते यत् महाकविर्हरिचन्द्र उक्तसम्बत्सरात् पूर्ववर्ती वर्तते । इत्थं
पूर्वापरावधिसमीक्षणेन ज्ञायते यदयं ११-१२ विक्रमशताब्द्या विद्वानस्ति । धर्मशर्माभ्युदयोपरि कालिदास-भारवि-
माधाना काव्यशैल्याः प्रभावो लक्ष्यते । कालिदासस्येन्दुमतीस्वयवरवर्णनमनुसृत्य हरिचन्द्रेण धर्मशर्माभ्युदये प्रभावत्या-
स्वयवरवर्णनं कृतम् । भारवे शैलीमनुसृत्य राजनीतेर्जलक्रीडायाश्च वर्णनं विहितं । माघस्य शैलीमनुश्रित्य च
स्वयम्बरयात्राया विन्ध्याचलस्य च वर्णनं कृतम् । प्राक्तनकवीनां शैल्या अनुसरणेऽपि धर्मशर्माभ्युदये सर्वत्र
कविप्रतिभाया विलक्षणश्चमत्कारो दृश्यते ।

महाकविहरिचन्द्रस्यान्याः कृतयः —

महाकविना हरिचन्द्रेण रचितेषु ग्रन्थेषु धर्मशर्माभ्युदयं तस्य निभ्रान्ता कृतिरस्ति । जीवन्धरचम्पवा विषये स्व-
नाथूराम प्रेमीत्येतस्य मतमासीत् विराजमानः—श्रीसपत्नेन दानवारातिना-उपेन्द्रेण सुशोभितो भवति तथा
नगरवासिनोऽपि श्रीदानवारा लक्ष्मीदानसलिलेन + अतिविराजमानो विशोभितो विद्यते । यथा चेन्द्रः करोल्लासित-
वज्रमुद्रः—करे वज्रायुधधारको विद्यते तथा नगरनिवासिनोऽपि करघृतहीरकाङ्गलीयकोऽभवत् ।

अर्थान्तरन्यासः (७।५३)

स वारितो मत्तमरुद्विषौघः प्रसह्य कामश्रमशान्तिमिच्छन् ।

रजस्वला अप्यभजत्प्रवन्ती रहो मदान्धस्य कुतो वियोगः ॥

यथा मदनोद्रेकनिपीडितः कश्चित्प्रतिषिद्धोऽपि बलात्कामखेदमपनिनीषू रजस्वला अपि स्त्रियं सेवते तथा
देवानां मदोन्मत्तमतङ्गजसमूहो वारितो—जलात्स्वकीयश्रमशान्तिमभिकाङ्क्षन् रजस्वला पङ्क्तिं ला अपि नदीरभजत् ।
अत्र मदान्धस्य विवेकाभावो हेतुत्वेनार्थान्तरतया न्यस्तः ।

परिसंख्या (२।३०)

निशासु नूनं मलिनाम्बरस्थितिः प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षतिः ।

यदि विषयः सर्वविनाशस्तव प्रमाणशास्त्रे परमोहसंभवः ॥

१. भारतीयज्ञानपीठवाराणसीत प्रकाशिता जीवन्धरचम्पवाः प्रस्तावना (पृष्ठा. ३७-४०)

२. द्रष्टव्या, 'संघवीपाड़ा' इत्येतस्य पुस्तकभाण्डारस्य सूची, गायकवाडग्रन्थमालया प्रकाशिता, दृष्टीदा ६१७ ई० ।

यदि मलिनाम्बरस्य—मलिनाकाशस्य स्थितिरासीत्तर्हि निशास्वेवासीत् न तु तत्रत्यमनुष्येषु मलिनाम्बराणा मलीमसवस्त्राणा स्थितिरासीत् । यदि द्विजक्षतिर्दन्तक्षतिरासीत् तर्हि प्रगल्भकान्ताना प्रौढकान्ताना सुरते समीग एवासीत्, न तु तत्रत्यमनुष्येषु द्विजक्षतिर्ब्राह्मणादिघात आसीत् । यदि सर्वविनाशसंस्तवो निखिलवर्णाना लोपस्य प्रसङ्ग आसीत् तर्हि क्विप्प्रत्ययस्यैव न तु तत्रत्यमनुष्येषु कस्यचित्सर्वस्वनाशोऽभूत् । परमोहसंभवः परमस्य निर्बाधत्वेन समुत्कृष्टस्य ऊहस्य तर्कस्य संभवो यथासीत्तर्हि प्रमाणशास्त्रे न्यायशास्त्र एवासीत् न तु तत्रत्यमनुष्येषु परमोहस्य अत्यधिकमोहस्य, अन्यजनमोहस्य वा समुत्पत्तिरासीत् ।

विरोधाभासः (२।३०)

महानदीनोऽप्यजडाशयो जगत्जनष्टसिद्धिः परमेश्वरोऽपि सन् ।

बभूव राजापि निकारकारणं विभावरीणामयमद्भुतोदयः ॥

स राजा जगति महानदीनो महासागरोऽपि सन् अजडाशयो जलरहितोऽभवत्, परमेश्वरोऽपि सन् अणिमाद्यष्टसिद्धिरहितोऽभूत्, राजा चन्द्रोऽपि सन् विभावरीणा रात्रीणा निकारकारण दुःखकारणमभवदिति विरोधः । परिहारपक्षे स राजा महान्-अत्युदार अदीन—दैन्यरहितः, अजडाशय प्रबुद्धाशययुक्तो बभूव । परमेश्वरोऽपि सम्पन्नोऽपि न नष्टा सिद्धिर्यस्य तथाभूतोऽभवत् । राजा नृपतिः सन् अरीणा विभौ शत्रूणा स्वामिनि निकारकारण दुःखकारणमजायत ।

धर्मशर्माभ्युदयस्य कौतुकावहस्थलानि—

काव्यमिदमनेकै कौतुकावहै स्थलै परिपूर्णं वर्तते । महाकाव्यस्य लक्षणे लिखित—‘क्वचिन्निन्दा खलादीना सता च गुणकीर्तनम्’ । एतदनुसृत्य प्रायो गद्यपद्यात्मकेषु काव्येषु निखिलेष्वपि सज्जनप्रशसाया दुर्जननिन्दायाश्च-प्रकरणानि निहितानि, परन्तु धर्मशर्माभ्युदयस्यैतत्प्रकरण (प्रथमसर्गस्य १८३१) संस्कृतसाहित्ये निरौपममेव तिष्ठति । गृहस्थदम्पत्योरधिहृदय पुत्रस्य स्वाभाविकी स्पृहा भवति । तेन विना तयोर्गर्हिस्थमपूर्णं भवति । रघुवशे कालिदासेन दिलीपस्य पुत्रामावो वर्णित । बाणभट्टेन कादम्बर्यामितस्य सविस्तर मार्मिकञ्च वर्णनं विहितम् । चन्द्रप्रभचरिते महाकविना वीरनन्दिनायमेतस्य चर्चा रचिता । परन्तु धर्मशर्माभ्युदयस्य द्वितीयसर्गान्ते (६८-७४) महाकविना हरिचन्द्रेण सुव्रताया राज्ञ्याः पुत्रानुत्पत्त्या महासेनमहाराजस्य मुखेन यद्दुःखं प्रकटितं तत्सत्त्वरमेव हृदये प्रविशति । उदाहरणार्थं तस्य द्वौ श्लोकौ द्रष्टव्यौ—

सहस्रधा सत्यपि गोत्रजे जने सुतं विना कस्य मनः प्रसीदति ।

अपीद्विताराग्रहर्गभित भवेदृते विधोश्चर्मिलमेव दिङ्मुखम् ॥२१७०॥

न चन्दनेदीवरहारयष्टयो न चन्द्रोर्चीषि न चामृतच्छटाः ।

सुताङ्गसस्पर्शसुखस्य निस्तुला कलामयन्ते खलु षोडशीमपि ॥२१७१॥

दीपकदीपितोऽन्योप्येतत्प्रकरणागत श्लोक प्रेक्षणीयो वर्तते प्रेक्षावताम्—

नभो दिनेशन नयेन विक्रमो वनं मृगेन्द्रेण निशीथमिन्दुना ।

प्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च भाति नः कुलम् ॥२१७३॥

तृतीय सर्गस्य वर्णनं कवेर्वैदुष्यं वर्णयितुं स्वसादृश्यं न प्राप्नोति । अस्य प्रकरणस्यैतान् श्लोकान् निरीक्ष्य कवेः श्लेषचातुरी प्रशंसन्तु सन्त —

'कान्तारतरवो नैते 'कामोन्मादकृतः परम् ।
 अभवन्नः प्रीतये सोऽप्युद्यन्मधुपराशयः' ॥२३॥
 'अनेक विटपस्पृष्टपथोधरतटा स्वयम् ।
 वदत्युद्यानमालेयमकुलीनत्वमात्मनः' ॥२४॥
 'उल्लसत्केसरो 'रक्तपलाशः कुञ्जराजिनः' ।
 कण्ठीरव इवारामः कं न व्याकुलयत्यसौ ॥२५॥
 एताः 'प्रवालहारिण्यो मुदा 'भ्रमरसंगता ।
 मरुन्नर्तकतालेन नृत्यन्तीव बने लताः ॥२६॥
 चित्रमेतज्जगन्मित्रे' नेत्रमैत्र्यं गते त्वयि ।
 यन्मे जडाशयस्यापि' पङ्कजातं' निमीलति ॥२७॥
 युष्मत्पदप्रयोगेण' पुरुषः स्याद्यदुत्तमः' ।
 अर्थोऽयं सर्वथा नाथ लक्षणस्याप्यगोचरः ॥२८॥

१. कान्तारस्य वनस्य तरवो वृक्षाः पक्षे कान्तारतस्य स्त्रीसंभोगस्य रवः शब्दः ।
२. कामस्योन्मादं कुर्वन्तीति कामोन्मादकृतः पक्षे कामोन्मादेन कृतः ।
३. उद्यन् मधुपाना राशिः पक्षे उद्यन् प्रकटीभवन् मधुपरो मद्यपानपर आशयो यस्मिन् सः ।
४. अनेक विटपैरनेकशाखाभिः स्पृष्टं पथोधरतटं मेघतटं यथा सा पक्षे अनेकविटपैरनेकभुजङ्गैः स्पृष्टं पथोधरतटं स्तनतटं यस्याः सा ।
५. कौ पृथिव्यां लीनत्वं कुलीत्वं तथा न भवति अकुलीनत्वं पक्षे नीचकुलोत्पन्नत्वम् ।
६. उल्लसन्तः केसरा बकुलवृक्षा पक्षे सटा यस्य सः ।
७. रक्ता लोहितवर्णा पलाशाः किंशुका यस्मिन् सः पक्षे रक्तपले रुधिरमासे अश्नातीति तथा ।
८. कुञ्जैर्लतागृहै राजितः शोभितः पक्षे कुञ्जरैः करिभिरजितोऽपराजितः ।
९. प्रवालैः पल्लवैर्हारिण्यः पक्षे प्रकृष्टकेशैर्हारिण्यः ।
१०. भ्रमरैः षट्पदैः संगताः पक्षे भ्रमे परिक्रमणे रसं स्नेहं गताः प्राप्ताः ।
११. सूर्ये पक्षे लोकसुहृदि ।
१२. डलयोरभेदात् जलाशयस्यापि पक्षे जडाभिप्रायस्यापि ।
१३. कमलं पक्षे पापसमूहः ।
१४. युष्मत्पदप्रयोगे पक्षे तव चरणयोः संयोगे ।
१५. उत्तमपुरुषः उत्कृष्टश्च ।

चतुर्थसर्गे (४१-४४) चन्द्रग्रहणस्य यत्कौतुकावहं वर्णनं कविनाकारि तदन्यत्र न प्राप्यते दृश्यताम् —

अथैकदा व्योम्नि निरभ्रगर्भक्षणक्षपायां क्षणदाधिनाथम् ।

अनाथनारीव्यथनैनसेव स राहुणा प्रैक्षत गृह्यमाणम् ॥४१॥

किं सीधुना स्फाटिकपानपात्रमिदं रजन्याः परिपूर्यमाणम् ।

चलद्विरेफोच्चयचुम्ब्यमानमाकाशगङ्गास्फुटकैरवं वा ॥४२॥

ऐरावणस्याथ करात्कथंचिच्च्युतः सपङ्को विसकन्द एषः ।

किं व्योम्नि नीलोपलदर्पणाभे सशमश्रु वक्त्रं प्रतिबिम्बित मे ॥४३॥

क्षण वितवर्धेति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागोऽयमिति क्षितीशः ।

दृङ्मीलनाविष्कृतचित्तखेदमचिन्तयच्चैवमुदारचेताः ॥४४॥

वृद्धावस्थाया निमित्तमुपलभ्य राज्ञश्चित्तं ससारशरीरमोगेभ्यो निर्विण्णं जायते । तस्यामेव दशायां स वृद्धावस्था चिन्तयति । तदा नरस्य दन्ता पतन्ति, केशा काशकुसुमसकाशा भवन्ति, शरीरे वलयो जायन्ते, मध्यं च भुग्नं भवति, एषामखिलानां वर्णनं महाकवे शब्देषु दृश्यताम् कियत्सुन्दरं विद्यते—

अन्याङ्गनासङ्गमलालसानां जराकृतेष्वेव कुतोऽप्युपेत्य ।

आकृष्य केशेषु करिष्यते नः पदप्रहारैरिव दन्तभङ्गम् ॥४५॥

क्रान्ते तवाङ्गे वलिभिः समन्तान्मृशयत्यनङ्गः किमसावितीव ।

वृद्धस्य कर्णान्तगता जरेयं हसत्युदञ्चत्पलितच्छलेन ॥४६॥

आकर्णपूर्णं कुटिलालकोर्मि रराज लावण्यसरो यदङ्गे ।

वलिच्छलात्सारणिधोरणीभिः प्रवाह्यते तज्जरसा नरस्य ॥४७॥

असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेर्नष्टं व व मे यौवनरत्नमेतत् ।

इतीव वृद्धो नयपूर्वकायः पश्यन्नधोऽधो भुवि बम्भ्रसीति ॥४८॥

(चतुर्थसर्गः)

चन्द्रप्रभचरिते द्वितीयसर्गस्य विस्तृतं न्यायवर्णनं काव्यानुरूपता विहाय स्वतन्त्रदर्शनशास्त्रमिव जातम् । एवमेव नैषधचरिते सप्तदशसर्गस्य दार्शनिकत्वं काव्यानुरूपता नानुसरति परन्तु धर्मशर्माम्युदयस्य चतुर्थसर्गे (६२-७६) यश्चार्वाकीय 'सिद्धान्तं सुमन्त्रमन्त्रिणा मण्डितो राज्ञा दशरथेन खण्डितश्च स काव्यानुरूपता न जहाति स्म । सप्तमसर्गस्य (२०-३८) सुमेरुवर्णनं कवेरनुपमं पाण्डित्यं प्रदर्शयितुमलम् । अस्य सदर्मस्य निम्नाङ्कितं श्लोकां द्रष्टव्या सन्ति—

‘मरुद्ध्वनद्वंश—मनेकताल’ ‘रसालसंभावित—मन्मथैलम् ।
 धृतस्मरातङ्कमिवाश्रयन्तं वनं च गात्रं च सुराङ्गनानाम् ॥३०॥
 ‘विशालदन्तं’ ‘घनदानवारि’ प्रसारितोद्दामकराग्रदण्डम् ।
 उपेयुषो दिग्गजपुङ्गवस्य पुरो दधानं प्रतिमल्ललीलाम् ॥३२॥
 ‘अधिश्रियं नीरद’ ‘माश्रयन्ती नवान्नुदन्तीमतिनिष्कलाभान्’ ।
 स्वनैर्भुजङ्गा ‘जिह्वलिनां’ ‘दधानं प्रगल्भवेश्यामिव चंदनालीम् ॥३३॥

(सप्तमसर्गः)

अत्र देववाहनत्वेन समागतानां हस्तिनामश्वानां वृषभाणां च स्वभावोक्तिमयं वर्णनं माघस्य शैलीं स्मारयति । अष्टमसर्गव्यापि क्षीरसागरजन्माभिषेकयोर्वर्णनं मालिनीच्छन्दसातिरम्यं जातम् ।

पुत्रस्पर्शवर्णनम् —

नवमसर्गे पुत्रस्पर्शवर्णने समागतयोः

पुत्रस्य तस्याङ्गसमागमक्षणे निमीलयन्नेत्रयुगं नृपो बभौ ।
 अन्तः कियद्गाढनिपीडनाद् वपुः प्रविष्टमस्येति निरूपयन्निव ॥१०॥
 उत्सङ्गमारोप्य तमङ्गजं नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो बभौ ।
 अन्तर्विनिक्षिप्य सुखं वपुर्गृहे कपाटयोः संघटयन्निव द्वयम् ॥११॥

अनयोः श्लोकयोः पुरस्तात् कालिदासस्य रघुवशे समायात निम्नाङ्कितपुत्रस्पर्शवर्णनं न्यूनकलं प्रतिभाति —

१. मरुता पवनेन ध्वनन्तो वंशा वेणुवृक्षा यस्मिन् गानपक्षे मरुद्भिर्देवैर्ध्वनन्तो वंशा वाद्यविशेषा यस्मिन् तत् ।
२. अनेके तालास्तालवृक्षा यस्मिन् पक्षे अनेकताला स्वरप्रदर्शनप्रक्रमविशेषा यस्मिन् तत् ।
३. रसालैराश्रवृक्षैः संभाविताः संन्मानिता मन्मथा मदनवृक्षा एलाश्रवृक्षालतावृक्षाश्च यस्मिन् तत्पक्षे रसेनालसं रसालसं यथास्यात्तथा भाविता मन्मथैला कामचेष्टा यस्मिन् तत् ।
४. विशाला दन्ता गजदन्ताभिधानाः प्रत्यन्तपर्वता यस्य ते पक्षे विशाला दन्ता रदना यस्य त ।
५. घना बहवो दानवारयो देवा यस्मिन्स्तं पक्षे घनं प्रचुरं दानवारि मदजलं यस्य तम् ।
६. प्रतिद्वन्द्विलीलाम् ।
७. अधिका श्रीर्यस्य तं प्रभूतलक्ष्मीकं पक्षे प्रभूतशोभम् ।
८. निर्गता रदा दन्ता यस्य तं दन्तरहितं पक्षे नीरं ददातीति नीरदो मेघस्तं ।
९. अतिक्रान्तो निष्कलाभो हेममुद्रालाभो येभ्यस्तान् दरिद्रानित्यर्थः पक्षे अतिनिष्कला कृष्णतरा आभा येषां तान् ।
१०. विटान् सर्पाश्च ।
११. मयूराणां पक्षे शिखण्डिपुरुषाणाम् ।

तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुखैर्निषिञ्चन्तमिवामृतं त्वचि ।
उपान्तसमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ ॥२८॥

रघुवंशतृतीयसर्ग

युवराजो धर्मनाथः शृङ्गारवत्याः स्वयंवरे समिलितो भवितुं दक्षिणदिशा प्रति प्रयाण करोति । तदवस्थायाः श्लेषमय वर्णनं दर्शनीयं वर्तते -

तां नेत्रपेया विनिशम्य, सुन्दरीं सुधामल' कामयमान उत्सुकः ।
काममपाचीं हरिसेनया वृतो वभौ स काकुत्स्थ' इवास्तदूषण' ॥६-५१॥

एव प्रतीयते यत् 'सुधामल कामयमान' इत्यस्य मनोज्ञसुरभिः नैषधस्य 'चेतो नल कामयते मदीयम्' इति यावत्प्रयातः । नवमसर्गस्य (६६-७७) गङ्गावर्णनं साहित्यिकदृष्ट्योत्कृष्टतरं विद्यते । दशमसर्गस्य नानावृत्तमय विन्ध्यगिरिवर्णनं माधस्य चतुर्थसर्गव्याप्त रैवतकगिरिवर्णनं स्मारयति । उभयत्र यमकालङ्कारस्यानुपमा छटा विकीर्णा वर्तते । माधे 'दासकमुखेन' अत्र च 'प्रभाकरमुखेन' पर्वतस्य वर्णनं कारितम् ।

महाकविना कालिदासेन रघुवंशस्य नवमसर्गे चतुर्थपादव्यापिना यमकेन साकं द्रुतविलम्बितच्छन्दोऽवतार्य काव्यसुधायां या मन्दाकिनी प्रवाहिता तस्या अनुसरणं माधस्य षष्ठस्य धर्मशर्माभ्युदयस्य चैकादशे सर्गे पठतुवर्णनप्रसङ्गे कृतम् । यथा नासाया धृतमवदात मौक्तिकं कस्याश्चिच्छुभ्रवदनाया मुखारविन्द विभासयति तथानानेन पदद्वयव्यापिना यमकेन द्रुतविलम्बितच्छन्दो विभासितम् । एतत्सदमस्य श्लोकद्वयं दृश्यताम्—

'कलविराजिविराजितकानने 'नवरसालरसालसषट्पदः ।
'सुरभिकेसरकेसरशोभिषा प्रविससार स सारवलो मधुः ॥१०॥
तदभिधानपदैरिव षट्पदैः शबलितान्नतरोरिह मञ्जरी ।
कनकभल्लिरिव स्मरधन्विनो जनमदारमदारयदञ्जसा ॥१२॥

धर्म० सर्ग ११

१. ता सुन्दरीं नेत्रपेया सुधा विनिशम्य अलमत्यर्थं कामयमानोऽभिलषन् पक्षे ता सुन्दरीं नेत्रपेयां विनिशम्य सुष्ठुधामानि यस्यां तथा भूता सुधामा, सुधामा चासौ लङ्का चेति ताम् अयमानो गच्छन् ।
२. हरिसेनया वानरसेनया पक्षेऽश्वसेनया ।
३. रामः ।
४. निर्दोषः पक्षे निहतदूषणाख्यराक्षसः ।
५. कलवीना सुन्दरपक्षिणां राजिभिः पङ्क्तिभिर्यत् विराजित काननं तस्मिन् ।
६. नव रसालसेन अलसाः षट्पदा यस्मिन् सः ।
७. सुरभिकेसराणां मनोज्ञबकुलपुष्पाणां केसरेण किञ्जल्केन शोभितः ।

द्वादशसर्गस्य वनक्रीडा छन्दसोऽलंकारनिचयस्य चानुकूल्येन माघस्य वनक्रीडापेक्षयातिमनोहारिणी जाता । समग्रे त्रयोदशसर्गे व्याप्ता जलक्रीडा भारवेः किरातार्जुनीयस्याष्टमसर्गव्यापिनी जलक्रीडा विस्मृता विदधाति । चतुर्दशसर्गस्य प्रदोषस्य, रजन्या, रजनीरमणोदयस्य च वर्णनं पाठकहृदयममन्दानन्दामृताप्लुतं विदधाति । सति चन्द्रोदये कमलानां लक्ष्मीश्चन्द्रमसोऽभ्यर्णं गतेत्यस्य वर्णनं दृश्यतां कियत्सुन्दरं वर्तते—

तावत्सती स्त्री ध्रुवमन्यपुंसो हस्ताग्नसंस्पर्शसहा न यावत् ।

स्पृष्टा कराग्रैः कमला तथाहि त्वक्सारविन्दाभिससार चन्द्रम् ॥५५॥

सर्ग १४

पञ्चदशसर्गस्य मधुपानं काव्यदृष्ट्यात्युच्चकोटिकमस्ति । मदिराया मदेन स्खलितवाचः कस्याश्चित्सुन्दर्या वर्णनं दृश्यतां कियद् हृदयहारि वर्तते—

त्यज्यता पिपिपिपि प्रिय पात्रं दीयतां मुमुखासव एव ।

इत्यमन्थरपदस्खलितोक्तिः प्रेयसी मुदमदाद् दधितस्य ॥२२॥

षोडश सर्गस्य प्रभातवर्णनं माघस्यैकादशसर्गं स्मारयति । माघस्य प्रभातवर्णने यद्यपि मालिनीवृत्तेनाधिका शोभा समानीता तथापि धर्मशर्माभ्युदयस्य विचित्राः कल्पनास्तस्य स्वभावोक्तिभ्योऽतितरा रम्याः प्रतीयन्ते । दृश्यताम्, चन्द्रोऽस्तोन्मुखो वर्तते, प्राच्यामरुणस्य लोहितिमा समाच्छन्नो विद्यते, दुन्दुभिश्च मन्त्रं ध्वनति । एतद्वर्णनं धर्मशर्माभ्युदये कियन्मनोज्ञं वर्तते—

राजानं जगति निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते प्रसरति दुन्दुभेरिदानीम् ।

यामिन्याः प्रियतमविप्रयोगदुःखैर्हृत्सन्धेः स्फुटत इवोद्भूतः प्रणादः ॥१६-८॥

एतस्मिन्नेव षोडशे सर्गे सेनायाः प्रस्थानं माघस्य द्वादश सर्गे वर्णितं श्रीकृष्णसेनायाः प्रयाणं स्मारयति । सप्तदशसर्गे शृङ्गारवत्याः स्वयंवरवर्णनं कालिदासस्येन्द्रमुमतीस्वयंवरवर्णनं पृष्ठे त्यजति । स्वयंवरसभा समायान्त्येव शृङ्गारवती राज्ञा मनसि प्रविष्टा इत्यस्य श्लेषमयं वर्णनं दृश्यतां कियत्कौतुकावहं वर्तते—

पयोधरश्री - समये प्रसर्पद्द्वारावनीशालिनि संप्रवृत्ते ।

सा राजहंसीव विशुद्धपक्षा महीभृतां मानसमाविवेश ॥१७-१८॥

स्वयंवरानन्तरं राजपथे शृङ्गारवत्या सार्धं गच्छन्तं धर्मनाथं द्रष्टुं स्त्रीणां कौतूहलं परमार्थतः कुतूहलास्पदं जातम् । धर्मशर्माभ्युदयतस्यैतद्वर्णनेन रघुवंशकुमारसंभवयोर्वर्णनं पश्चात्कृतम् । विवाहदीक्षाया अनन्तरं धर्मनाथः शृङ्गारवत्या सार्धं मधुचत्वरं सुवर्णसिंहासनमलचकार यदा, तदैव तत्पितुरेकं पत्रं प्राप्यम्, यत्पठित्वा स सहसा क्रुबेरनिर्मितविमानमधिरुहं रत्नपुरं प्रति चचाल । अत्रेवं प्रतीयते यत्कविना रसस्थाकाण्डच्छेदं कृतं । पाठकस्य हृदये बहन्ती रसधारा शुष्का भवन्ती प्रतिभाति । स्वयंवरानन्तरं भविष्यता युद्धेन धर्मनाथमस्पृष्टं रक्षितुं कविर्नैतत्कृतमिति प्रतीयते । कविनासौ धर्मनाथो विमानेन रत्नपुरं प्रेषितो, युद्धस्य च दायित्वं सुषेणसेनापतेरुपरि निक्षिप्तम् ।

अष्टादशसर्गो (६-४३) ससारस्य मायाममताया विरज्य महासेनो महाराजो मुनिदीक्षा ग्रहीतुं कृतसकल्पो वर्तते । स राज्याभिषेकानन्तर युवराजधर्मनाथाय यमुपदेश ददाति स कादम्बर्याः शुक्रनासोपदेशस्य, गद्यचिन्ता-मणेश्चाचार्यनन्द्युपदेशस्य सक्षिप्तसस्करणमिव ज्ञायते । तेन युवराजधर्मनाथाय गुणार्जनस्य य उपदेशो दत्तः स कविना श्लेषोपमालकारेण कियदाकर्षकं कृतं इति दृश्यताम्—

भृश गुणानर्जय सद्गुणो जनैः क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते ।

गुणच्युतो बाण इवातिभीषणः प्रयाति वेलक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१८-१॥

एकोनविंशतितमे युद्धवर्णनाय कविना यच्छन्दश्चित्रालकारश्चावलम्बितः स रसस्यानुकूलो नास्ति । यमकश्चित्रालकारश्च कवेः काव्यकौशलं परीक्षितुं निकषोपलस्य कार्यं प्रददाति । महाकविहरिचन्द्रस्य कौशलं यद्यपि तदुपरि प्रखरं समवतीर्णं तथापि तेन वीररसस्य धारावरुद्धा जाता । यद्यपि भारविणा माघेन चैतद्वर्णनार्थं मनुष्टुपच्छन्द एवावचितः तथापि पृष्ठे पुरस्ताच्चान्यैश्छन्दोगिर्वीररसस्य वर्णने समायाते तस्य प्रवाहे न्यूनता नायाता । धर्मशर्माभ्युदये तु वीररसवर्णनाय तस्यैवेकस्य सर्गस्य सत्त्वादनुकूलच्छन्दोऽभावे तस्य धारा सामर्थ्येण न विकसिता ।

विंशतितमे सर्गे धर्मनाथस्य भगवतो राज्यस्य तपश्चरणस्य, समवसरणस्य च यद् वर्णनं कृतं तद् यद्यपि स्वस्मिन् परिपूर्णं वर्तते तथाप्येवं प्रतिभाति यत्कविः काव्यस्येतत्प्रमुखं कथानकं सत्त्वरं निवर्त्तयितुमिच्छति । एकविंशमितमस्य धर्मोपदेशो विस्तृतश्छन्दोऽनुरूपश्च विद्यते ।

इत्थं धर्मशर्माभ्युदयः काव्यवैभवेन युक्तमुच्चकोटिकं महाकाव्यमस्ति ।



नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय

प्राचीन कवियों में 'बाग्भट' का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये मात्र कवि ही नहीं थे किन्तु अलंकार-शास्त्र के प्रौढ विद्वान् भी थे। इनकी सफल लेखनी द्वारा लिखे गये 'बाग्भटालंकार' का जैन-अजैन दोनों समाजों में पर्याप्त प्रचार व सम्मान है। इन्हीं कवि की प्राञ्जल लेखनी से 'नेमिनिर्वाण' काव्य भी लिखा गया है, जिसकी रचना अत्यन्त सुन्दर है। बाग्भट ने 'नेमिनिर्वाण' काव्य के अनेक उदाहरण अपने बाग्भटालंकार में उद्धृत किये हैं। नेमिनिर्वाण काव्य निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हो चुका है, इसमें १५ सर्ग हैं और सब मिला कर ६५८ पद्य हैं। इसमें बाईसवे तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान् का जन्म से लेकर निर्वाण-मुक्ति प्राप्ति तक का जीवन चरित्र दिया गया है। यद्यपि नेमिनाथ स्वामी का जीवन-चरित्र नेमिपुराण तथा हरिवंशपुराण आदि में भी पाया जाता है परन्तु सरस-सुभग रीति से वर्णन करने वाला प्रायः यही एक महाकाव्य है।

यशस्तिलक, द्विसन्धान और पार्श्वाम्युदय जैसे कुछ काव्य ग्रन्थों को छोड़कर प्रायः सभी जैन साहित्य और काव्यग्रन्थ संस्कृत टीका से शून्य हैं। इसलिये आज विकाशवाद के समय भी उनका पर्याप्त प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे समाज का ध्यान धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र के ग्रन्थों के प्रकाशन की ओर अग्रसर हुआ है इस बात की प्रसन्नता है, परन्तु काव्य और व्याकरण शास्त्र के उत्तम प्रकाशनों की ओर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है यह देख कर अत्यन्त दुःख होता है। यदि निर्णयसागर प्रेस बम्बई के उदारमना मालिक पाण्डुरङ्ग जावजीने अपनी काव्यमाला से चन्द्रप्रभ, धर्मशर्माभ्युदय, यशस्तिलकचम्पू, द्विसन्धान आदि जैन काव्यग्रन्थों को प्रकाशित न कराया होता तो शायद ही वे ग्रन्थ इस समय हम लोगों के दृष्टिगत होते।

यदि समस्त जैन काव्य और साहित्यग्रन्थों के सटीक संस्करण प्रकाशित हो जावें तो उनका प्रचार विश्वविद्यालयों से अनायास ही हो सकता है। तथा पढ़ने वाले जैन-अजैन छात्र भारी कठिनाई से बच सकते हैं। संस्कृत भाषा में जैन छात्रों की अव्युत्पत्ति का मुख्यकारण काव्यग्रन्थों की टीका का अभाव भी माना जा सकता है। प्रायः सभी विद्यालयों के अध्यापक हिन्दी अर्थ बता कर काव्यग्रन्थों को पढ़ाई समाप्त कर देते हैं। समास, अलंकार रस, ध्वनि छन्द आदि की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। यदि कोई परिश्रमी अध्यापक इन सब विषयों को बतलाता भी है तो बिना आधार के छात्रगण उसकी धारणा नहीं रख पाते, इसलिये अध्यापक का परिश्रम व्यर्थ होता है। आज जैनसमाज में अनेक साहित्याचार्य तथा काव्यतीर्थ विद्वान् विद्यमान हैं जो साहित्य विषय के प्रौढ विद्वान् माने जा सकते हैं, उनकी लेखनी से समस्त काव्यग्रन्थों की टीकाएँ बनवाई जा सकती हैं, परन्तु उनके प्रकाशन के लिये कोई संस्था अग्रसर नहीं हो रही है। जिन संस्थाओं का प्रयोजन सिर्फ पैसा प्राप्त करना है उन संस्थाओं से तो इनके प्रकाशनों की आशा रखना व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान में उन ग्रन्थों की बिक्री कम होती है, जिससे प्रकाशकों का

पैसा उनमें रुक जाता है। हा, किन्हीं निःस्वार्थ संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पैसा कमाने की अपेक्षा प्रचार ही अधिक हो, यह काम हो सकता है। साधारण जनता में प्रचार हो इस ख्याल में हिन्दी टीकाएँ भी साथ में दे दी जायें तो अधिक प्रचार हो सकता है। क्या कोई संस्था इस आवश्यक कार्य की तरफ अपनी दृष्टि डालेगी ?

आज बाजार में मेघदूत की २५-३० टीकाएँ बिक रही हैं परन्तु 'पार्श्वाम्युदय' को कौन जानता है ? वर्षों पहिले बम्बई से उसका एक सटीक संस्करण प्रकाशित हुआ था। जो कि बहुत अशुद्ध छपा हुआ है। 'विक्रान्त कौरव' कितना सुन्दर नाटक है परन्तु उसका प्रचार अत्यन्त अल्प है। उसका एक संस्करण मणिकचन्द्र ग्रथमाला से प्रकाशित हुआ है परन्तु वह भी अशुद्ध है। 'अलंकार चिन्तामणि' नवीन और प्राचीन शैली का संमिलित लक्षण ग्रन्थ है, परन्तु यह कितना अशुद्ध और असंस्कृत होकर छपा है इसे कौन नहीं जानता ? अच्छे-अच्छे विद्वान् भी उसके पढ़ाने से मुह मोड़ते हैं। 'गद्यचिन्तामणि' क्या 'कादम्बरी' से कम है ? 'धर्मशर्माम्युदय', क्या 'शिशुपालवध' से बढ कर नहीं है ? और क्या 'यशस्तिलकचम्पू' दुनिया के समस्त काव्य ग्रन्थों में बेजोड़ नहीं है ? 'चन्द्रप्रभचरित' 'किरातार्जुनीय' से सुन्दर है तथा 'नेमिनिर्वाण' भी बहुत सुन्दर काव्य है, फिर इसका सातवा सर्ग तो सर्वथा मौलिक और मनोहर है।

मैंने, कुछ वर्ष पहले, नातेपुते से निकलने वाले शान्तिसिन्धु में महाकवि हरिचन्द्र रचित 'धर्मशर्माम्युदय' के सरस और गम्भीर श्लोकों का परिचय प्रकाशित कराया था जो लगातार कई अकों में प्रकाशित हुआ था। उसके प्रकाशन का मात्र यही उद्देश्य था कि समाज उसकी महत्ता को समझ कर उसके प्रकाशन की और आकृष्ट हो। उसी उद्देश्य को लेकर आज अनेकान्त के पाठकों के सामने 'नेमिनिर्वाण' काव्य के कुछ श्लोकों का परिचय रख रहा हूँ। आशा है उससे पाठकों का कुछ मनोरंजन होगा और इस तरह वे उसके रचयिता वाग्भट महाकवि के वैदुष्य से कुछ परिचित हो सकेंगे।

प्रथम सर्ग में भगवान् पुष्पदन्त का स्तवन करते हुए महाकवि ने लिखा है—

भूरिप्रभानिर्जितपुष्पदन्तः करायतिन्यक्कृतपुष्पदन्तः ।

त्रिकालते वागतपुष्पदन्तः श्रेयासि नो यच्छतु पुष्पदन्तः ॥

जिनके दाँतो ने अपनी विशाल प्रभा से पुष्पों को जीत लिया है, जिनके हाथों की लम्बाई ने पुष्पदन्त' (दिग्गज) को—उसके घुण्डादण्ड को—तिरस्कृत कर दिया है और जिनकी सेवा में पुष्पदन्त'—सूर्यचन्द्रमा—त्रिकाल उपस्थित होते हैं वे पुष्पदन्त भगवान् हम सबको कल्याण प्रदान करें।'

इस श्लोक में 'पदान्त्ययमक' अलंकार कितना स्पष्ट है ? शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालंकार का मूल्य अधिक अवश्य है परन्तु शब्दालंकार की रचना में कवि को जितनी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है उतनी कठिनाई का अनुभव अर्थालंकार की रचना में नहीं करना पड़ता। प्राचीन साहित्यकारों ने अर्थालंकार के साथ शब्दालंकार का भी खूब वर्णन किया है, परन्तु नवीन साहित्यकारों ने शब्दालंकार को काव्यान्तर्गद्भूततया—

१ 'पुष्पदन्तस्तु दिङ्नागे जिन-भेदे गणान्तरे' इति हेमः ।

२ 'पुष्पदन्तौ पुष्पवन्तावेकीकृत्या शशिभास्करो' इति हेमः ।

काव्य के अन्दर गलगण्ड के समान निःसार होने के कारण उपेक्ष्य बतलाया है । इसका मुख्य कारण रचना-काठिन्य ही प्रतीत होता है; क्योंकि अलंकार का मुख्य उद्देश्य विच्छिन्ति—चमत्कार द्वारा काव्य को अलंकृत करना होता है, जो कि शब्दालंकार में भी सन्निहित रहता है । बागमट कवि जिस प्रकार अर्थालंकारों की रचना में सिद्ध हस्त थे उसी प्रकार शब्दालंकारों की रचना में भी सिद्धहस्त थे । यही बात है कि उन्होंने अपने अलंकार ग्रन्थ में यमकालंकार का खूब वर्णन किया है और विशेषता यह है कि उसके प्रायः समस्त उदाहरण निज के ही दिये हैं ।

भगवान् श्रेयासनाथ के स्तवन में श्रेयासनाथ और गरुड़ का श्लेष देखिये कितना सुन्दर है—

सुवर्णवर्णद्युतिरस्तु भूतयै, श्रेयान् विभुर्वो विनताप्रसूतः ।

उच्चैस्तरां यो सुगतिं ददानो, विष्णोः सदा नन्दयति स्म चेतः ॥११॥

“जिनके शरीर की क्रांति सुवर्ण के समान उज्ज्वल थी, जो भक्त पुरुषों को स्वर्ग-अपवर्ग आदि उत्तम गति को देने वाले थे, तथा जो स्व-समानकालिक नारायण के चित्त को हमेशा प्रसन्न किया करते थे—हित का उपदेश देकर आनन्दित किया करते थे—वे विनता माता के पुत्र श्रेयासनाथ स्वामी तुम सबकी विभूति—केवल—ज्ञानादि सम्पत्ति—के लिये हो—उनके प्रसाद से तुम्हें विभूति की प्राप्ति होवे ।”

श्लोक का प्रकृत अर्थ ऊपर लिखा जा चुका है, अब अप्रकृत अर्थ देखिये, जो श्लोकगत प्रत्येक शब्दों के प्रायः द्वयर्थक होने से स्वयमेव प्रकट हो जाता है । संस्कृत साहित्य में विनतासुत का दूसरा अर्थ गरुड़ प्रसिद्ध है । जैन समाज में प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण गरुड़ पक्षी के ऊपर यान—सवारी किया करते थे तथा जैन समाज में भी श्रीकृष्ण को गरुड़वाहिनी विद्या का उपयोग करने वाला माना है । विष्णु का अर्थ श्रीकृष्ण संस्कृत के समस्त कोशों में प्रसिद्ध है । इस तरह श्लोक का दूसरा अर्थ नीचे लिखे अनुसार हो जाता है—

“जिनके शरीर की आभा सुवर्ण के समान पीतवर्ण है—जो विभु है—वि-पक्षियों से भु-उत्पन्न है, श्रेयान्-कल्याण रूप है तथा उच्चैस्तरा—अत्यन्त ऊँचे आकाश में सुन्दर गमन को देता हुआ—विष्णु—श्रीकृष्ण के चित्तको हमेशा आनन्दित करता है वह विनतासुत-जैनेतर-गरुड़ तुम सब को भूति का देने वाला हो ।”

यद्यपि जैन सिद्धांत के अनुसार गरुड़ से विभूति प्राप्ति की इच्छा करना असंगत मालूम होता है तथापि वर्णन की संगति जैनेतर मान्यताओं के अनुसार हो सकती है । कवि लोग अपने काव्यों में वही लिखते हैं जो कि कवि-सम्प्रदाय में—काव्यजगत् में प्रसिद्ध होता है । धार्मिक मान्यताओं की ओर उनका विशेष लक्ष्य नहीं रहता ।

विमलनाथ का स्तवन लिखते हुए कवि ने लिखा है—

वन्दामहे पादसरोजयुग्ममस्तः कृपालोविमलस्य तस्य ।

यश्चापपण्ड्या कलिताङ्ग यष्टिस्तथापि पार्श्वस्थित कोलराजः ॥

“मैं उन दयालु विमलनाथ भगवान् के दोनों चरण कमलों की वन्दना करता हूँ जिनका शरीर यद्यपि साठ धनुष से सहित था तथापि उनके पास शूकरराज विद्यमान रहता था ।”

यहां कवि ने विमलनाथ स्वामी को अतः कृपालु—दया से पूर्ण हृदयवाला बतलाया है उसका उत्तरार्ध में कितना अच्छा विवरण किया है—भगवान् का शरीर एक, दो, नहीं किंतु साठ धनुषों से सहित था—शिकार के पर्याप्त साधनों से सहित था और मारने योग्य शूकर भी पास ही विद्यमान रहते थे फिर भी वे किसी की शिकार नहीं करते थे। उनका शरीर धनुषों से सहित होने पर भी इतना सौम्य-सुहावना बन चुका था कि शूकर आदि भीरु प्राणी भी उनके पास, पास ही नहीं किन्तु शरीर से सगत होकर भी भय का अनुभव नहीं करते थे।

इस श्लोक का वर्णनीय वृत्त सिर्फ इतना है—

‘मैं उन विमलनाथ स्वामी के चरणों की वंदना करता हूँ जिनका शरीर साठ धनुष ऊंचा था और शूकर के चिन्ह से चिह्नित था।’ परन्तु कवि ने उसे जिस रोचक ढंग से प्रकट किया है उसे देखते ही बनता है। सुन्दर अलंकार धारण करने पर किसी अलङ्कार-गौराङ्ग-ग्रामीण युवती के शरीर की आभा जिस तरह चौगुनी हो जाती है उसी तरह अलंकार से अलंकृत होने के कारण इस मामूली से वृत्त की शोभा कई गुणी अधिक हो गई है।

शान्तिनाथ तीर्थंकर से शान्ति की प्रार्थना करते हुए कविराज क्या लिखते हैं ? देखिये—

शान्ति स व. शान्तिजिनः करोतु, विभ्राजमानो मृगलाञ्छनेन ।

शशीव विश्वप्रमदकहेतु- यं पापचक्रव्यथको बभूव ॥१६॥

वे शान्तिनाथ भगवान् तुम सबको शान्ति करें—अशान्ति उत्पादक राग-द्वेष को नष्ट कर वीतरागभाव प्राप्त करने में सहायक हों—जो कि चन्द्रमा की तरह मृगरूप चिन्ह से सहित है, समस्त ससार के कल्याणकारण है और पाप समुदाय को -अशुभ कर्मों के समूह को नष्ट करने वाले है। (पक्ष में) पापी चक्रवाक पक्षी को दुःख देने वाले हैं—प्रेयसी चक्रवाकी से वियुक्त कर दुःख पहुंचाने वाले हैं।’

जैन शास्त्रों में भगवान् शान्तिनाथ के हरिण का चिन्ह माना गया है और चन्द्रमा मृगाङ्ग (हरिणाङ्ग) मृग-चिन्ह से सहित प्रसिद्ध है ही। जिस तरह चन्द्रमा बाल-वृद्ध-युवा सभी को आल्लादका का कारण है उसी तरह भगवान् शान्तिनाथ भी ससारगत जीवों को आल्लाद के कारण थे, जिस तरह चन्द्रमा पापी चक्रवाक को उनकी प्रिय चक्रवियों से जुदाकर दुःखी करता है। (क्योंकि रात में चक्रवा-चक्रवियों का विरह हो जाता है) उसी तरह शान्तिनाथ भगवान् भी पापचक्र—पापों के समूह को व्यथित—नष्ट करने वाले थे। इस प्रकार इस श्लोक में चन्द्रमा और शान्तिनाथ में उपमान-उपमेय-भाव होने से उपमालंकार स्पष्ट हो जाता है। मृगलाञ्छन और पापचक्र का श्रेष्ठरूपक उसको भारी अवलम्बन पहुँचाता है।

अठारहवें तीर्थंकर अरनाथ का स्तवन करते हुए कवि ने श्लेषानुप्रीणित विरोधाभास अलंकार का कितना सुन्दर उदाहरण बनाया है। देखिये—

अराय तस्मै विजितस्मराय, नित्यं नमः कर्मविमुक्तिहेतोः ।

यः श्रीसुमित्रातनयोऽपि भूत्वा, रामानुरक्तो न बभूव चित्रम् ॥१८॥

“कर्म बन्धन से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मैं कामव्यथा को जीतने वाले उन अरनाथ स्वामी को नमस्कार करता हूँ जो सुमित्रा के तनय—लक्ष्मण—होकर भी रामचन्द्रजी में अनुरक्त नहीं हुए थे यह आश्चर्य की बात है । (परिहार पक्ष में) —सुमित्रा माता के पुत्र होकर भी रामाग्रो—स्त्रियो में अनुरक्त नहीं हुए थे ।

लक्ष्मण रामचन्द्रजी में कितने अनुरक्त थे—उनके कितने भक्त थे ? यह रामायण या जैन पद्यपुराण देखने वाले अच्छी तरह जानते हैं परन्तु कवि ने यहाँ उन दोनों में अनुरक्ति का अभाव बतलाया है जिससे विरोधाभास अलंकार अत्यन्त स्पष्ट हो गया है सुमित्रा और राम-रामा शब्दों के श्लेष से विरोधालंकार की शोभा अत्यन्त प्रस्फुटित हो उठी है ।

विरोधाभास अलंकार का दूसरा नमूना भी देखिये—

तपः कुठार—क्षत—कर्मवल्लि—मल्लिजिनो वः श्रियमातनोतु ।

कुरोः सुतस्यापि न यस्य जातं, दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्य ॥१६॥

‘तप रूप कुठार के द्वारा कर्मरूप बेलको काटने वाले वे मल्लिनाथ भगवान् तुम सबकी लक्ष्मी को विस्तृत करे जो कुरुराज के पुत्र होकर भी दुःशासन नहीं थे, (पक्ष में) दुष्टशासन वाले नहीं थे ।’

मल्लिनाथ भगवान् कुरुराज के पुत्र तो थे परन्तु दुःशासन नहीं थे यह विरोध है जिसका बाद में परिहार हो जाता है । मल्लिनाथ स्वामी के पिता का नाम भी कुरुराज था इसलिये वे कुरुराज के पुत्र तो कहलाये परन्तु दुःशासन नहीं थे—उनका शासन दुष्ट नहीं था—उनके शासन में सभी जीव सुख शांति से रहते थे । यहाँ, तप और कुठार, तथा कर्म और बल्लिका रूपक एवं बल्लि और मल्लिका अनुप्रास भी दर्शनीय है ।

सुराष्ट्र देश की उर्वरा पृथ्वी का वर्णन करते हुए कविराज लिखते हैं—

विराजमानामृणाभाभिरामं प्रमिर्गरीयो गुणासनिवेशाम् ।

सरस्वतीसंनिधिभाजमुर्वि ये सर्वतो घोषवतीं वहन्ति ॥३३॥

‘जो सुराष्ट्र देश, बैलो-द्वारा मनोहर ग्रामों से शोभायमान, गुस्तर गुणों के सनिवेश-रचना या विस्तार से सहित, सरस्वती— नदियों के सामीप्य को प्राप्त और गोपवसतिकाओं से युक्त पृथ्वी को सब ओर से धारण करते हैं ।’

यह तो हुआ प्रकृत अर्थ, अब अप्रकृत अर्थ देखिये, जो कि श्लोकगत समस्त पदों के द्व्यर्थक होने के कारण स्पष्ट रूप से प्रतिभासित हो रहा है—

“जो सुराष्ट्र देश, ऋषभ नामक स्वर विशेष से सुन्दर, ग्राम— स्वरों के समुदाय से विराजित, गुस्तर— श्रेष्ठ अथवा बड़ी बड़ी तन्त्रियों के सनिवेश से युक्त, तथा सरस्वती देवी के समीप में स्थित— उसके हाथ में विलसित मनोहर शब्दयुक्त, विशाल, घोषवती— वीणा को धारण करते हैं— जिस देश के मनुष्य हर एक प्रकार की चिन्ताओं से विनिर्मुक्त हो हाथ में वीणा धारण कर संगीत सुधा का पान करते हैं ।’

यहा प्रकृत और अप्रकृत अर्थों में असंगति न हो इसलिये 'वीणा के समान पृथ्वी को धारण करते हैं' यह उपमालंकार व्यङ्ग्यरूप से निकाला गया है। श्लोकगत समस्त पदों का श्लेष-सलिल उस उपमा-लता का सिञ्चन करता है। अथवा जो देश 'घोषवती—वीणा रूप पृथ्वी को धारण किये हुए' यह रूपकालंकार भी माना जा सकता है। उस रूप की सौन्दर्य वृद्धि भी श्लेष के द्वारा ही हो रही है। इस प्रकार कविराज ने सुराष्ट्र देश के वर्णन में अपने काव्य-कौशल का अनुपम परिचय दिया है।

समुद्र के बीच में द्वारावती पुरी का वर्णन करते हुए कविराजने श्लिष्टोपमा का कितना सुन्दर उदाहरण तैयार किया है ? देखिये—

परस्फूर्न्मण्डलपुण्डरीक—च्छायापनीतातपसंप्रयोगः ।

या राजहंसैरुपसेव्यमाना, राजीविनीवाम्बुनिधौ रराज ॥३७॥

'जो नगरी समुद्र के मध्य में कमलिनी के समान शोभायमान होती है। जिस प्रकार कमलिनी, विकसित पुण्डरीको— कमलों की छाया से जिनकी आतप-व्यथा शान्त हो गई है ऐसे राजहंसों'—हंस विशेषों से सेवित होती है; उसी प्रकार वह नगरी भी तने हुए विस्तृत—पुण्डरीक—छत्रों की छाया से जिनकी आतप व्यवस्था से सब दुःख दूर हो गये हैं ऐसे राजहंसों—बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं से सेवित थी—उसमें अनेक राजा-महाराजा निवास करते थे।

उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर नमूना भी देखिये—

एवं विधां तां निजराजधानीं निर्मापयामीति कुतूहलेन ।

छायाच्छलादच्छ जले पयोधौ प्रचेतसा या लिखितेव रेजे ॥३८॥

"स्वच्छ जल से युक्त समुद्र में द्वारावती का जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, उससे ऐसा मालूम होता था कि जल देवता वरुण ने, 'मैं भी अपनी राजधानी को इसी के समान सुन्दर बनवाऊँगा' इस कुतूहल से मानो एक चित्र खींचा हो।"

द्वारावती नगरी की स्त्रियों का वर्णन देखिये—

चन्द्रायमाणर्मणिकर्णपुरैः पाशप्रकाशेरतिहारिहारैः ।

भूमिश्च चापाकृतिभिर्विरेजुः कामास्त्रशाला इव यत्र बालाः ॥३९॥

जहा पर स्त्रिया कामदेव की अस्त्रशाला के समान शोभायमान होती थी। क्योंकि स्त्रियाँ अपने कानों में जो मणि निर्मित कर्णफूल पहिने हुई थी वे चक्र—आयुध विशेष के समान मालूम होते थे, जो सुन्दर हार पहिने हुई थी वे कामदेव के पाश—बन्धन रज्जु के समान मालूम होते थे और जो उनकी प्रणय-कोप से बक मीढ़े थी वे घनुष के समान मालूम होती थी।

१. 'राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणैर्लोहितैः सिताः' जिनकी चोंच और चरण लाल हो और शेष समस्त शरीर सफेद हो ऐसे हंसों को राजहंस कहते हैं।

यहाँ उपमालंकार की विचित्रता और 'शाला' 'बाला' का अनुप्रास दर्शनीय है ।

'रात्रि के प्रथम भाग में चन्द्रमा का उदय होता है पूर्व दिशा में ललिमा छा जाती है, थोड़ी देर में पूर्व दिशा से आगे बढ़कर चन्द्रमा आकाश में पहुँच जाता है जिससे उसका प्रतिबिम्ब द्वारावती नगरी के मणिनिर्मित भवनो में पड़ने लगता है' इस प्रकृति के सौन्दर्य का वर्णन कविराज की अनूठी लेखनी से कितना सुन्दर हुआ है ? देखिये —

प्राचीं परित्यज्य नवानुरागा—मुपेयिवानिन्दुद्वारकान्तिः ।

उच्चैस्तनीं रत्ननिवासभूमिं, कान्तां समाश्लिष्यति यत्र नक्तम् ॥

जहाँ पर रात के समय उत्कृष्ट कान्तिवाला चन्द्रमा, नूतन अनुराग लालिमा से अलंकृत पूर्व दिशा को छोड़कर अत्यन्त उन्नत और मनोहर रत्न-निर्मित महलों की भूमि का आश्लेषण करता है ।'

यहाँ पर कवि ने समासोक्ति अलंकार से यह भाव व्यक्त किया है — 'जैसे कोई उत्कट इच्छा वाला — दक्षिण नायक, नवीन अनुराग-प्रेम से सम्पन्न स्त्री को छोड़कर, उन्नत स्तन वाली किसी अन्य कान्ता स्त्री का आश्लेषण करने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमा, नवानुराग युक्त प्राचीको छोड़कर द्वारावती की उच्चैस्तनी उन्नत, रत्न निर्मित निवास-भूमि का आलङ्घन करता था — उसमें प्रतिबिम्बित होता था ।

यहाँ समासोक्ति अलंकार तथा उसके द्वारा प्रकट होने वाली सम्भोगशृङ्गार नामक रसध्वनि सहृदय-जन-वेद्य है ।

'अनुराग,' 'उदारकान्ति', 'उच्चैस्तनी', तथा 'कान्ता' शब्द के श्लेष ने, 'नक्तम्' इस उद्दीपक, विभाव-सूचक पद ने, 'प्राची' तथा 'रत्ननिवासभूमि' शब्द के स्त्रीत्व ने एवं 'इन्दु' शब्द के पुस्त्व ने इस श्लोक के सौन्दर्य वर्धन में भारी हाथ बटाया है ।

परिसंख्या अलंकार का एक नमूना देखिये—

प्रकोपकम्पाधरवन्धुराभ्यो—भयं वधूभ्यस्तरुणेषु यस्याम् ।

कपूरकालेयकसौरभाणां, प्रभञ्जनः पौरगृहेषु चौरः ॥४२॥

'जिस द्वारावती नगरी में रहने वाले युवा पुरुषों को यदि भय होता तो सिर्फ प्रणयकोप से कँपते हुए अधरोष्ठों से शोभित अपनी स्त्रियों से ही होता था—अन्य किसी से नहीं । इसी तरह नागरिक नरो के घरों में यदि कोई चोर था तो सिर्फ पवन ही कपूर और कालागुरु चन्दन की सुगन्धि का चौर था और कोई चौर नहीं था ।'

यहाँ कवि ने यह बतलाता है कि उस नगरी का शासन इतना सुदृढ और सुसंगठित था कि उस पर बाहिर से अन्य शत्रुओं के आक्रमण की जरा भी आशंका नहीं रहती थी तथा वहाँ के लोग आजीविका आदि से इतने सुखी थे कि कभी किसी को किसी दूसरे की वस्तु को चुराने की इच्छा नहीं होती थी— जो जिस वस्तु को पाना चाहता था उसे वह वस्तु अनायास-स्वयमेव प्राप्त हो जाती थी ।

यह वर्णनीय वृत्त साधारण है परन्तु कवि के परिसर्या अलंकार ने उसकी शोभा को बहुत मोहक बना दिया है ।

सुगन्धिनः सनिहिता मुखस्य, स्मितद्युता विच्छुरिता वधूनाम् ।

भृङ्गा बभ्रुयन्त्र भृश प्रसून—संक्रान्तरेणूकरकर्दुरा वा ॥४५॥

स्त्रियों के मुखों की सुगन्धि के कारण जो भीरे उनके पास पहुँच जाते थे वे भीरे उन स्त्रियों की मुसकान की सफेद कान्ति से व्याप्त होने पर ऐसे मालूम होते थे, जैसे मानो फूलों के पराग के समूह से कर्दुर—चित्र विचित्र हो गये हो ।

यहाँ तद्गुण तथा उत्प्रेक्षा का सकर दर्शनीय है—

सुभ्रूयुगं चंचलनेत्रवाह, यस्यां स्फुरत्कुण्डल—चारु—चक्रम् ।

आरूढा जातस्त्रिजगद्विजेता, वधूमुखस्यन्दनमङ्गजन्मा ॥४६॥

‘जो, उत्तम मोह रूप युग-जुवारी से सहित है (पक्ष में उत्तम मोहों के युगल से सहित हैं) चञ्चल नेत्र रूप बाहो—घोड़ों से युक्त हैं (पक्ष में चञ्चल नेत्रों को प्राप्त है) और जो कुण्डल रूपी सुन्दर चक्र—आयुध विशेष से शोभित हैं (पक्ष में चमकते हुए कुण्डलों की चारु परिधि से सहित है)—ऐसे स्त्री के मुख रूपी रथ पर आरूढ़ होकर कामदेव जिस द्वारावती नगरी में तीनों लोको का जीतने वाला बन गया था ।’

यहाँ ‘युग’ ‘वाह’ और ‘चक्र’ शब्द के श्लेष से अनुप्राणित वधू मुख और स्यन्दन-रथ का रूपक विशेष दर्शनीय है ।

लोग कहते हैं कि कवियों के सामने कोई भी वस्तु असंभव नहीं है—वे अपनी कल्पना से असंभव वस्तु को भी संभव कर दिखाते हैं । यही बात है कि कविराज भी आगे के श्लोक में आकाशगत सुवर्ण कमलों को संभव कर दिखाते हैं । देखिये—

यत्रेन्दुपादैः सुरमन्दिरेषु, लुप्तेषु शुद्धस्फटिकेषु नक्षत्रम् ।

चक्रे स्फुटं हाटककुम्भकोटि—नभस्तलाम्भोरुहकोशशङ्खाम् ॥

‘द्वारावती नगरी में रात के समय, निर्मल स्फटिक-मणियों के बने हुए देवमन्दिर चन्द्रमा की सफेद किरणों द्वारा लुप्त कर लिये जाते थे—सफेद मन्दिर सफेद किरणों में तन्मय होकर छिप जाते थे, सिर्फ उन मन्दिरों के सुवर्ण-निर्मित पीले-पीले कलशे दिखलाई पड़ते थे उनसे यह स्पष्ट मालूम होता था कि आकाश में सुवर्ण-कमल फूले हुए हैं । (भावानुवाद)

श्लेष और उत्प्रेक्षा के सवर—मेल का उदाहरण देखिये—

यमेक वृत्तेर्धनवाहनस्य, प्रचेतसो यत्र घनेश्वरस्य ।

व्याजेन जाने जयिनो जनस्य, वास्तव्यता नित्य मगुदिगीशाः ॥

‘उस द्वारावती के रहने वाले मनुष्य यमैकवृत्ति थे—अहिंसा आदि यम-व्रतों को धारण करने वाले थे (पक्ष में यमराज की मुख्य-वृत्ति को धारण करने वाले थे) । घनवाहन थे—अधिक सवारियों से युक्त थे (पक्ष में इन्द्र थे), प्रचेतस थे—प्रकृष्ट-उत्तम हृदय को धारण करने वाले थे । (पक्ष में वरुण थे) और धनेश्वर थे—घन के ईश्वर थे (पक्ष में कुबेर थे) इसलिये मैं समझता हूँ कि वहाँ के मनुष्यों के छल से चारों दिशाओं के दिक्पालों ने उस नगरी को अपना निवास स्थान बनाया था ।

[दक्षिण दिशा के स्वामी का नाम यम, पूर्व दिशा के स्वामी का नाम घनवाहन-इन्द्र, पश्चिम दिशा के स्वामी का नाम धनेश्वर—कुबेर है] ।

इस प्रकार कविराज ने बहुत ही सुन्दर रीति से अनेक श्लोकों में द्वारावती नगरी का वर्णन किया है । स्थानाभाव के कारण खास-खास श्लोकों का ही परिचय दिया जा सका है । इसके आगे राजा समुद्रविजय का वर्णन देखिये—

यदर्धचन्द्रापचितोत्तमाङ्गं रुद्धदोस्ताण्डवमादधानः ।

विद्वेषिभिर्दत्तशिवाप्रमोदैः, कैः कैर्न दध्रे युधि रुद्रभावः ॥६१॥

‘राजा समुद्रविजय के बाणों से जिनका मस्तक कट गया है, जो बचाव के लिये अपनी उद्दण्ड भुजाओं को फड़फड़ा रहे हैं तथा भक्ष्य सामग्री प्राप्त होने पर जिन्होंने शिवा—शृगालियों के लिये हर्ष प्रदान किया है—ऐसे कौन-कौन शत्रुओं ने युद्ध में रुद्रभाव—क्रूरभाव—को धारण नहीं किया था ? अर्थात् सभी ने किया था ।’

‘जिनके मस्तक अर्धचन्द्र से पूजित हैं, जो अपनी भुजाओं से उद्दण्ड ताण्डव नृत्य करते हैं, तथा जिन्होंने पति होने के कारण शिवा—पार्वती को हर्ष प्रदान किया है—ऐसे कौन-कौन शत्रुओं ने युद्ध में रुद्रभाव—महादेवपने का धारण नहीं किया था ? अर्थात् सभी ने किया था ।’

यहाँ क्रम से लिखे हुए प्रकृत और अप्रकृत अर्थों का कितना सुन्दर श्लेष है और उससे प्रकट होने वाला ‘रुद्रभावः रुद्रभाव इव’ यह उपमालंकार कवि के जिस काव्यकौशल को प्रकट कर रहा है वह प्रशंसनीय है ।

द्वे कौतुके हन्त यदातपत्रच्छायातलस्थायिनि भूतलेऽस्मिन् ।

सन्तापमापद्यदसाधुवर्गो, यद्वृष्टिरप्यस्त्रलिता बभूव ॥६३॥

‘महाराज समुद्रविजय की छत्रछाया के नीचे रहने वाले भूमितल पर दो आश्चर्यजनक कौतुक हुए थे । पहला यह कि दुष्टमानव-समूह ने सन्ताप को पाया था और दूसरा यह कि वर्षा भी अप्रतिहत-बेरोकटोक रूप से हुई थी ।’

जो मनुष्य छाया के नीचे स्थित होता है उसे धूप तथा जलवृष्टि की बाधा नहीं होती, परन्तु यहाँ महाकवि ने, समुद्रविजय की छत्र-छाया के नीचे स्थित उन दोनों बाधाओं को बतलाया है जिससे विरोधा-लंकार अत्यन्त स्पष्ट हो गया है । किन्तु उनकी शासन-व्यवस्था में दुष्ट मनुष्यों का निग्रह होता था इसलिये दुष्टों को दुःख होता था, तथा हमेशा शान्ति हवन आदि होते रहने के कारण समय-समय पर जलवर्षा होती रहती थी, यह अर्थ लेने पर कोई विरोध शेष नहीं रह जाता ।

यहाँ वर्णनीय वस्तुमात्र इतनी है कि 'राजा समुद्रविजय के राज्य में दुष्टों का निग्रह होता था और वर्षा भी समय पर हुआ करती थी ।'

परन्तु कवि ने विरोधालंकार की पुट देकर उसे कितना सुन्दर बना दिया है ।

महाराज समुद्रविजयने शत्रु-राजाओं को अवल-निबल बना दिया था, इसका वर्णन देखिये—

'हालापद्वरीकृत-कोपलज्जाः सश्राभिमानास्तनवप्रभावाः ।

मन्त्रप्रयोगावबलाः सहेल येनाक्रियन्त प्रतिपक्षभूपाः ॥६४॥

'हा, हा, इस प्रकार दुःखसूचक शब्दों द्वारा जिन का कोप और लज्जा दूर हो गई है, जिनका अभिमान नष्ट हो गया है, और नवीन प्रभाव अस्त हो गया है ऐसे शत्रु राजाओं को राजा समुद्रविजयने अपने मन्त्र बल-सद्विचारणा के बल से निबल बना दिया था ।'

[राजा ने उन्हें निबल बना दिया था इसलिये उनकी ऊपर निखी हुई अवस्था हो गई थी ।]
'हाला-मदिरा के द्वारा जिनका कोप लज्जा दोनों दूर हो गई हैं तथा सुन्दर नाभि के मान से जिन्होंने नव-तरुण पुरुषों के प्रभाव को-धैर्य को नष्ट कर दिया है ऐसे शत्रुओं को राजा समुद्रविजय ने अपने मन्त्र-तन्त्र के प्रयोग से अवला-स्त्री बना दिया था-यह आश्चर्य की बात है !

यहाँ श्लेष तथा उससे उत्पन्न हुए विरोधाभास अलंकार की सुन्दरता कवि के अनोखे काव्य-कौशल को प्रकट कर रही है ।

नेमिनिर्वाण-काव्य का सातवाँ सर्ग तो सर्वथा अनूठा है । उसमें 'नानावृत्तमय. क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते' इसी नियम के अनुसार विविध छन्दों द्वारा रैवतक-गिरनार पर्वतका वर्णन किया गया है । माघ कवि ने भी अपने शिशुपालवध' के चतुर्थ सर्ग में रैवतक गिरि का वर्णन किया है; परन्तु एक दृष्टि से नेमिनिर्वाण का वर्णन उसकी अपेक्षा सुन्दर हुआ है । इस सर्ग की विशेषता यह है कि इसमें पद्य की रचना जिस छन्द में की गई है, उस छन्द का नाम भी पद्य में आ गया है । सर्ग में ५५ पद्य हैं जिनमें ४४ पद्य छन्द नाम से युक्त, अनेक छन्दों में रचे हैं । वे छन्द नीचे लिखे अनुसार हैं—

आर्या, शशिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रभाणिका, माद्यद्भृङ्ग, हसस्त, रुक्मवती, मत्ता, मालिनी, मणिरङ्ग, रथोद्धता, हरिणी, इन्द्रवज्रा, पृथ्वी, भुजङ्गप्रयात, स्रग्धरा, रुचिरा, मन्दाक्रान्ता, वशस्थ, प्रमिताक्षरा, कुसुम-विचित्रा, प्रियवदा, शालिनी, मौक्तिकदाम, तामरस, तोटक, चन्द्रिका मजुभाषिणी, मतमयूर, नन्दिनी, अशोकमालिनी, स्रग्विणी, शरमाला, अच्युत, शशिकलिका, सोमराजी, शार्दूलविक्रीडित, चण्डवृष्टि (दण्डक), द्रुतविलम्बित, प्रहरण-कलिका, अमरविलसिता और वसन्ततिलका ।

१. 'हा' इत्यालापेन द्वरीकृत कोपलज्जे यैस्ते, हालया मद्येनापद्वरीकृते कोपलज्जे याभिस्ता. । सन्नोऽभिमानो येषां ते, अत एवास्तो नवः प्रभावो येषां ते, सुन्दरनाभेमनेन अस्तो नवाना यूनां प्रभावो-धैर्यरूपो याभिस्ता. । यद्वा सन्नोऽभिमान आ समन्तात्स्तनोच्चत्व यासा ता. । यद्वा सुन्दरो नाभिमानो यासां ताः, स्तनयोर्वप्रभाव उच्चता यासु ताः ।

इनमें कुछ छन्द ऐसे भी हैं जिनका निरूपण वृत्त-रत्नाकर आदि में नहीं मिलता । किन्हीं के नाम और लक्षण में भी भेद आ गया है । यदि कोई सज्जन छन्दशास्त्र की रचना करें तो उक्त श्लोको के उदाहरण भली-भाँति दिये जा सकते हैं ।

समस्त छन्द एक से एक बढ़कर हैं, उनका रसास्वाद पुस्तक देखने से ही हो सकता है । हम यहाँ उदाहरण रूप से मात्र चार-छह छन्दों को उद्धृत करते हैं —

मुनिगण-सेव्या गुरुणा युक्तार्या जयति सामुत्र ।

चरणगतमखिलमेव स्फुरतितरां लक्षणं यस्याः ॥२॥

‘उस पर्वत पर वह आर्या-गणिनी-तपस्विनी विराजमान है जो कि मुनिसमूह से सेवनीय है, गुरुओं से सहित है और जिसका समस्त लक्षण चारित्र्याश्रित होकर प्रकाशमान है — जो चरित्र की भूति है ।’

यह हुआ प्रकृत अर्थ, अप्रकृत अर्थ देखिये —

‘वहाँ पर वह आर्या छन्द सबसे श्रेष्ठ है जो कि मुनिगणों, सप्तगणों और एक गुरु वर्ण से सहित है तथा जिसका उल्लिखित समस्त लक्षण उसके पदों में स्पष्ट रूप प्रकाशमान है ।’

यह आर्या छन्द है, श्लेष से उसका नाम भी छन्द में आ गया है ।

वनमिह दृष्ट्वा कुसुमसमृद्धम् ।

चरति नगं किं शशिवदनान्यम् ॥३॥

इस पर्वत पर पुष्पों से सम्पन्न वन को देखकर चन्द्रमुखी स्त्री क्या किसी अन्य पर्वत को जाती है ? अर्थात्, नहीं जाती ।

यह शशिवदना छन्द है ।

यद्वनामुत्तंस त्रिदशपरिचर्योक्तमहिमन् सदेवास्मिन् दावज्वलनमतिदूरत्रसदिभम् ।

लसद्विद्युद्दामा प्रशमयति संतापितनुगं पयोधारासंरिन्वजलदमाला शिखरिणी ॥६॥

‘देवों द्वारा की गई परिचर्या से जिनकी महिमा अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे हे यदुवश के अलंकार— नेमिनाथ जिनेन्द्र ! इस पर्वत पर विद्युद्दाम से शोभायमान और अनेक शिखरों से सहित नवीन मेघों की माला जलधारा की अविरल वर्षा के द्वारा उस दावानल को प्रशमित कर रही है — बुझा रही है, जिसमें हस्ती दूर से ठरते हैं और जो अत्यन्त सन्ताप रूप शरीर को प्राप्त है ।’

यह शिखरिणी छन्द है ।

इह कुसुमसमृद्धे मालिनीभूय सानौ विपुलसकलधातुच्छेद-नेपथ्य-रम्यम् ।

वपुर्नपि रचयित्वा कुंजगर्भेषु भूयो-विदधति रतिमिष्टैः प्रार्थिता. सिद्धवध्वः ॥१२॥

पुष्पों से सम्पन्न इस शिखर पर सिद्धवधुएँ—देवागनाएँ लतागृहों में अनेक पुष्पमालाओं को धारण कर तथा शरीर को अनेक धातुखण्डों से सुरम्य बनाकर पतियों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर रतिप्रिया करती हैं । यह मालिनी छन्द है ।

नलिननयन स्वामिघास्मिन्मुनीन्द्रवने सदा स्मरवरतनो नित्योत्फुल्ल-प्रसूनमहीरुहे ।

रविकर-परीतापाच्छायामुपेत्य विसाध्वसा लसति हरिणी सार्धं वध्वा कुरङ्गकृपोऽन्वगम् ॥१५॥

‘हे कमल नयन । हे कामदेव के समान सुन्दर । हे स्वामिन् । हमेणा फूले हुये वृक्षो से सहित इस तपोवन मे हरिणी, सूर्य की किरणो के सन्ताप से छाया मे जाकर निर्भय हो सिंहनी के साथ शोभायमान हो रही है—सिंहनी और हरिणी एक साथ बँठी हैं । परम्पर के विरोधी जीव भी यहा अपना वैरभाव छोड देते है ।’

यह हरिणी छन्द है ।

जपाहितरुचिस्तनुं मदनदर्शनीयामसौ जनप्रमदकारण दधदुपातसन्मानसः ।

यशोभिरिव निर्भरः प्रसरवद्भिराभात्यल गरिष्ठकरुणालय ! त्वमिव देव पृथ्वीगुरुः ॥१६॥

‘हे देव । हे श्रेष्ठ दया के गृह । पृथ्वी पर महान् विस्तीर्ण यह पर्वत, फैलते हुये यश के समान किरणो के द्वारा आपके समान अत्यन्त शोभायमान हो रहा है । क्योंकि जिस प्रकार आप जपाहितरुचि हैं—व्यान मे रुचि को लगाने वाले है उसी तरह यह पर्वत भी जपाहितरुचि है—जासौन के फूलो से शोभा को धारण करने वाला है । जिस प्रकार आप मनुष्यो के हर्ष के कारण और मदन-दर्शनीय अर्थात् कामदेव के समान सुन्दर शरीर को धारण करते हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी मदन-मैनारवृक्षो से सुन्दर शरीराकृति को धारण किये हुए है । और जिस प्रकार आप समीचीनमानस-हृदय-सहित हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी सरोवर-सहित है ।’

यहा पृथ्वी छन्द तथा श्लेषालकार है ।

समकाञ्चनलोष्ठमनुन्मनस, सकलेन्द्रियनिग्रहवद्धरसम् ।

जिन तोटकभागमनस्य भवे, शिरसेष विभर्ति तपस्विगणम् ॥१७॥

‘हे जिनेन्द्र । यह पर्वत उन तपस्वियो के समूह को धारण करता है जो कि सुवर्ण और पत्थरो मे समान बुद्धि रखते हैं, विषयो की उत्कण्ठा से रहित है, समस्त इन्द्रियो के निग्रह करने मे तत्पर है और ससारभ्रमण के छेदने वाले हैं ।

यह तोटक छन्द है ।

अष्टमसर्ग मे जलक्रीडा नवम मे सूर्यास्त, सध्या तथा चद्रोदय, दशम मे मधुपान आदि, एकादश मे भगवान् नेमिनाथ के लिये श्रीकृष्ण द्वारा राजीमती की प्रार्थना, द्वादशसर्ग मे बारात का जाना, त्रयोदशसर्ग मे बद्ध पशुओ को देखकर नेमिनाथ स्वामी का विरक्त होना तथा उनके पूर्व भवो का वर्णन, चतुर्दशसर्ग मे केवल-ज्ञानोत्पत्ति तथा समवसरण का वर्णन और पंद्रहवेसर्ग मे भगवान् के दिव्य उपदेश का वर्णन है ।

ग्रन्थ की समस्त वस्तु बहुत ही रोचक ढंग से लिखी गई है—एकदम सरस और पाण्डित्य से पूर्ण है । छोटे से लेख मे सबका उद्धरण करना अशक्य है । काव्यरसास्वाद के इच्छुको को ग्रंथ उठाकर उसका अध्ययन करना चाहिये ।

पुरुदेवचम्पू और अर्हदास

पुरुदेवचम्पू का आधार

वृषभदेव का विस्तृत चरित्र जिनसेनाचार्य ने महापुराण (आदिपुराण) में लिखा है उसी के आधार पर कविवर अर्हदासजी ने 'पुरुदेवचम्पू' की रचना की है। पुरुदेवचम्पू की पीठिका (श्लोक ६-१०) में कविवर अर्हदास जी ने आचार्य जिनसेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुये लिखा है कि—

अमृत तरंगिणी के सदृश प्रसिद्ध कोमल वचन पंक्ति से युक्त तथा फैलती हुई कीर्ति से सहित वे पूर्व कवि कल्याण करे जिन्होंने किसी अन्य के द्वारा अखण्डित संसार सम्बन्धी सन्ताप को समूल नष्ट करने वाली, आदिजिनेन्द्र की कथारूप अमृत का स्रोत प्रकट किया है।

आदिजिनेन्द्र की उत्कृष्ट कथा के रस से सुपरिचित मेरी जिह्वा उन गुह्यो की स्तुति करे जिनके कटाक्ष रूप अमृत के सेचन से मेरी सुभाषितलता सुपुष्पित हुई है।

प्रतिवादियों की प्रगल्भतारूप उन्नत शिखर को गिराने के लिये जो वज्र के समान समर्थ है, तथा विकसित मालती लता के कुसुम रस की सुगन्ध सन्तति को छोड़ने वाली वाणी जो कदलीफल सम्बन्धी मधुर रस की चोरी में चतुर है, ऐसे श्रीमन्त जिनसेनाचार्य गुरु जयवन्त हो।

वास्तव में जिनसेन स्वामी ने महापुराण की रचना कर जैनजगत् का महान् उपकार किया है तथा उत्तरवर्ती ग्रन्थकर्ताओं के लिए सुयोग्य सामग्री प्रदान की है।

पुरुदेवचम्पू के रचयिता कवि अर्हदास

पुरुदेवचम्पू प्रबन्ध के रचयिता अर्हदास जी हैं। इनके द्वारा रचित पुरुदेवचम्पू, मुनिसुव्रतकाव्य तथा भव्यकण्ठाभरण ये तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इन तीनों के अन्त में इन्होंने जो संक्षिप्त प्रशस्तियाँ दी हैं उनमें ५० आशाधर जी का बड़ी श्रद्धा के साथ उल्लेख किया है। यथा—

मिथ्यात्वपङ्ककलुषे मम मानसेऽस्मि —

न्नाशाधरोक्तिकतकप्रसरैः प्रसन्ने ।

उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्त्या

तन्वम्पुदम्भजलजेन समुज्जज्म्भे ॥

—पुरुदेवचम्पू ।

मिथ्यात्वकर्मपटलैश्चिरमावृते मे

युग्मे दृशोः कुपथयाननिधानभूते ।

आशाधरोक्तिसदञ्जनसंप्रयोगैः

स्वच्छीकृते पृथुलसत्सत्पथमाश्रितोऽस्मि ॥६५॥

—मुनिसुव्रत काव्य ।

सूक्त्यैव तेषां भवभीरवो ये गृहाश्रमस्थाश्चरितात्मधर्माः ।

त एव शेषाश्रमिणां सहायधन्याः स्युराशाधरसूरिवर्याः ॥

—भव्यकण्ठाभरण ।

इन प्रशस्तियों के आधार पर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित पुरुदेवचम्पू की प्रस्तावना में उसके सम्पादक श्री प० जिनदास जी शास्त्री ने यह सम्भावना प्रकट की है कि अर्हदास जी प० आशाधर के शिष्य थे । परन्तु श्री प० के० भुजवली शास्त्री और स्व० प० नाथूरामजी प्रेमी ने इस कल्पना में अपनी असहमति प्रकट की है । यदि यह आशाधर जी के शिष्य हैं तो यह भी विक्रम की तेरहवीं शती के अन्तिम और चौदहवीं शती के प्रथम चरण के विद्वान सिद्ध होते हैं । इनके विषय की अन्य जानकारी अप्राप्त है ।

श्री प० नाथूरामजी प्रेमी ने सागारधर्म की प्रस्तावना में मुनिसुव्रत काव्य की प्रशस्ति के—

धावन्कापथसंभृते भवन्ने सन्मार्गमेकं परं—

त्यक्त्वा श्रान्तरश्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुम् ।

सद्धर्माभूतमुद्धृतं जिनवचः क्षीरोदधेरादरात्

पायं पायमितः श्रमः सुखपथं दासो भवाम्यहंतः ॥६४॥

मिथ्यात्व कर्मपटलेश्.....॥६५॥

अर्थात्—कुमागों से भरे हुए ससाररूपी वन में जो एक श्रेष्ठमार्ग था, उसे छोड़कर मैं बहुत काल तक भटकता रहा । अन्त में बहुत थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया । सो अब जिन-वचन रूप क्षीरसागर से उद्धृत किये हुये धर्माभूत (आशाधर के धर्माभूत शास्त्र ?) को सन्तोषपूर्वक पी-पीकर और विगत श्रम होकर मैं अर्हद्भगवान् का दास होता हूँ ॥६४॥

कर्म-पटल से बहुत काल तक ढँकी हुई मेरी दोनों आँखें जो कुमार्ग में ही जाती थी, आशाधर की उक्तियों के विशिष्ट अजन से स्वच्छ हो गयी और इसलिए अब मैं सत्पथ का आश्रय लेता हूँ ॥६५॥

—इन श्लोको के आधार पर यह अनुमान किया है कि सम्भवतः यह अर्हदास, वह मदनकीर्ति यतिपति जान पड़ते हैं जिनके विषय में राजशेखर सूरि के 'चतुर्विंशति-प्रबन्ध' में यह उल्लेख किया गया है कि मदनकीर्ति, वादीन्द्र विशालकीर्ति के शिष्य थे । वे बड़े भारी विद्वान् थे । चारो दिशाओं के वादियों को जीतकर उन्होंने 'महाप्रामाणिक-चूडामणि' पदवी प्राप्त की थी । एक बार गुरु के निषेध करने पर भी वे दक्षिण-पथ को प्रयाण कर कर्नाटक में पहुँचे । वहाँ विद्वत्प्रिय विजयपुर नरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्य पर मोहित हो गये और उन्होंने उनसे अपने पूर्वजों के चरित्र पर एक ग्रन्थ निर्माण करने को कहा । कुन्तिभोज की कन्या मदनमजरी सुलेखिका थी । मदन कीर्ति पद्य रचना करते जाते थे और मदनमजरी पदों की ओट में बैठकर उसे लिखती जाती थी ।

कुछ समय में दोनों के बीच प्रेम का आविर्भाव हुआ और वे एक-दूसरे को चाहने लगे । जब राजा को इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्ति का वध करने की आज्ञा दे दी । परन्तु जब उनके लिये कन्या भी अपनी सहेलियों के साथ मरने को तैयार हो गयी, तब राजा विवश हो गया और उसने दोनों

१. मुनिसुव्रत काव्य की प्रस्तावना ।

२. सूरत से प्रकाशित सागारधर्माभूत की प्रस्तावना ।

का विवाह कर दियो । मदनकीर्ति अन्त तक गृहस्थ हो रहे और विशालकीर्ति के द्वारा बार-बार समझाये जाने पर भी प्रबुद्ध नहीं हुए ।

क्या यही मदनकीर्ति ही तो कुमार्ग में ठोकरें खाते-खाते अन्त में आशाधर की सूक्तियों से अर्हदास न बन गये हो । मुनिसुव्रत काव्य की प्रशस्ति के ६४ वें श्लोक से इस विचारधारा को बहुत कुछ पुष्टि मिलती है । फिर 'अर्हदास' यह नाम भी विशेषण जैसा ही जान पड़ता है । सम्भव है उनका वास्तविक नाम कुछ और ही रहा हो । एक बात यह भी विचारणीय है कि अर्हदास जी के ग्रन्थों का प्रचार प्रायः कर्नाटक प्रान्त में ही रहा है जहाँ कि वे 'चतुर्विंशति-प्रबन्ध' के उल्लेखानुसार सुमार्ग से पतित होकर रहने लगे थे । सत्य पर पुनः लौटने पर उनका वही रह जाना सम्भव भी प्रतीत होता है ।

प्रेमी जी की इस कल्पना के सन्दर्भ में इतना ही लिखना है कि अन्य प्रबल प्रमाणों के बिना उस पर विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है ।

पुरुदेवचम्पू से अन्यत्र उद्धरण

कविवर अर्हदासजी की कविता प्रसाद आदि गुणों से परिपूर्ण तथा उपमा-रूपक आदि अलंकारों से अलंकृत है । पुरुदेवचम्पू तो श्लेष के चक्र में पड़ जाने से दुरुह हो गया है परन्तु मुनिसुव्रत काव्य, कवि की नैसर्गिक वाग्धारा में प्रवाहित होने के कारण अपने प्रसाददि गुणों को सुरक्षित रख सका है । इसके अलंकार भी यथास्थान शोभा पाते हैं । यही कारण है कि अलंकारचिन्तामणि में इसके कितने ही श्लोक उदाहरण के रूप में उद्धृत किये गये हैं । जैसे प्रथम सर्ग का निम्नांकित द्वितीय श्लोक, अलंकारचिन्तामणि में भ्रान्तिमान् अलंकार के उदाहरण में उद्धृत किया गया है—

चन्द्रप्रभं नौमि यदङ्गकान्तिं ज्योत्स्नेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः ।

चकोरयूथं पिबति स्फुटन्ति कृष्णेऽपि पक्षे किल कैरवाणि ॥२॥

अत्र चन्द्रप्रभाङ्गकान्तौ ज्योत्स्नावुद्धिः ज्योत्स्ना सादृश्यं विना न स्यादिति सादृश्यप्रतीतौ भ्रान्तिमदलंकारः ।

अलंकार चिन्तामणि. पृष्ठ ५६

प्रथम सर्ग के निम्नांकित ३१ और ३२ वें श्लोक अलंकारचिन्तामणि के पंचम परिच्छेद के इस प्रकरण में समुद्धृत हैं—

मुक्तागुणच्छायमिषेण तन्व्याः रसेन लावण्यमयेन पूर्णं ।

नाभिहृदे नाथनिवेशितेन विलोचनेनानिमिषेण जज्ञे ॥ ३१ ॥

अमर्षणायाः श्रवणावर्तसमपाङ्गविद्युद्विनिवर्तनेन ।

स्मरेण कोषादवकृष्यमाणं रथाङ्गमुर्वीपतिराशशङ्के ॥ ३२ ॥

प्रथम सर्ग का चौतीसवाँ श्लोक, अलंकारचिन्तामणि में परिसंख्या अलंकार के उदाहरण में उद्धृत किया गया है—

श्लेषेऽपि चारुत्वातिशयरूपा परिसंख्या यथा—

यत्रार्तवत्त्वं फलिताटवीषु पलाशितादौ कुसुमेऽपरागः ।

निमित्तमात्रे पिशुनत्वमासीन्निरीष्ठचकान्येष्वपवादिता च ॥ ८६ ॥

ऋतु' प्राप्त आसामटवीना आर्तवास्तासा भाव' । आर्तवतो दुःखवतो भावश्च । द्रौ द्रुमे पर्णवत्ता मासभक्षित्व च । पराग पुष्परज अपराग' सतोषाभाव परेपामागोऽपरागो वा । शुभाशुभ—सूचकत्व कर्णेजपत्व च । पश्च वश्च पवौ आदी येषां ते पवादयः । प्रकारादय ओष्ठ्यवर्णा न एषा तानि अपवादीनि तेषां भावस्तत्ता निन्दा वादिता च ।

—अलकार०, पृष्ठ ६१

द्वितीय सर्ग का निम्नांकित ३३ वाँ श्लोक अलकार चिन्तामणि में प्रेयोऽलकार और संसृष्टि अलकार के उदाहरण में समुद्धृत है—

रहस्यु वस्त्राहरणे प्रवृत्ताः सहासगर्जाः क्षितिपालवध्वाः ।

सकोपकन्दर्पधनुषप्रमुक्तशरौघहकाररवा इवाभुः ॥ ३३ ॥

अत्र श्रृङ्गाररसस्य पोषणम् । एव रसान्तरेष्वपि योज्यम् ।

—पृष्ठ ६४

उपमारसवदलकारयोः संसृष्टिः ।

—पृष्ठ ६८

१४००ई० के पूर्वभाग के विरचित साहित्यदर्पण में विश्वनाथ कविराज के द्वारा उद्धृत निम्न श्लोक—

लग्नं रागावृताङ्गया सुदृढमिह ययैवारिकण्ठे पतन्त्या

मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ती ।

तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद् गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता

भृत्येभ्यः श्रीनियोगात् गदितुमिति गतेवाम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥

—साहित्यदर्पण, सप्तम परिच्छेद

पुरुदेवचम्पू के इस श्लोक की छायां रूप है—

मातङ्गोपरि सपतन्त्यनुदिन इयामा कृपाणीलता सद्भाराञ्चितया तथा परवशो नान्या समालोकते ।

मां भृत्येषु नियुक्तवान्निधिपतिस्तात श्रुतं तेऽस्त्विति श्रीवार्ता गदितुं ध्रुवं जलनिधिं यत्कीर्तिराटीकत ॥३॥

—पुरुदेव—स्तवक १०

पुरुदेवचम्पू का काव्यात्मक अन्तःपरिचय

पुरुदेवचम्पू में दश स्तवक हैं । जिनमें प्रारम्भ के ३ स्तवको में पुरुदेव भगवान् आदिनाथ के पूर्व-भवो का वर्णन किया गया है । शेष स्तवको में भगवान् आदिनाथ और उनके पुत्र भरत तथा बाहुबलीका चरित्रचित्रण किया गया है । ग्रन्थ का कथाभाग अत्यन्त रोचक है, उस पर कवि ने उसे अपनी कलम से और भी रोचक बना दिया है यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में इसका अनूठा स्थान माना जाता है ।

कवि की नई-नई कल्पनाओं तथा श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि अलंकारों के पुटने इसके गौरव में चार चाँद लगा दिये हैं। कितने ही श्लेष तो इतने कौतुकावह हैं कि अन्यत्र उनका मिलना असम्भव-सा है। ग्रन्थ का प्रत्येक भाग सरस और चुटीला है। ज्यो-ज्यो ग्रन्थ आगे बढ़ता जाता है त्यो-त्यो उसकी भाषा और भाव में प्रौढ़ता आती जाती है। इस कथन की पुष्टि के लिये कुछ समुद्धरण आवश्यक हैं।

प्रारम्भ में मंगलपीठिका के तीन श्लोक देखिए, जिनमें क्रम से वृषभजिनेन्द्र और कल्पवृक्ष, आदि जिनेन्द्र और सूर्य तथा आद्यजिनपति और चन्द्रमा के रूपक को श्लेष का पुट देकर कितना आकर्षक बनाया गया है।

मंगलपीठिका के अन्त में कवितारूपी लता का रूपकालंकार के द्वारा अत्यन्त सुन्दर वर्णन है।

अलकानगरी के वर्णन में श्लेष का चमत्कार देखिए—

‘या खलु धनश्रीसम्पन्ना निभृतसामोदसुमनोऽभिरामा, सकलसुदृग्भि शिरसा श्लाघ्यमानमहिमा,
विविधविचित्रविशोभितमालाढ्या, अलकाभिधानमर्हति’।

जो नगरी अलकाभिधान-अलका इस नाम को (पक्ष में, अलक-केश इस नाम को) धारण करने के योग्य है क्योंकि यह धनश्रीसम्पन्ना-अत्यधिक लक्ष्मी से सम्पन्न है (पक्ष में, मेघ के समान शोभा से युक्त है—कृष्णवर्ण है), निश्चल तथा हर्ष से भरे हुए विद्वानों से मनोहर है (पक्ष में, धारण किये हुए सुगन्धित फलों से मनोहर है, समस्त सुदृग्-विद्वान् (पक्ष में, समस्त स्त्रियाँ) अपने मस्तक से जिसकी महिमा का यशोगान करते हैं और विचित्र तथा विशोभी-तमालो-तमाल वृक्षों से युक्त है (पक्ष में, नाना रंग की सुशोभित मालाओं से सहित है।

अतिबल राजा की मनोहरा नामक रानी का वर्णन करते हुए जो ‘यस्या किल मृदुलपदयुगल गमनकलाविलासतिरस्कृतहसकमपि विश्वस्तलालितहसक’ (पृ० १४)

गद्य खण्ड दिया है उसमें विरोधाभास अलंकार कितना साकार हुआ है यह देखने के योग्य है।

राजा महाबल का वर्णन करते समय जो गद्यपक्तियाँ अवतीर्ण की हैं (पृ० १६) उन पक्तियों में परिसंख्यालंकार कितना स्पष्ट है तथा श्लेषालंकार ने उसे कितना विकसित किया है यह दर्शनीय है—

त्रिदशोपसेवितो यः प्राज्यविराजितरुचिर्महामेरुः।

लक्ष्मीविलासगेहे जम्बूद्वीपे विभाति दीप इव ॥४८॥

यहाँ सुमेरु के वर्णन में रूपक और श्लिष्टोपमा का चमत्कार देखिए कितना सुखद है।

ललितागदेव की स्वयंप्रभा देवी के वर्णन में देखिए श्लेषोपमा ने कितना स्पष्ट रूप प्राप्त किया है (देखिए श्लोक ७१-७२)

द्वितीय स्तवक में पाणिग्रहण के लिए उद्यत श्रीमती की नेपथ्य रचना देखिए—(पृ. ८७) जहाँ उत्प्रेक्षा, श्लेष और उपमा ने कितना चमत्कार दिखलाया है।

संयोगशृंगार के (श्लोक ६७) वर्णन में अतिशयोक्ति का चमत्कार देखिये जहाँ उपमेय का अभाव कर मात्र उपमान को शेष रखा गया है ।

इसी सन्दर्भ का असंगति अलंकार (श्लोक ६८) भी द्रष्टव्य है ।

तृतीय स्तवक (पृष्ठ १३२) में वचनश्लेष, उपमा और परिसंख्या की महिमा देखिए ।

अहमिन्द्र के वर्णन (पृ १३६) में विरोधाभास और व्यतिरेक का सम्मिश्रण देखिए कितना सुन्दर है । चतुर्थ स्तवक से भगवान् वृषभदेव की कथा का प्रारम्भ होता है । यहाँ कवि ने मरुदेवी के नख-शिख वर्णन में अपनी काव्य प्रतिभा का अपूर्व प्रदर्शन किया है (श्लोक ११) । मरुदेवी के नखों का वर्णन देखिए जहाँ नक्षत्र और राशियों को माध्यम बनाकर कितना सुन्दर विरोधाभास दिया है ।

संस्कृत में अञ्ज शब्द के तीन अर्थ हैं कमल, चन्द्रमा और शङ्ख । यहाँ मरुदेवी के नेत्र, मुख और कण्ठका वर्णन करने के लिए (श्लोक १३१) उन तीनों को देखिए, कितनी सुन्दरता के साथ एकत्रकर सजोया है ?

अयोध्या नगरी के वर्णन में (पृ. १४८) अनन्वय श्लेष, विरोध और व्यतिरेक को किस खूबी के साथ एक साथ बँटाया है यह देख कवि की काव्य प्रतिभा पर आश्चर्य प्रकट होता है ।

मरुदेवी का स्वप्न दर्शन और पटकुमारिका देवियों का विनोदोक्ति सन्दर्भ कवित्व की दृष्टि से बेजोड़ है । एक देवी की विनोदोक्ति देखिए (श्लोक ३६) कितनी मनोरम है जहाँ आदि में रूपयुता—सौन्दर्य से युक्त द्राक्षावली, आदि में 'र' अक्षर से युक्त होकर रद्राक्षावली और मध्य में अधिका सिता, ककार से युक्त होकर सिकता बन गयी ** कितनी चमत्कारपूर्ण उक्ति है ।

भगवान् वृषभदेव के जन्मोत्सव के प्रसंग में सुमेरुपर्वतका वर्णन करते हुए कवि ने जो पद्य और गद्य लिखे हैं उनमें उनकी काव्यप्रतिभा कितनी साकार हुई है, देखिये (श्लोक ६६-६८ व गद्य पृ १८२) ।

यह सुमेरु शैलका वर्णन, कवि ने सौधर्मेन्द्र के द्वारा, ऐशानेन्द्र आदि को लक्ष्य कर कराया है अतः सौधर्मेन्द्र की उक्तिका गौरव सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है ।

पंचम स्तवक में जन्माभिषेक का जल लाने के लिए देवपक्तियाँ क्षीरसागर पहुँचती हैं उस समय श्लेषोपमा विरोध और व्यतिरेक के माध्यम से कवि ने क्षीरसागर का वर्णन करने के लिए (पृ १९१) जो गद्य-पक्तियाँ लिखी हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

जिनबालक वृषभदेव का अभिषेक, इन्द्र ने क्यों किया ? इसकी कल्पना करते हुए कवि ने जो (पृ १९६) गद्य पक्तियाँ लिखी हैं वे कवि की काव्यप्रतिभा का जीता जागता आदर्श है ।

अभिषेक के बाद बिखरे हुए जल का तथा इन्द्र के द्वारा किये हुए ताण्डव नृत्य का वर्णन भी कवि ने अनुपम काव्य शैली में किया है । इन्द्रकृत भगवान् का स्तवन साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण

है । जिन बालक की बालचेष्टाओं का वर्णन, यद्यपि धर्मशर्माभ्युदय से प्रभावित है, तथापि अपनी विशेषता पृथक् रखता है ।

षष्ठ स्तबक मे भगवान् वृषभदेव की युवावस्था का वर्णन करते हुये शिखा से लेकर नख तक वर्णन किया गया है । उसमे कवि की काव्यप्रतिभा का अच्छा दिग्दर्शन हुआ है । मुख का वर्णन देखिये (श्लोक ३ व गद्य पृ. २२४) कितना कल्पनापूर्ण है ।

पिता नाभिराज की प्रार्थना स्वीकृत कर युवा वृषभदेव ने यशस्वती और सुनन्दा के साथ विवाह किया । यशस्वती ने स्वप्नदर्शनपूर्वक गर्भधारण किया । शुभमुहूर्त मे भरत को जन्म दिया । भरत का वर्णन करते हुये कवि ने जो आर्यायुगल (३७-३८) लिखा है उसका चमत्कार देखिये ।

यशस्वती ने भरत के अनन्तर नित्यानवे पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री को भी उत्पन्न किया और सुनन्दा ने बाहुबली पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्री को जन्म दिया । भगवान् ने अपने पुत्र-पुत्रियों को अनेक प्रकार की शिक्षा दी । कल्पवृक्षो के नष्ट होने पर प्रजा मे सकट की स्थिति आ गयी । नाभिराजा प्रजा-जनो को साथ लेकर भगवान् आदिनाथ के पास गये । उन्होने सबको सान्त्वना देते हुये इन्द्र के सहयोग से कर्मभूमि की रचना की । इन्द्र ने भगवान् का राज्याभिषेक किया । राज्याभिषेक के अवसर पर सुवन्दीजनों के मुख से राजा वृषभदेव की जो स्तुति की गयी है उसमे कवि ने कितना कौशल दिखाया है यह पद्य १३-१४ व १५ मे देखिये ।

बाहुबली के सौन्दर्य और शौर्य के वर्णन मे कवि की श्लेषप्रतिभा का चमत्कार देखिये (स्तबक ६ श्लोक ४६)

भगवान् की राज्यावस्था और राज्यशासन की कुशलता का वर्णन करते हुये देखिये कितना श्लेषात्मक तथ्य का वर्णन हुआ है । (स्त ७, २१) श्लेषमूलक विरोधाभास का कितना सुन्दर उदाहरण है यह ।

कदाचित् सभा मे बैठे हुये भगवान्, नीलाजना नामक सुरनर्तकी का नृत्य देख रहे थे कि अकस्मात् उसकी आयु समाप्त हो गयी । उसका विलय देख भगवान् ससार से विरक्त हो गये । वे संसार की अनित्यता का विचार करने लगे । लक्ष्मी के विषय में उनका हृदय क्या सोचने लगा यह श्लोक २६ मे देखिये ।

लौकान्तिकदेव आकर भगवान् के वैराग्यचिन्तन का समर्थन करते हैं । अन्त मे भगवान् ने भरत का राज्याभिषेक कर चार हजार राजाओं के साथ निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण कर ली । देवो ने भगवान् का दीक्षा कल्याणक किया ।

नमि और विनमि के लिये धरणेन्द्र ने विजयार्ध का राज्य प्रदान किया । हंस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ और श्रेयास ने भगवान् को एक वर्ष की तपस्या के बाद इक्षुरस का आहार दिया । एक हजार वर्ष की मौन तपस्या के बाद भगवान् ने केवलज्ञान प्राप्त किया । इन्द्र का आदेश पाकर कुवेर ने समवसरण की रचना की । कविवर अर्हंदास जी ने समवसरण के वर्णन मे अपनी काव्यप्रतिभा को बड़ी कुशलता से साकार किया है । समवसरण सभा जिस वनचतुष्टय से सुशोभित थी उसे श्लिष्टोपमालंकार से कितना अलंकृत किया गया है, यह देखने के योग्य है (पृ. ३०१) ।

समवसरण मे विराजमान वृषभजिनेन्द्र का स्तवन इन्द्र के मुख से देखिए कितना सुन्दर बन पडा है स्तोता और स्तुत्य—दोनों की अनुरूपता पर कवि ने पूर्ण ध्यान रखा है (स्त. ८, श्लोक ३८-४१) ।

वीतराग जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि सुनकर भरत राजा सम्यग्दर्शन की विशुद्धता को प्राप्त हुए १० समस्त सभा परम धैर्य को प्राप्त हुई । दिव्यध्वनि के अनन्तर भगवान् का आर्यखण्ड मे विहार हुआ अन्तिम समय वे कैलास पर्वत पर आरूढ हुए ।

समवसरण से वापस आकर भरत ने पुत्र जन्म तथा चक्ररत्न की प्राप्ति का उत्सव किया । शरद् ऋतु मे सम्राट् भरत ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया । उस सन्दर्भ मे शरद् ऋतु का वर्णन देखें कितना सुन्दर हुआ है (स्त. ९, श्लोक ३) ।

सम्पूर्ण नवम स्तवक, सेना के वैभव और दिग्विजय की विविध घटनाओं के वर्णन से भरा हुआ है । कवित्व की धारा प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक-सी प्रवाहित हुई है । जान पडता है कवि का हृदय अनन्त शब्दों के भाण्डार से परिपूर्ण है । चारों दिशाओं मे भ्रमण करने के बाद चक्रवर्ती भरत कैलास पर्वत पर पहुचते हैं और वहा श्री आदिजिनेन्द्र के दर्शन कर कृतकृत्य हो जाते हैं ।

अयोध्या के गोपुर मे जब चक्ररत्न ने प्रवेश नहीं किया तब पुरोहित के द्वारा उसका कारण जानकर बाहुवली के पास दूत भेजा गया । बाहुवली द्वारा भरत की अधीनता स्वीकृत न किये जाने पर मन्त्रियों के विमर्शानुसार दोनों भाइयों मे नेत्रयुद्ध, जलयुद्ध और बाहुयुद्ध हुये । तीनों युद्धों मे प्राप्त पराजय से खिन्न होकर भरत ने बाहुवली पर चक्ररत्न चला दिया । परन्तु वह भी उनका कुछ कर न सका, अन्त मे उन्होंने सप्तार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली । भरत ने षट्खण्ड भरत क्षेत्र का राज्य शासन संभाला ।

अन्त मे श्री वृषभ जिनेन्द्र का कैलास पर्वत से निर्वाण हुआ, देवों ने निर्वाण कल्याण का उत्सव किया ।

इस प्रकार इस अल्पकाय काव्य मे कवि ने बड़ी कुशलता के साथ सम्पूर्ण आदिपुराण का समावेश किया है और इस खूबी से किया है कि पुराण का रूप बदलकर एक काव्य की सजीव प्रतिमा सामने खड़ी कर दी है ।

पुरुदेवचम्पू पर अन्य कवियों का प्रभाव (आदान-प्रदान)

तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि अर्हंदास जी ने बाणभट्ट की कादम्बरी, तथा हरिचन्द्रके धर्मशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पूका अच्छी तरह आलोडन करने के बाद ही पुरुदेवचम्पू की रचना की है । जिनसेन का आदिपुराण तो इसका मूलाधार है ही अतः उसकी कल्पनाओं और कहीं-कहीं पर शब्दों का सादृश्य पाया जाना सब तरह सम्भव है । कादम्बरी की निम्नांकित पक्तियाँ देखिए—

यस्या च सन्व्यारागारुणा इव सिन्दूरमणिकुट्टिमेषु, प्रारब्धकमलिनीपरिमण्डला इव मरकतवेदिकासु,
गगनपर्यस्ता इव वैडूर्यमणिभूमिषु, तिमिरपटलविघटनोद्यता इव कृष्णागुरुधूममण्डलेषु,
अभिभूततारकापङ्क्तय इव मुक्ताप्रालम्बेषु, विकचकमलचुम्बिन इव नितम्बिनीमुखेषु,
प्रभातचन्द्रिकामध्यपतिता इव स्फटिकभित्ति-

प्रभासु, गगनसिंधुतरङ्गावलम्बिन इव सितपताकाशुकेषु. पल्लविता इव सूर्यकान्तोपलेषु, राहुमुखकुहरप्रविष्टा इवेन्द्रनीलवातायनविवरेषु विराजन्ते रविगमस्तय ।

—कादम्बरी, निर्णयसागर बम्बई का अष्टम संस्करण, पृष्ठ ११६-११७

इसका पुरुदेवचम्पू की 'यत्र च जिनभवने' आदि (पृ. ६५) पङ्क्तियों से तुलना कीजिए ।

कादम्बरी का विलासवती वर्णन देखिए—

अथ तस्य चन्द्रलेखेव हरजटाकलापस्य, कौस्तुभप्रभेव कैटभारातिवक्ष स्थलस्य वनमालेव मुसलायुवत्येव
वेलेव सागरस्य, मदलेखेव दिग्गजस्य, लतेव पादपस्य, पुष्पोद्गतिरिव सुरभिभासस्य, चन्द्रिकेव चन्द्रमसः।
कमलिनीव सरसः, तारागङ्क्तिरिव नभसः, हसमालेव मानसस्य, चन्दनवनराजिरिव मलयस्य, फणामणिशिखेव
शेषस्य, भूषणमभूत्त्रिभुवन विस्मयजननी जननीव वनिताविभ्रमाणा सकलान्तः पुरप्रधानभूता महिषी विलासवती
नाम ।

—कादम्बरी उक्त संस्करण, पृष्ठ १३५ ।

इसके साथ पुरुदेवचम्पू का 'सा खलु विम्बोष्ठी' आदि मरुदेवीवर्णन देखिए (पृ. १४१) ।

कुछ सन्दर्भ धर्मशर्माभ्युदय के देखिए—

प्रस्थैरदुःस्थैः कलितोऽप्यमानः पादंरमन्दैः प्रसूतोऽप्यगेन्द्रः ।

मुक्तो वनैरप्यवनः श्रितानां यः प्राणिनां सत्यगम्यरूपः ॥ (ध० श० १०।५)

इसका 'गान्धिलविष्टपे' आदि वर्णन (पृ. ८) से तुलना कीजिये—

अवकरनिकुरम्बे मारुतेनापनीते—कुरुत घनकुमाराः साधु गन्धोदवृष्टिम् ।

तदनु च मणिमुक्ताभङ्गरङ्गावलीभिर्विरचयत चतुष्कं सत्वर दिक्कुमार्यः ॥

स्वयमयमिह घत्ते छत्रभीशाननाथ—स्तदनुगतमृगाक्ष्यो मङ्गलान्युत्क्षिपन्तु ।

जिन सविधममर्त्या नतिताबालवाल—व्यजनविधिसनाथाः सन्तु सानत्कुमाराः ॥

वलिफलकुसुमस्रगन्धधूपाक्षताद्यैः, प्रगुणयत विचित्राण्यश्रपात्राणि देव्यः ।

सलिलमिह पयोधरेष्यति व्यन्तराद्याः, पटुपटहमृदङ्गाशीनि तत्सज्जयन्तु ॥

प्रवणत वरवीणा वाणि रीणासि कस्मात्किमपरमिह ताले तुम्बरो त्व वरोऽसि ।

इह हि भरतरङ्गाचार्यविस्तार्यरङ्ग त्वरयसि नदनार्य किं न रम्भामदम्भाम् ॥

समुचितमिति कृत्यं जैनजन्माभिवेके त्रिदशपतिनियोगाद् ग्राह्यन्ताग्रहेण ।

कलितफनकदण्डोद्दण्डोद्दण्डचण्डः सुरनिवहमवादीद् द्वारपालः कुवेर ॥ (कुलकम्)

(ध० श० ८।५-६)

इसे प्रस्तुत चम्पू के 'तदनु जिनेन्द्रजन्माभिषेक' आदि (पृ. १८८) से मिलाइये ।

अभ्युपात्तकमलैः कवीश्वरैः सश्रुतं कुवलयप्रसाधनम् ।
द्रावितेन्दुरसराशिसोदर सच्चरित्रमिव निर्मलं सरः ॥
पीवरोच्चलहरित्रजोद्घुरं सज्जनक्रमकरं समन्ततः ।
अब्धिमुग्रतरवारिमज्जितक्षमाभूत पतिमिवावनीभुजाम् ॥

यह 'निजवल्लभमिव' (पृ. १५४) आदि पक्तियो से तुलनीय है ।

सिक्तः सुरैरित्यमुपेत्य विस्फुरज्जटालवालोऽथ स नन्दनद्रुमः ।
छाया दधत्कान्धनसुन्दरीं नवां सुखाय वप्तुः सुतरामजायत ॥ (घ० श० ६।१)

इसका मिलान प्रस्तुत 'जिननन्दनद्रुमोऽथ' आदि (५, ३१) श्लोक से कीजिए ।

रेखात्रयेणेव जगत्त्रयाधिका विरूपयन्त निजरूपसपदम् ।
तत्कण्ठमालोक्य ममज्ज लज्जया विशीर्यमाणः किल कम्बुरम्बुधौ ॥ (घ० श० ६/२५)

इसे 'भुवनत्रितयातिशायिशोभा' आदि (६-८) से मिलाइये ।

अजस्रमासीद्घनसपदागमो न वारिसपत्तिरदृश्यत क्वचित् ।
महौजसि त्रातरि सर्वतः सता सदा पराभूतिरभूदिहाद्भुतम् ॥ (घ० श० १८।६२)

इसे 'तदा देवे पृथ्वीमवति' आदि पद्य (७, २१) से मिलाकर देखिए ।

इसी प्रकार मिलाइए—

श्रौत्सुक्यनुज्ञा शिशुमप्यसंशयं चुचुम्ब मुक्तिर्निभूतं कपोलयोः ।
माणिक्यताटङ्ककरापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोऽत्र सगतः ॥६॥

—धर्मशर्मा० सर्ग ६, पु. च. ५, ३७ ।

क्रमेण सोऽयं मणिकुट्टिमाङ्गणे नखस्फुरत्कान्तिभरीभिरञ्चते ।
स्खलत्पद कोमलपादपङ्कजक्रमं ततान प्रसवास्तृते यथा ॥१०४॥

—जीवन्धरचम्पू, लम्ब १, पु. च. ५, ३६ ।

बभ्राम पूर्वं सुविलम्बमन्थरप्रवेपमानाग्रपदं स बालकः ।

विश्वम्भराया पदभारधारणप्रगल्भतामाकलयन्निव प्रभुः ॥६॥

—धर्मशर्मा० सर्ग ६, पु. च. ५, ३६

जीवन्धर चम्पू और महाकवि हरिचन्द्र

ग्रन्थ का नाम—

इस ग्रन्थ के पुष्पिका वाक्यों में सर्वत्र ग्रन्थ का नाम 'चम्पू जीवन्धर' उल्लिखित किया गया है पर आजकल जीवन्धर चम्पू इस श्रुतिसुखद नाम से ही इसका व्यवहार किया जाने लगा है, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि ग्रन्थ का नाम पुष्पिका वाक्य के आधार पर चम्पू जीवन्धर ही रखा जाय। पर भारतीय ज्ञानपीठ के प्रधान सम्पादक महोदय का सुझाव प्रचलित नाम रखने का ही प्राप्त हुआ। अतः इस का 'जीवन्धर चम्पू' यह प्रचलित नाम रखा गया है।

टीका और प्रकाशन—

अध्ययन और अध्यापन की ओर निसर्गत प्रवृत्ति होने के कारण जहाँ मैंने जैन ग्रन्थों का परिशीलन किया है वहाँ अनेक अजैन ग्रन्थों का भी परिशीलन किया है और उस परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जैन कवियों ने संस्कृत भाषा का रत्नभाण्डार भरने में कोई कमी नहीं की है। भले ही जैन साहित्य में ग्रन्थों की बहुलता न हो पर जो भी थोड़े से ग्रन्थ जैनाचार्यों के लिखित आज उपलब्ध हैं वे अन्य अजैन ग्रन्थों की होड़ में पीछे रहने लायक नहीं हैं। खेद इस बात का है कि समाज का रवैया कुछ ऐसा रहा है कि वह उत्तमोत्तम ग्रन्थों को भी जनता के समक्ष नहीं ला सका है। अन्य समाज में जहाँ साधारण से साधारण ग्रन्थों की अनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं वहाँ जैन साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी टीकारहित पड़े हैं। जीवन्धर चम्पू अपनी भाव-भङ्गी और शब्दार्थ-सम्पत्ति की अपेक्षा एक उत्तम काव्य माना जाता है पर इस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं। ग्रन्थकर्ता के भाव को आज का विद्यार्थी सरलता से समझना चाहता है पर हमारे जो प्राचीन प्रकाशन हैं उनसे विद्यार्थी वर्ग को निराश होना पड़ता है। जीवन्धर चम्पू विशारद परीक्षा की पाठ्यपुस्तक है इसलिए इसे पढ़ाने का अवसर मुझे प्रायः प्रतिवर्ष ही मिलता रहता है। पढ़ाते समय मैं अनुभव करता हूँ कि अमुकस्थल इतना दुरूह है कि उसे टीका के बिना छात्र अच्छी तरह हृदयगत नहीं कर सकता। यही विचार कर पाँच छह वर्ष हुए तब जीवन्धर चम्पू की संस्कृत-हिन्दी टीका लिखी थी। जो कि आज श्रीमान् प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री की प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारस की ओर से प्रकाशित हो रही है। संस्कृत टीका विस्तृत टीका है इसमें समास पर्याय, अलंकार, छन्द आदि के निर्देश से छात्रों की व्युत्पत्ति बढ़ाने का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। हिन्दी भाषाभाषी लोग भी इस ग्रन्थ के स्वरस से परिचित हो इस दृष्टि से परिशिष्ट में हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। इस तरह इस साहित्यिक साधना के द्वारा आशा करता हूँ कि हमारा विद्यार्थी-वर्ग तो लाभान्वित होगा ही साथ ही साहित्य-सुधाभिलाषी अन्य जन भी महाकवि हरिचन्द्र की रसधारा का आस्वादन कर सकेंगे। काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्गिक चर्चाएँ अग्रिम प्रकरण में देखिए।

काव्य और काव्य का प्रयोजन -

काव्य, वह सितामिश्रित सजीवनी है कि जिसके द्वारा अनेक दुष्प्रवृत्ति रूपी ज्वर अनायास ही शान्त हो जाते हैं। काव्य से न केवल मनोरंजन होता है अपितु उससे धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा,

इसे प्रस्तुत चम्पू के 'तदनु जिनेन्द्रजन्माभिषेक' आदि (पृ १८८) से मिलाइये ।

अभ्युपात्तकमलैः कवीश्वरैः सश्रुतं कुवलयप्रसाधनम् ।
द्रावितेन्दुरसराशिसोदर सच्चरित्रमिव निर्मलं सरः ॥
पीवरोच्चलहरित्रजोद्घुर सज्जनक्रमकरं समन्ततः ।
अब्धिमुग्रतरवारिमज्जितक्षमाभूत पतिमिवावनीभुजाम् ॥

यह 'निजवल्लभमिव' (पृ १५४) आदि पक्तियो से तुलनीय है ।

सिक्तः सुरैरित्यमुपेत्य विस्फुरज्जटालवालोऽय स नन्दनद्रुमः ।
छायां दधत्काञ्चनसुन्दरीं नवां सुखाय वप्तुः सुतरामजायत ॥ (ध० श० ६।१)

इसका मिलान प्रस्तुत 'जिननन्दनद्रुमोऽय' आदि (५, ३१) श्लोक से कीजिए ।

रेखात्रयेणेव जगत्त्रयाधिका विरूपयन्तं निजरूपसंपदम् ।
तत्कण्ठमालोक्य ममज्ज लज्जया विशीर्यमाणः किल कम्बुरम्बुधौ ॥ (ध० श० ६/२५)

इसे 'भुवनत्रितयातिशायिशोभा' आदि (६-८) से मिलाइये ।

अजस्रमासीद्घनसपदागमो न वारिसंपत्तिरदृश्यत क्वचित् ।
महौजसि त्रातरि सर्वतः सता सदा पराभूतिरभूदिहाद्भुतम् ॥ (ध० श० १८।६२)

इसे 'तदा देवे पृथ्वीमवति' आदि पद्य (७, २१) से मिलाकर देखिए ।

इसी प्रकार मिलाइए —

श्रोत्सुक्यनुज्ञा शिशुमप्यसंशयं चुचुम्ब मुक्तिर्निभूत कपोलयोः ।
माणिक्यताटङ्ककरापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोऽत्र संगतः ॥६॥

— धर्मशर्मा० सर्ग ६, पु. च. ५, ३७ ।

क्रमेण सोऽयं मणिकुट्टिमाङ्गणे नखस्फुरत्कान्तिभरीभिरञ्चते ।
स्खलत्पदं कोमलपादपङ्कजकर्म ततान प्रसवास्तृते यथा ॥१०४॥

— जीवन्धरचम्पू, लम्ब १, पु. च. ५, ३६ ।

बभ्राम पूर्वं सुचिलम्बमन्थरप्रवेपमानाग्रपदं स बालकः ।
विश्वम्भराया पदभारधारणप्रगल्भतामाकलयन्निव प्रभुः ॥६॥

— धर्मशर्मा० सर्ग ६, पु. च. ५, ३६

जीवन्धर चम्पू और महाकवि हरिचन्द्र

ग्रन्थ का नाम—

इस ग्रन्थ के पुष्पिका वाक्यों में सर्वत्र ग्रन्थ का नाम 'चम्पू जीवन्धर' उल्लिखित किया गया है पर आजकल जीवन्धर चम्पू इस श्रुतिमुखद नाम से ही इसका व्यवहार किया जाने लगा है, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि ग्रन्थ का नाम पुष्पिका वाक्य के आधार पर चम्पू जीवन्धर ही रखा जाय। पर भारतीय ज्ञानपीठ के प्रधान सम्पादक महोदय का मुझसे प्रचलित नाम रखने का ही प्राप्त हुआ। अतः इस का 'जीवन्धर चम्पू' यह प्रचलित नाम रखा गया है।

टीका और प्रकाशन—

अध्ययन और अध्यापन की ओर निसर्गत प्रवृत्ति होने के कारण जहाँ मैंने जैन ग्रन्थों का परिशीलन किया है वहाँ अनेक अजैन ग्रन्थों का भी परिशीलन किया है और उस परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जैन कवियों ने संस्कृत भाषा का रत्नभाण्डार भरने में कोई कमी नहीं की है। भले ही जैन साहित्य में ग्रन्थों की बहुलता न हो पर जो भी थोड़े से ग्रन्थ जैनाचार्यों के लिखित आज उपलब्ध हैं वे अन्य अजैन ग्रन्थों की होड़ में पीछे रहने लायक नहीं हैं। खेद इस बात का है कि समाज का रवैया कुछ ऐसा रहा है कि वह उत्तमात्तम ग्रन्थों को भी जनता के समक्ष नहीं ला सका है। अन्य समाज में जहाँ साधारण से साधारण ग्रन्थों की अनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं वहाँ जैन साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी टीकारहित पड़े हैं। जीवन्धर चम्पू अपनी भाव-भङ्गी और शब्दार्थ-सम्पत्ति की अपेक्षा एक उत्तम काव्य माना जाता है पर इस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं। ग्रन्थकर्ता के भाव को आज का विद्यार्थी सरलता से समझना चाहता है पर हमारे जो प्राचीन प्रकाशन हैं उनमें विद्यार्थी वर्ग को निराश होना पड़ता है। जीवन्धर चम्पू विशारद परीक्षा की पाठ्यपुस्तक है इसलिए इसे पढ़ाने का अवसर मुझे प्रायः प्रतिवर्ष ही मिलता रहता है। पढ़ाते समय मैं अनुभव करता हूँ कि अमुकस्थान इतना दुर्गह है कि उसे टीका के बिना छात्र अच्छी तरह हृदयगत नहीं कर सकता। यही विचार कर पाँच छद्म वर्ष हुए तब जीवन्धर चम्पू की संस्कृत-हिन्दी टीका लिखी थी। जो कि आज श्रीमान् प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त धामनी की प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारस की ओर से प्रकाशित हो रही है। संस्कृत टीका विस्तृत टीका है इसमें नमान पर्याय, अलंकार, छन्द आदि के निर्देश से छात्रों की व्युत्पत्ति बढ़ाने का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। हिन्दी भाषाभाषी लोग भी इस ग्रन्थ के स्वरूप से परिचित हो इन दृष्टि से परिशिष्ट में हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। इस तरह इस साहित्यिक साधना के द्वारा आया करता हूँ कि हमारा विद्यार्थी-वर्ग तो नानान्वित होगा ही मान ही साहित्य-मुधाभिलाषी अन्य जन भी महाकवि हरिचन्द्र की सम्मार्ग का आम्बान कर सकेंगे। अन्तः, इसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्गिक तथ्याँ अग्रिम प्रकरण में देंगे।

काव्य और काव्य का प्रयोजन -

काव्य, यह शिवात्मिका माननीय है कि जिसने द्वारा अनेक दुःखपूर्ण स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। काव्य में न केवल मनोरंजन होता है यद्यपि, इनमें धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक अर्थ भी मिलते हैं।

कायरो को साहस, वीर जनो को उत्साह, शोकाभिभूत जनो को सान्त्वना एवं उद्विग्न चित्त वालो को परम शान्ति मिलती है । काव्यालंकार में लिखा है कि—

धर्मार्थकाममोक्षाणां वैलक्षण्य कलासु च ।

प्रीतिं करोति कीर्तिञ्च साधुकाव्यनिबन्धनम् ॥

अर्थात् उत्तम काव्य की आराधना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयक चातुर्य, कलाओं में प्रीति तथा कीर्ति को करता है ।

आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में कहा है कि—

काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परिनिर्वृतये कान्तासम्मिततथोपदेशयुजे ॥

अर्थात् काव्य यश, धन, व्यवहार लाभ, अमङ्गल हानि, सद्यः सन्तोष और कान्तासम्मित भाव से उपदेश दान का कारण है ।

आचार्य कुन्तक ने शास्त्र और काव्य में अन्तर बतलाते हुए लिखा है कि —

कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम् ।

आह्लाद्यमृतवत्काव्यमविवेकगदापहम् ॥

—वक्रोक्ति जीवित ।

अर्थात् शास्त्र तो कड़ुवी औषधि के समान अविद्यारूपी रोग को नष्ट करने वाले है और काव्य आनन्ददायी अमृत के समान अविवेक रूपी रोग को हरने वाला है ।

इस तरह विचार करने पर विदित होना है कि काव्य के द्वारा अनायास ही लोक कल्याण सम्पन्न हो जाता है । जब पूर्व आचार्यों ने देखा कि जनता की रुचि शास्त्रों के नीरस अध्ययन की ओर पूर्ववत् आकृष्ट नहीं होती है तब उन्होंने काव्यसुधा की पुट दे दे कर शास्त्रीय चर्चा को सरल और सुग्राह्य बना दिया । यही कारण है कि काव्यकाल में जिनकी रचना हुई है ऐसे न्याय, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि के ग्रन्थों में भी काव्यसुधा का प्रवाह उनके रचयिताओं ने प्रवाहित किया है ।

‘कवृ वर्णने’ धातु से कवि शब्द बनता है जिसकी व्युत्पत्ति होती है ‘कवते-वर्णयति इति कवि’ अर्थात् जो वर्णन करे उसे कवि कहते हैं । विद्याधर ने अपनी एकावली में ‘कवयतीति कवि’ इस प्रकार भी कवि शब्द की निरुक्ति की है ‘कवे कर्म भावो वा काव्यम्’ कवि का जो भाव अथवा कर्म है उसे काव्य कहते हैं । भामह ने भी लिखा है कि—

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ।

तदनुप्राणनाज्जीवेद् वर्णनानिपुणः कविः ॥

तस्य कर्म स्मृत काव्यम् ।

अर्थात् नव नवोन्मेष से सुशोभित कवि की जो बुद्धि है, उसे प्रतिभा कहते हैं। इस प्रतिभा के बल पर जो जीवित है तथा नाना प्रकार के वर्णन करने में निपुण है उसे कवि कहते हैं। कवि का जो कर्म है उसे काव्य कहते हैं। कवि का लक्षण लिखते हुए आचार्य अजितसेन ने भी अलंकारचिन्तामणि में ऐसा ही लिखा है—

प्रतिभोज्जीविनो नानावर्णनानिपुणः कृती ।

नानाभ्यासकुशाग्रीयमतिव्युत्पत्तिमान् कविः ॥

यह काव्य शब्द का निरुक्त्यर्थ है जिसमें किसी को विवाद नहीं है पर इसके वाच्यार्थ का विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न शैलियों से वर्णन किया है। यहाँ उनमें से कुछ का निदर्शन करा देना अनावश्यक नहीं होगा—

काव्यों के विभिन्न स्वरूप

मृदुललितपदाढ्यं गूढशब्दार्थहीनं जनपदसुखबोधयुक्तिमन्नृत्ययोज्यम् ।

बहुकृतरसमार्गं सन्धिसन्धानयुक्तं स भवति शुभकाव्यं नाटकप्रेक्षकाणाम् ॥

—नाट्यशास्त्र १६।११८

संक्षेपाद् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।

काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणवद्दोषवर्जितम् ॥

—अग्निपुराण ३३।६-७।

शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् ।

—काव्यालंकार १।१०

शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि ।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विद्वद्भाषाकारिणि ॥ —वक्रोक्ति जीवित १।७

निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलंकृतम् ।

रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥

—सरस्वती कण्ठाभरण १।२

‘तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि’

—काव्यप्रकाश

अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम् ।

—काव्यानुशासन प्रथमाध्याय (हेमचन्द्राचार्यस्य)

गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ काव्यम् । —प्रतापरुद्रयशोभूषण

साधुशब्दार्थसन्दर्भं गुणालङ्कारभूषितम् ।

स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वति कीर्तये ॥

—वाग्भटालंकार १।२

शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ काव्यम् ।

—काव्यानुशासन (द्वितीय वाग्भट्टस्य)

निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता ।

सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक् ॥

—चन्द्रालोक १।७

वाक्य रसात्मकं काव्यम्

—साहित्य दर्पण १।३

काव्यं रसादिमद्वाक्य

—अलंकार शेखर १।१

शब्दार्थालङ्कृतीद्धं नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं

व्यङ्ग्याद्यर्थं विदोषं गुणगणकलितं नेतृसद्वर्णनाद्यम् ।

लोकद्वन्द्वोपकारि स्फुटमिह तनुतात् काव्यमग्य सुखार्थी ।

नानाशास्त्रप्रवीणः कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोऽहेतुम् ॥ —अलंकार चिन्तामणि १।७

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्

—रसगङ्गाधर ।

इस छोटे से प्रकरण में इन सब विभिन्न मतों की आलोचना अशक्य एवं अनावश्यक है फिर भी इतना कह सकना अपेक्षित है कि सब लक्षण एक ही केन्द्र में चक्कर लगा रहे हैं ! सबसे अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह काव्य कहलाता है । भले ही अर्थ की रमणीयता अलंकार गुण, रीति, ध्वनि या रस आदि किसी तत्त्व से प्रस्फुटित हुई है 'चमत्कारपूर्ण' उक्ति ही काव्य, है' यह, काव्य के नाना लक्षणों का स्वरस है ।

काव्य हेतु—

काव्य का हेतु क्या है ? इस विषय में भी साहित्य-विद्याविशारदों में विभिन्न मत पाये जाते हैं फिर भी अधिकांश आचार्यों का मत यही है कि काव्य में १ शक्ति, २ निपुणता और ३ अभ्यास ये तीन ही कारण हैं । रुद्रट ने काव्यालंकार में शक्ति का लक्षण लिखा है कि—

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमकधा निधेयस्य ।

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥

१।१५

अर्थात् जिसके द्वारा सुस्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थ का विस्फुरण तथा काव्यरचना के अनुकूल कोमलकान्त पदावली उपस्थित रहती है उसे शक्ति कहते हैं । शक्ति को ही प्रतिभा कहते हैं । नाना शास्त्रदर्शित्व को निपुणता कहते हैं । इसी निपुणता को कितने ही आचार्यों ने व्युत्पत्ति नाम से उल्लेख किया है । गुरुजनों के सम्पर्क में रहकर शास्त्ररचना के प्रति जो आदर भाव है उसे अभ्यास कहते हैं । इस विषय में कुछ आचार्यों के उल्लेख इस प्रकार हैं—

नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥

—काव्यादर्श रुद्रटस्य १।१०३

तस्यासारनिरासात् सारग्रहणाच्च चारुणः करणे ।

त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः ।

—काव्यालङ्कार १।१४

शक्तिर्निपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

—काव्यप्रकाश १।३

प्रतिभाकारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् ।

भृशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याद्यकविसंकथा ॥

—वाग्भटालंकार १।३

उक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि शक्ति (प्रतिभा) निपुणता और अभ्यास ये तीन ही काव्य के हेतु हैं। परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट आदि कुछ साहित्यकारों ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र १।३।१६ में कहा है कि 'कवित्वबीजं प्रतिभानम्' अर्थात् काव्य का कारण प्रतिभा है। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा है कि—'सा केवलं काव्ये हेतुः' इति यायावरीयः। अर्थात् एक प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। द्वितीय वाग्भट ने भी अपने काव्यानुशासन में लिखा है कि—'प्रतिभैव च कवीनां काव्यकरण कारणम्। व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न तु काव्यहेतुः' अर्थात् प्रतिभा ही काव्य-निर्माण का कारण है, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उसी का संस्कार करने वाले हैं। इन उल्लेखों का निष्कर्ष यही निकलता है कि काव्य निर्माण में प्रतिभा प्रमुख कारण है और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता उसमें शोभा उत्पन्न करने वाली है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति में बलीयसी कौन है? इसका निर्णय कालिदास और भवभूति के साहित्य का मन्थन करने वाले विद्वान् सहज ही कर सकते हैं।

काव्य के भेद

अग्नि पुराण में काव्य के श्रव्य, अभिनेय और प्रकीर्ण यह तीन भेद बतलाये गये हैं—

श्रव्यं चैवाभिनेयं च प्रकीर्णं सकलोक्तिभिः ॥

३३७।३६

भामह ने काव्य को गद्य और पद्य दो भागों में विभक्त करके फिर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीन भेद बतलाये हैं।

दण्डी ने काव्यादर्श में (१।११) गद्य, पद्य और मिश्रित ये तीन भेद बतलाये हैं।

वामन ने काव्यालंकार सूत्र में (१।३।२१, २६) गद्य, पद्य ये दो भेद बतलाकर गद्य के वृत्तगन्धी, चूर्णक और उत्कलिका इस प्रकार तीन भेद तथा पद्य के अनेक भेद बतलाये हैं।

रुद्रट ने गद्य और पद्य ये दो भेद बतलाकर उनको प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पेशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश इन छह भाषाओं में विभक्त किया है।

हेमचन्द्र ने प्रेक्ष्य (दृश्य) और श्रव्य इन दो भेदों में विभक्त कर प्रेक्ष्य को पाठ्य और गेय इन दो भेदों में तथा श्रव्य को महाकाव्य, आख्यायिका, चम्पू और अनिबद्ध इस प्रकार चार भेदों में विभक्त किया है।

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उत्तम, मध्यम और जघन्य ये तीन भेद बतलाकर ध्वनि को उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यङ्ग्य को मध्यम काव्य और शब्दचित्र तथा अर्थचित्र (शब्दालंकार तथा अर्थालंकार) को जघन्य काव्य बतलाया है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कवि ने काव्य के दृश्य और श्रव्य इस प्रकार मूल में दो भेद बतलाकर दृश्य के रूपक और उपरूपक ये दो भेद बतलाये हैं। रूपक के १ नाटक, २ प्रकरण, ३ भाण, ४ व्यायोग, ५ समवकार, ६ डिम, ७ ईहामृग, ८ अङ्क, ९ वीथी, १० प्रहसन ये दश भेद बतलाये हैं। तथा उपरूपक के १ नाटिका, २ त्रोटक, ३ गोष्ठी, ४ सदृक, ५ नाट्यरासक, ६ प्रस्थानक, ७ उल्लाप्य, ८ काव्य, ९ प्रेङ्ख, १० रासक, ११ श्रीगदित्ति, १२ शिल्पक, १३ विलासिका, १४ दुर्मल्लिका, १५ प्रकरणी, १६ हल्लीस, १७ भणिका और १८ रूपापक ये अठारह भेद बतलाये हैं। इन सबके लक्षण भरत मुनि के

नाट्यशास्त्र, दश रूपक तथा साहित्यदर्पण में स्पष्ट किये गये हैं । श्रव्य काव्य के पद्य और गद्य ये दो भेद बतला कर पद्य के १ मुक्तक, २ युग्मक, ३ सदानितक, ४ कलापक, ५ कुलक, ६ महाकाव्य, ७ काव्य, ८ खण्ड काव्य, ९ कोष और १० व्रज्या ये दश भेद बतलाये हैं तथा गद्य-काव्य के १ मुक्तक, २ वृत्तगन्ध, ३ उत्कलिकाप्राय और ४ चूर्णक ये चार भेद निर्दिष्ट किये हैं । इनके सिवाय गद्य-पद्य मिश्रित रचना से युक्त चम्पू-काव्य कहा है । 'गद्यपद्यमय काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते' अर्थात् गद्य-पद्यमिश्रित रचना चम्पू कहलाती है ।

चम्पू-काव्य का विस्तार और उसकी लोकप्रियता—

लोगों की रुचि विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ लोग तो गद्य-काव्य को अधिक पसन्द करते हैं और कुछ लोग पद्य-काव्य को अच्छा मानते हैं, पर चम्पू-काव्य में दोनों की रुचि का ध्यान रखा जाता है इसलिए यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है । महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्धर चम्पू के प्रारम्भ में कहा है कि—

गद्यावलिः पद्यपरम्परा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदम् ।

हर्षप्रकर्षं तनुते मिलित्वा ब्राह्माल्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥

अर्थात् गद्यावली और पद्यावली दोनों ही प्रमोद उत्पन्न करती हैं फिर हमारा यह काव्य तो दोनों से युक्त है अतः मेरी यह रचना वाल्य और तारुण्य अवस्था से युक्त कान्ता के समान अत्याह्लाद उत्पन्न करेगी इसमें सशय नहीं है । चम्पू-साहित्य की ओर जब दृष्टि डालते हैं तो सर्वप्रथम त्रिविक्रम भट्ट की 'नल-चम्पू' पर दृष्टि जा सकती है । इसमें नल-दमयन्ती की मनोहारिणी कथा गुम्फित की गई है । श्लेष परिसंख्या आदि अलंकार पद-पद पर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं । पदविन्यास इतना सरस और सुकुमार है कि कवित्व कला के प्रति मस्तक श्रद्धावन्त हो जाता है । इसी कवि की दूसरी रचना मदालसा चम्पू भी है । यह कवि ई० १५५५ में हुआ है । इसके बाद ई० १५६६ में आचार्य सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू की रचना हुई है । इस चम्पू में आचार्य ने कथा भाग की रक्षा करते हुए कितना प्रमेय भर दिया है ? यह देखते ही बनता है । इसके गद्य कादम्बरी से भी चार हाथ आगे है । कल्पनाएँ अद्भुत हैं । कथा का सौन्दर्य ग्रन्थ के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है । सोमदेव ने प्रारम्भ में ही लिखा है कि जिस प्रकार नीरस तृण खाने वाली गाय से सरस दूध की धारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार जीवनपर्यन्त न्याय जैसे नीरस विषय का अध्ययन करने वाले मुझ से इस काव्य-सुधा की धारा बह रही है । इस ग्रन्थ रूपी महासागर में अवगाहन करने वाले विद्वान् ही समझ सकते हैं कि आचार्य सोमदेव के हृदय में कितना अगाध वैदुष्य भरा है । उन्होंने एक जगह स्वयं कहा है कि लोक-वित्त्व और कवित्व में समस्त ससार सोमदेव का उच्छिष्टभोजी है अर्थात् उनके द्वारा वर्णित वस्तु का ही सब वर्णन करने वाले हैं । इस महा-ग्रन्थ में आठ समुच्छ्वास हैं । अन्त के तीन समुच्छ्वासों में सम्यग्दर्शन तथा उपासकाध्ययनाङ्ग का कितना विस्तृत और समयानुरूप वर्णन किया है यह देखते ही बनता है । तृतीय उच्छ्वास तो राजनीति का भण्डार ही है ।

इसके बाद महाकवि हरिचन्द्र के 'जीवन्धर चम्पू' काव्य की रचना हुई है । इसकी कथा वादीभ-सिंह की गद्यचिन्तामणि अथवा क्षत्रचूडामणि से ली गई है । यद्यपि जीवन्धर स्वामी की कथा का मूल

स्रोत गुणभद्र के उत्तरपुराण में मिलता है पर उसमें और इसमें कितने ही स्थलों में नाम तथा कथानक में वैचित्र्य पाया जाता है। इसमें प्रत्येक लम्ब की कथावस्तु तथा पात्रों के नाम आदि गद्यचिन्तामणि से मिलते-जुलते हैं। महाकवि ने इस काव्य में भगवान् महावीर स्वामी के समकालीन तथा क्षत्रचूडामणि के नायक श्री जीवन्धर स्वामी की कथा गुम्फित की है। पूरी कथा अलौकिक घटनाओं से भरी है। कथा की रोचकता देखते हुए जब कभी हृदय में आता है कि यदि इसका चित्रपट बन जाता तो अनायास ही एक आदर्श लोगों के सामने आ जाता।

इस ग्रन्थ की रचना में कवि ने बड़ा कौशल दिखाया है। अलंकार की पुट और कोमल-कान्त-पदावली वरवश पाठक के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। मुझे तो लगता है कि कवि को निसर्ग सिद्ध प्रतिभा प्राप्त थी इसीलिए प्रकरणानुकूल अर्थ और अर्थानुकूल शब्दों के ढूँढने में उसे जरा भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। कितने ही गद्य तो इतने कौतुकावह हैं कि उन्हें पढ़कर कवि की प्रतिभा का अलौकिक चमत्कार दृष्टिगत होने लगता है। नगरी-वर्णन, राज-वर्णन, राज्ञी-वर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन-क्रीडा, जल-क्रीडा युद्ध आदि काव्य के समस्त वर्णनीय विषयों को कवि ने यथास्थान इतना सजाकर रक्खा है कि देखते ही बनता है। प्रस्तावना लेख के लिए समय अत्यन्त अल्प मिला है नहीं तो ग्रन्थ के अवतरण देकर मैं सिद्ध करता कि कवि की कलम में कितना जादू है। अस्तु, इसके बाद जैन चम्पू ग्रन्थों में महाकवि अर्हदास के पुरुषदेव चम्पू का नम्बर आता है। इसमें श्लेषादि अलंकारों की प्रधानता है। भगवान् आदिनाथ का दिव्य चरित्र, भवान्तर वर्णन के साथ-साथ उसमें अंकित किया गया है।

इसके बाद भोजराज के 'चम्पू रामायण', अभिनव कालिदास के 'भागवत चम्पू' कवि कर्णपूर के 'आनन्द वृंदावन चम्पू', जीव गोस्वामी के 'गोपाल चम्पू', श्रीशेष कृष्ण के 'पारिजातहरण चम्पू', नीलकण्ठ दीक्षित के 'नीलकण्ठ चम्पू', वेङ्कटाध्वरी के 'विश्वगुणादर्श चम्पू', अनन्त कवि के 'चम्पू भारत' केशवभट्ट के 'नृसिंह चम्पू' रामनाथ के 'चन्द्रशेखर चम्पू' श्रीकृष्णकवि के 'मन्दार मरन्द चम्पू' और पन्त विठ्ठल के 'गजेन्द्र चम्पू' आदि ग्रन्थ दृष्टि में आते हैं जिनमें लेखकों ने अपनी गद्य-पद्य लेखन की कला दिखलाई है। इस छल्पकाय लेख में समग्र ग्रन्थों का परिचय दे सकना सम्भव नहीं है इसलिए नाम मात्र देकर सन्तोष धारण किया। इस प्रकार गद्य पद्यात्मक चम्पू साहित्य का बड़ा विस्तार है। दशम ईशवीय शती के पूर्व की चम्पू रचना मेरी दृष्टि में नहीं आई है।

काव्य में रस—

जैन सिद्धान्त के अनुसार सासारिक आत्माओं में प्रति समय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद वे किञ्चित् कषाय सत्ता अथवा उदय की अपेक्षा विद्यमान रहती हैं। जब हास्य वगैरह का निमित्त मिलता है तब हास्य आदि रस प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं को दूसरी जगह म्यायिभाव कहा है। यह म्यायिभाव जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों के द्वारा प्रस्फुटित होता है तब रस कहलाने लगता है। तब रस ना है— १. शृङ्गार, २. हास्य, ३. करुणा, ४. रोद्र, ५. वीर, ६. भयानक, ७. वीभत्स, ८. अद्भुत और ९. शान्त। कई लोग शान्त को रस नहीं मानते अतः उनके मत में आठ ही रस माने गये हैं। इनके सिवाय भरत मुनि ने वात्सल्य को भी रस माना है तब १० भेद होते हैं। आठ, नौ और दस इन तीन विकल्पों में ९ का विकल्प अनुभवगम्य, युक्तिसंगत और अधिक जनसंमत है।

काव्य का प्रवाह—

काव्य का प्रवाह गद्य की अपेक्षा अधिक आनन्ददायी होता है। इसलिए वह इतने वेग से प्रवाहित हुआ कि उसने गद्य रचना को एक प्रकार से तिरोभूत ही कर दिया। धर्मशास्त्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष आयुर्वेद आदि विषयों के ग्रन्थ काव्य रूप में ही लिखे जाने लगे। यही कारण रहा है कि संस्कृत साहित्य में पद्य-मय जितने ग्रन्थ हैं उतने गद्यमय ग्रन्थ नहीं हैं। संस्कृत साहित्य के विपुल भण्डार में जब गद्यमय ग्रन्थों की ओर दृष्टिपात करते हैं तब कादम्बरी, श्रीहर्षचरित, दशकुमार चरित, गद्यचिन्तामणि, तिलकमञ्जरी आदि दश पाँच ग्रन्थों पर ही दृष्टि रुक जाती है पर पद्यमय ग्रन्थों पर अव्याहत गति से आगे बढ़ती जाती है। चम्पू ग्रन्थों का जो गद्य की अपेक्षा अधिक विस्तार हुआ है वह साथ में पद्य के रहने से ही हुआ है।

काव्य में गुण, अलंकार और रीति—

रस के बाद काव्य के सौष्ठव को बढ़ाने वाले अलंकार, गुण और रीति हैं। रीति का स्थान शरीर के सस्थान के समान है। गुण, दया, दाक्षिण्यादि के समान उत्कर्षाधायक हैं और अलंकार शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अस्थायी धर्म हैं। इनका स्थान मानव शरीर पर धारण किये हुए कटक कुण्डलादि के समान है। एक समय था जब कविता के अन्दर कवि लोग शक्ति भर अलंकार रखने का प्रयत्न करते थे पर अब समय बदल गया है। आज का मानव कविता में अर्थ को जितना पसन्द करता है उतना अलंकार को नहीं। एक समय था कि महिलाएँ नाना प्रकार के आभूषणों से लदी रहती थीं पर आज की स्त्री का चित्त आभूषणों की उपेक्षा करने लगा है। कवि अपनी धारा से लिखता जाता है उसमें अनायास जो अलंकार आते जाते हैं उन्हें कवि यथा स्थान बैठाता जाता है पर जहाँ कवि अलंकार बैठाने की भावना से जो कुछ लिखता या कहता है वहाँ उसकी कृत्रिमता सामने आ जाती है। कालिदास की कविता में अलंकार की विरलता होने पर भी सौन्दर्य है। इसका कारण यही है कि वे अलंकार के पीछे नहीं पड़े हैं। अपने युग में अलंकारों का क्रमिक विकास होते होते चरम सीमा तक पहुँचा है। यहाँ अलंकारों का नामोल्लेख तथा स्वरूप चित्रण की आवश्यकता नहीं है।

गुणों के विषय में भी आचार्यों में विभिन्न मत मिलते हैं। वामन ने १ श्लेष, २ प्रसाद, ३ समता, ४ समाधि, ५ माधुर्य, ६ ओज, ७ सौकुमार्य ८ अर्थव्यक्ति, ९ उदारता और १० क्रान्ति ये दश गुण माने हैं, तो राजा भोज ने २४ गुण मान रखे हैं। किन्हीं ने आठ गुण ही माने हैं और किन्हीं ने अन्त में चलकर माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन गुण माने हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये तीन गुण काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने में अत्यन्त सहायक होते हैं।

रचना की शैली को रीति कहते हैं। कुछ लोग अधिक लम्बे समास वाली रचना पसन्द करते हैं और कुछ छोटे-छोटे समास वाली रचना को अच्छा समझते हैं। इसलिए रीति में भेद हुआ है। रस के अनुकूल शब्द योजना की दृष्टि ने भी रीति को जन्म दिया है। इस तरह गौड़ी, पाञ्चाली, लाटी और बँदरों के भेद से चार प्रकार की रीतियाँ साहित्य क्षेत्र में मानी जाती हैं।

जीवन्धर चम्पू और उसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र—

जीवन्धर चम्पू के विषय में पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका है । अतः यहाँ पुनरुक्ति करना अन्याय होगा । इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र है । यद्यपि कुछ लोगो का ध्यान है कि यह धर्मशर्माभ्युदय के कर्ता श्री हरिचन्द्र की रचना नहीं है पर धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धर चम्पू के भावो तथा शब्दों में जो समानता है उससे जान पड़ता है कि दोनों के कर्ता एक होना चाहिये । इसके सिवाय जीवन्धर चम्पू की जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है उसके पुष्पिका वाक्यों में इसके कर्ता हरिचन्द्र का ही उल्लेख किया गया है । ग्रन्थान्त में ग्रन्थ कर्ता ने स्वयं अपने नाम का उल्लेख किया है ।^१ आंग्लविद्वान् डाक्टर कीथ महाशय भी हरिचन्द्र को ही जीवन्धर चम्पू का कर्ता मानते हैं । यह कहना कि धर्मशर्माभ्युदय देखकर किसी पृष्ठवर्ती कवि ने उसके भाव और शब्दों को आत्मसात् कर इसकी रचना की है, यह उचित नहीं जान पड़ता । मर्मज्ञ विद्वान् की दृष्टि में यह बात अनायास आ जाती है कि यह बात कवि ने अन्यत्र से ली है और यह स्वतः लिखी है । अन्ततोगत्वा नकल नकल ही है । जिस प्रकार सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू के नीति भाग और नीति वाक्यामृत में एककर्तृक होने के कारण पद पद पर सादृश्य पाया जाता है । उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू और धर्मशर्माभ्युदय में एक कर्तृक होने से पद-पद पर सादृश्य पाया जाता है । दोनों ही ग्रन्थों में इसका प्रवाह अलंकार की पुट और शब्द विन्यास की शैली एक-सी है । यहाँ मैं दोनों ग्रन्थों के कुछ अवतरण देकर इस विषय को स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ ।

जीवन्धर चम्पू के प्रारम्भ में भगवान् ऋषभदेव, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, महावीर, रत्नत्रय तथा जिनवाणी को नमस्कार किया गया है, इसी प्रकार धर्मशर्माभ्युदय में भगवान् ऋषभदेव, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ महावीर, रत्नत्रय और जिनवाणी को नमस्कार किया गया है । धर्मशर्माभ्युदय में कथा नायक होने से भगवान् धर्मनाथ को भी नमस्कार किया गया है । इनके सिवाय धर्मशर्माभ्युदय में एक श्लोक द्वारा समुदाय रूप में समस्त जिनेन्द्रो को और जीवन्धर चम्पू में समस्त सिद्धो को नमस्कार किया है । मङ्गल के बाद दोनों ग्रन्थों में एक-एक श्लोक के द्वारा पूर्वाचार्यों अथवा पूर्व कवियों का स्मरण किया गया है । दोनों ग्रन्थों का कुछ सादृश्य देखिए—

जीवन्धर चम्पू—

(१)

अपारसंसारसन्तमसान्धीकृतजीवलोकस्य पुरु-
षार्थचतुष्टयप्रकाशनायं च दिवाकरयुगलनिशाकरयुग-
लव्याजेन प्रदीपचतुष्टयमाविभ्राणे — पृष्ठ ४

धर्मशर्माभ्युदय—

(१)

अपारसंसारतमस्थपारे
सन्तश्चतुर्वर्गफलानि सर्वे ।
इतीय यो द्वि-द्विदिवाकरेन्दु-
व्याजेन धत्ते चतुरः प्रदीपान् ॥

—सर्ग १ श्लोक ३५

१. अष्टाभिः स्वगुणैरयं कुरुपति. पुष्टोऽथ जीवन्धरः

सिद्धः श्रीहरिचन्द्रवाङ्मयमधुसूदिप्रसूनोच्चयः ।

भक्त्याराधितपादपद्मयुगलो लोकातिशायिप्रभा

निस्तुल्यां निरपायसौख्यलहरीं सप्राप मुक्तिश्रिम् ॥

—५८, लम्ब ११ जी० च०

(२)

उदयास्ताचलमध्यसञ्चारखिलस्य सरोजवन्धो-
विश्रमाय वेधसा विरचितंरिव धराधरं धन्यराशि-
भिरुद्भासितम् । पृष्ठ ५

(३)

अतिदूरप्रवृद्धशाखाविलसितकंतवेन हस्तमुदस्य
विचित्रपतत्रिविरुतं कल्पपादपान् जेतुमिवाहूयमानं ।
—पृष्ठ ५

(४)

यथा यथासीदुदरं विवृद्धं
तथा तथास्याः कुचकुम्भयुग्मम् ।
श्यामाननत्वं सममाप राज्ञा
स्वप्नस्य पाकादनुतापकर्त्रा ॥
—लम्भ १ श्लोक ५६

सवृद्धमुदर वीक्ष्य तत्स्तनौ मलिनाननौ ।
न सहन्ते हि कठिना मध्यस्थस्यापि सपदम् ॥
—लम्भ १ श्लोक ५७

(५)

सा नरपालसती महाकविभारतीव गम्भीरार्थम्,
शारदाब्जसरसीव राजहसम्, रत्नाकरवेल्लेव मणिम्,
पुरन्दरहरिदिवेन्दुमण्डलम् । —पृष्ठ २३

(६)

श्यामानन कुचयुग दधती वधूः सा
पाथोजिनीव मधुपाञ्चितकोशयुग्मा ।
पङ्कास्यहसमिथुना सरसीव रेजे
लोलम्बचुम्बितगुलुच्छयुगा लतेव ॥

—लम्भ १ पद्य ५८

(२)

जनं प्रतिग्रामसमीपमुच्चं
कृता वृषाढ्यर्धर्वरघाग्यकूटा ।
यत्रोदयास्ताचलमध्यगस्य
विश्रामशैला इव भान्ति भानोः ।
—सर्ग १ श्लोक ४८

(३)

कल्पद्रुमान् कल्पितदानशीलान्
जेतु किलोत्तालपतत्रिनादै ।
आहूय दूराद्वितरन्ति वृक्षाः
फलान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ॥
—सर्ग १ श्लोक ५५

(४)

वृद्धि परामुदरमाप यथा यथास्याः
श्यामाननः स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत् ।
यद्वा नितान्तकठिना प्रकृतिं भजन्तो
मध्यस्थमप्युदयिनं न जडाः सहन्ते ।
—सर्ग ६ श्लोक ५

(५)

सा भारतीव चतुरातिगभीरमर्थं
वेल्लेव गूढमणिमण्डलमम्बुरासेः ।
पौरन्दरी दिगिव मेशतिरोहितेन्दुं
गर्भं तदा नृपवधूदधती रराज ॥
—सर्ग ६ श्लोक १

(६)

उत्खातपङ्क्तिबिसावित्र राजहंसी
शुभ्रौ सभृङ्गवदनाविव पद्मकोषौ ।
तस्याः स्तनौ हृदि रसेः सरसीव पूर्णे
सरेजतुर्गवलमेचकचूचुकाग्रौ ॥
—सर्ग ६ श्लोक ८

(७)

मध्यदेशश्चकोराक्ष्याः शिशुना बलिना तदा ।
भङ्क्त्वा बलित्रयं राजस्तापेनाभूत्सम गुरुः ॥
—लम्भ १ श्लोक ६०

(८)

यथा यथा जीवकयामिनीशो ।
विवृद्धिमागाद्विलसत्कलापः ।
तथा तथावर्धत मोदवार्धि-
रुद्वेलमूरव्यनिकायभर्तुः ॥
—लम्भ १ श्लोक ६६

(९)

मनोजगेहस्य तदङ्गकस्य
वक्षोजवप्रेण विराजितस्य ।
ऊरुद्वयं स्तम्भनिभं विरेजे
प्रतप्तचामीकरचारुरूपम् ॥
—लम्भ ३ श्लोक ५५

(१०)

नासा तदीया मुखचन्द्रविम्बा-
द्विनिर्गलन्नव्यसुधोरुधारा ।
घनत्वमाप्तेव रदालिमुक्ता-
मणौ तुलायष्टिरिव व्यलासीत् ॥
—लम्भ ३ श्लोक ६४

(११)

जनदृक्पक्षिबन्धाय पाशौ किं वेधसा कृती ।
तत्कर्णवृत्पलव्याजाञ्जनदृक्पक्षिरक्षिणौ ॥
—लम्भ ४ श्लोक ६६

(७)

एकेन तेन बलिना स्वबलेन तस्या ।
भङ्क्त्वा बलित्रयमवर्धत मध्यदेशः ॥
.....

.....

—सर्ग ६ श्लोक ७

(८)

चित्रं किमेतज्जिनयामिनीपति-
र्यथा यथा वृद्धिमानश्वरीमगात् ।
सीमानमुल्लङ्घ्य तथा तथाखिलं
प्रमोदवार्धिर्जगदप्यूरयत् ॥
—सर्ग ६ श्लोक २

(९)

उदञ्चदुच्चैः स्तनवप्रशालिन-
स्तदङ्गकन्दर्पविलासवेदमनः ।
वरोरुयुग्मं नवतप्तकाञ्चन-
प्रपञ्चितस्तम्भनिभं व्यराजत ॥
—सर्ग २ श्लोक ४१

(१०)

ललामलेखाशकलेन्दुनिर्गलत्
सुधोरुधारेव घनत्वमागता ।
तदीयनासा द्विजरत्नसंहते-
स्तुलेव कान्त्या जगदप्यतोलयत् ॥
—सर्ग २ श्लोक ४३

(११)

कपोललावण्यमयाम्बुपल्वले
पतत्सतृष्णाखिलनेत्रपत्रिणाम् ।
ग्रहाय पाशाविव वेधसा कृती
तदीयकर्णौ पृथुलांसचुम्बिनौ ॥
—सर्ग २ श्लोक ५७

(१२)

अभिसारिकामिवौचैःस्तनशिखरशोभितपत्ररचना-
मनेकविटपसस्पृष्टपयोधरतटा चारामवीथीम् ।

—पृष्ठ ७७

(१३)

वक्षस्थलेष्वत्र चकोरचक्षुषा
प्रियैः प्रवलृप्ता सुममालिका बभूवुः ।

अन्तःप्रवेशोद्यतशम्बरद्विषः

सनातनास्तोरणमालिका इव ।

—लम्भ ४ श्लोक ११

(१४)

उपरिजतरुजार्थं वामहस्तेन काचिद्
विधूतसुरभिशाखा सव्यहस्ताप्तकाञ्ची ।

अमलकनकगौरी निर्गलक्षीविबन्धा

नयनसुखमनन्त कस्य वा ब्राह्म न तेने ॥

—लम्भ ४ श्लोक ७

(१२)

उच्चैस्तनशिखोल्लासि पत्रशोभामदूरतः ।
वनार्ली वीक्ष्य भूपालः प्रेयसीमित्यभाषत ॥

—सर्ग ३ श्लोक २२

अनेकविटपस्पृष्टपयोधरतटा स्वयम् ।

वदत्युद्यानमालेयमकुलीनत्वमात्मनः ॥

—सर्ग ३ श्लोक २४

(१३)

सृजो विचित्रा हृदि जीवितेश्वरः

समाहिताश्चारुचकोरचक्षुषाम् ।

तदन्तरेऽन्तर्विशतो मनोभुव-

श्रकासिरे वन्दनमालिका इव ॥

—सर्ग १२ श्लोक ५४

(१४)

उदग्रशाखाकुसुमार्थमुद्भुजा

न्युदस्य पाष्णिद्वयमन्वितोदरी ।

नितम्बभूस्त्रस्तदुकूलबन्धना

नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम् ॥

—सर्ग १२ श्लोक ४२

एक विचारणीय बात

इतना सब होने पर भी एक बात अवश्य विचारणीय है कि कवि ने जीवन्धर चम्पू में पाँच अणुव्रतो का धारण और तीन मकार का त्याग इनको श्रावक के आठ मूल गुण बतलाया है और धर्म-शर्मभ्युदय में मद्य मास मधु त्याग तथा पञ्चोदुम्बर फल के त्याग को आठ मूल गुण बताया है । जैसा कि दोनों ग्रन्थों में कहा गया है—

हिंसानृतस्तेयवधूव्यवायपरिग्रहेभ्यो विरतिः कथञ्चित् ।

मद्यस्य मासस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तथा मूलगुणा इमेऽष्टौ —जी० च० लम्भ ७ श्लोक १६

मद्यमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् ।

अमी मूलगुणाः सम्यग्दृष्टेरष्टौ प्रकीर्तिताः ॥

—धर्म० सर्ग २१ श्लोक १३२

इसी प्रकार चार शिक्षाव्रतो के वर्णन में भी कुछ वैशिष्ट्य है—

सामायिकः प्रोषधकोपवासस्तथातिथीनामपि सग्रहश्च ।

सल्लेखना चेति चतुःप्रकारं शिक्षाव्रतं शिक्षितमागमज्ञैः ॥ —जी० च०, लम्भ ७ श्लोक १८

सामायिकमथाद्यं स्याच्छिक्षाव्रतमगारिणाम् ।
 आर्तरीद्रे परित्यज्य त्रिकालं जिनवन्दनात् ॥१४६॥
 निवृत्तिर्भुक्तभोगानां वा स्यात्पर्वचतुष्टये ।
 प्रोषधाख्यं द्वितीयं तच्छिक्षाव्रतमितीरितम् ॥१५०॥
 भोगोपभोगसंख्यानं क्रियते यदलोलुपैः ।
 तृतीयं तत्तदाख्यं स्याद्दुःखदावानलोदकम् ॥१५१॥
 गृहागताय यत्काले शुद्धं दानं यतात्मने ।
 अन्ते सल्लेखना वान्यत्तच्चतुर्थं प्रकीर्त्यते ॥१५२॥

अर्थात् जीवन्धर चम्पू मे सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिथिसंविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षाव्रत गिनाये गये हैं। और धर्मशर्माभ्युदय मे सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, और अतिथिसंविभाग अथवा सल्लेखना ये चार शिक्षाव्रत कहे गये हैं।

एक ही ग्रन्थकर्ता अपने दो ग्रन्थो मे दो प्रकार की मान्यताओ का उल्लेख करता है यह विचारणीय बात है। मूल गुण, गुणव्रत और शिक्षाव्रतो के नामोल्लेख मे जैनाचार्यों मे शासनभेद है। इनका अवश्य है कि आचार्यों मे एतद्विषयक अपनी मान्यता का उल्लेख करते हुए किसी दूसरी मान्यता का निराकरण किया हो, यह देखने मे नहीं आया। फलतः जो दो तीन प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित हैं वे सबको स्वीकार्य है। संभव है कि कवि ने एक ग्रन्थ मे एक मान्यता का उल्लेख किया हो और दूसरे ग्रन्थ मे दूसरी मान्यता का। धर्मशर्माभ्युदय मे शिक्षाव्रतो का वर्णन करते समय अतिथिसंविभाग के विकल्प मे सल्लेखना का भी नामोल्लेख करते हुए कवि ने अपनी तटस्थता भी सूचित की है। यहाँ मे इतना लिख देना उपयुक्त समझता हूँ कि यह मेरा एक विचार है अन्य विद्वान् भी इस विषय पर विचारकर यथार्थ बात का निर्णय करें।

महाकवि हरिचन्द्र की विद्वत्ता और रचना माधुर्य से जैन विद्वान् तो प्रभावित हैं ही, पर अजैन विद्वान् भी कम प्रभावित नहीं हैं। जिन्होंने भी इनके धर्मशर्माभ्युदय को देखा है वह अवश्य ही उनकी प्रौढता का प्रशंसक हो गया है। धर्मशर्माभ्युदय के ऊपर यद्यपि माघ के शिशुपालवध की छाया है, पर दोनों को देखने के बाद तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उत्प्रेक्षा-गगन मे जितना हरिचन्द्र विचरण कर सके हैं उतना माघ नहीं कर सके हैं। माघ को पढते-पढते चित्त ऊब जाता है पर धर्मशर्माभ्युदय हाथ मे लेने पर उसे रखने का भाव नहीं होता।



लघुतत्त्वस्फोट

आचार्यकल्प श्री श्रुतसागर जी महाराज के सघ मे मेरे पास इस ग्रन्थ के प्रारम्भ की तीन पच्चीसिकाएँ हिन्दी अनुवाद करने के लिये आई । रचना प्रौढ थी और पाण्डुलिपि के अतिरिक्त कोई मूल प्रति प्राप्त नहीं थी अतः अनुवाद करने मे कठिनाता दिखी । फिर भी प्रयत्न कर इनका अनुवाद मैंने मघ मे भेज दिया । सघस्थ मुनि श्री अजितसागर जी महाराज सस्कृत के प्रबुद्ध विद्वान् हैं । उन्हें अनुवाद पसंद आया और टाईप कराकर उसकी प्रतिलिपि उन्होंने आदरणीय ब्र० भाणिकचन्द्र जी चवरे कारजा के पाम भिजवा दी । कुछ समय बाद चवरे जी ने पूरा ग्रन्थ मेरे पास भेज कर अनुवाद करने का अनुरोध किया ।

पच्चीस-पच्चीस श्लोको की पच्चीस पच्चीसिकाओं मे ६२५ श्लोक थे, भाषा और विषय दोनों की अपेक्षा रचना दुरुह दिखी । दैनिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण अनुवाद करने मे लगभग एक वर्ष का समय लग गया । चवरे जी की इच्छा थी कि इस अनुवाद की एक बार आचार्य समन्तभद्र जी (कुम्भोज) के सनिधान मे वाचना हो जाय । फलतः वाचना के लिये श्रीमान् पण्डित कैलाशचन्द्र जी वाराणसी तथा हमने स्वीकृति दे दी । स्वीकृति ही नहीं दी, हम दोनों अपने अपने स्थानों से चलकर बीना पहुँच गये । परन्तु दादर एक्स-प्रेस मे स्थान नहीं मिला अतः उस समय हम लोगो का जाना न हो सका । मैं बीना से सागर वापिस आ गया और पण्डित जी कटनी होते हुए वाराणसी चले गये । एक वर्ष के लिये वाचना एक गई । हम लोगो का वापिस चला आना भी अच्छा हुआ क्योंकि तब तक चवरे जी के पास हमने जिस प्रति के आधार पर अनुवाद किया था उसके सिवाय कोई दूसरी प्रति नहीं थी । उस प्रति के आधार पर वाचना करने से कोई विशेष लाभ की सम्भावना नहीं थी परन्तु इस एक वर्ष के भीतर उनके पास मूल प्रति की फोटो कापी आ गई । द्वितीय वर्ष मई के प्रारम्भ मे श्री पण्डित कैलाशचन्द्र जी और डॉ० दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य वाराणसी जी के साथ मुझे पुनः आमन्त्रित किया, फलतः हम तीनों विद्वान् वम्बई मे श्री बालचन्द्र देवचन्द्र जी शहा का आतिथ्य स्वीकृत कर कुम्भोज बाहुवली पहुँच गये । वहाँ सिद्ध क्षेत्रों की अनुकृति की रचनाएँ और प्राकृतिक वातावरण देखकर चित्त मे बड़ा आह्लाद हुआ । मैं १८ दिन वहाँ रहा । अनुवाद की एक प्रति मैंने और दूसरी प्रति डा० दरबारीलाल जी कोठिया ने अपने सामने रखी । पण्डित कैलाशचन्द्र जीने फोटो कापी हाथ मे ली । मैं स्वयं वाचना करता था । सश्यास्पद पाठों के शुद्ध रूप फोटो कापी मे मिले । अतः अनुवाद मे परिमार्जन किया । चवरे जी भी साथ बैठते थे । ऊहापोह होता था । सुबह, मध्याह्न और रात्रि मे तीन बार बैठते थे । अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चलता था । प्रातः पूजा आदि से निर्वृत्त हो आचार्य श्री समन्तभद्र जी के पास १५ मिनट के लिये बैठते थे और पण्डित कैलाशचन्द्र जी तथा डॉ० दरबारी लाल जी कोठिया उन्हें अवगत कराते थे कि आज अमुक विषय बड़े महत्त्व का निकला । दार्शनिक विषय को डा० दरबारी लाल जी कोठिया व्यवस्थित करते थे । इस तरह तीनों विद्वानों के सहयोग से यह ग्रन्थ तैयार हुआ है । ग्रीष्ममास की दुपहरियों मे भी दोनों विद्वान् कितना परिश्रम कर लेते हैं तथा बारीकी से देखकर शुद्ध पाठ पकड़ लेते हैं, यह देख मुझे आश्चर्य होता था । मेरे मन मे आता था कि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यदि इसी प्रकार की वाचना के द्वारा परिमार्जित कर प्रकाशित किये जावें तो विसवाद की स्थिति उत्पन्न न हो ।

अठारह दिन में वाचना समाप्त कर मैं सपत्नीक श्रवणवेलगोल तथा मूडबिंद्री की यात्रा के लिये चला गया और कोठिया जी तथा पण्डित कैलाशचन्द्र जी गजा बहिन को घवला का स्वाध्याय कराने के लिये वहीं रह गये । एक वर्ष में प्रेसकापी तैयार हो सकी । पश्चात् श्री गणेश वर्णी शोध सस्थान वाराणसी से उसे प्रकाशित करने का निश्चय हुआ । श्रीमान् पण्डित कैलाशचन्द्र जी ने प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ के हार्द को प्रकट किया है तथा श्री ब्र० माणिकचन्द्र जी चवरे ने अद्वान्तर भूमिका का निर्वाह तत्परता से किया है ।

ग्रंथ का नाम

इस ग्रन्थ का नाम लघुतत्त्वस्फोट अथवा शक्तिमणित कोष है । लघुतत्त्वस्फोट का अर्थ है तत्त्वों का लघुप्रकाश और शक्तिमणित कोष का अर्थ है—शक्तिरूपी मणियों से युक्त खजाना । एक कल्पना यह भी उठती है कि ग्रन्थ का नाम शक्तिमणित कोष है अर्थात् आत्म शक्तियों के कथन का कोष । ग्रन्थ कर्त्ता ने म और भ के अन्तर को नहीं समझा । इस कल्पना का समर्थन ग्रन्थ के अन्त में समागत निम्न श्लोक से मिलता है—

अस्याः स्वयं रभसि गाढनिपीडितायाः
सविद्विकासरसवीचिभिरुल्लसन्त्याः ।
आस्वादयत्यमृतचन्द्रकवीन्द्र एष
हृष्यन् बहूनि भणितानि मुहुः स्वशक्तेः ॥

अर्थात् स्वयं वेग से अच्छी तरह निपीडित और सम्यग्ज्ञान के विकास रूप रस की तरङ्गों से समुल्लसित आत्मशक्ति के विविध कथनों का यह अमृतचन्द्र कवीन्द्र हर्षित होता हुआ बार बार आस्वादन करता है ।

शक्तिमणित और शक्तिभणित का स्पष्ट निर्णय न होने के कारण 'लघुतत्त्वस्फोट' इस नाम से ही प्रकाशित किया जा रहा है । 'इत्यमृतचन्द्रसूरीणा कृतिः शक्तिमणितकोषो नाम लघुतत्त्वस्फोट समाप्त' इस पुष्पिका वाक्य में दोनों नामों का उल्लेख भी है ।

ग्रंथ के कर्त्ता

ग्रन्थ के कर्त्ता समयसार, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय के संस्कृत टीकाकार तथा तत्त्वार्थसार और पुरुषार्थसिद्धयुपाय के रचयिता अमृतचन्द्र सूरि ही हैं क्योंकि पुष्पिका वाक्य के स्पष्ट उल्लेख के साथ समयसार और प्रवचनसार की अनेक गाथाओं का भावानुसरण इसमें पाया जाता है । भावानुसरण ही नहीं निम्न श्लोक में समयसार के कलश का पूर्णरूप से शब्दानुसरण भी पाया जाता है—

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः सवेदनव्यक्तयो
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
मन्ये भिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्
वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥

समयसार में यह १४१ वाँ कलश काव्य है। विशेषता इतनी ही है कि वहाँ मन्त्रों के स्थान में यस्या पाठ है। इसके सिवाय 'लवणखिल्यलीलायते' आदि अनेक कलशों का भी इसमें रूपान्तरण है। समयसार की टीका में एक जगह अमृतचन्द्र स्वामी ने 'भटिति' अर्थ में 'टसिति' शब्द का प्रयोग किया है वह इसमें २३ वी पञ्चीसिका में उपलब्ध है। १८ वी पञ्चीसिका के दूसरे श्लोक में 'तवैषो विषय स्यात्' यहाँ एतद् शब्द सम्बन्धी सु का लोप नहीं किया है जब कि अन्यत्र श्लोक में किया है। इससे जान पड़ता है कि आचार्य को एतद् शब्द सम्बन्धी सु का लोप विकल्प से इष्ट है। इसी प्रकार का एक प्रयोग इन्होंने 'नैषः कदापि सङ्ग सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्' पुरुषार्थसिद्धयुपाय में भी किया है।

तुलनात्मक टिप्पणी में समयसार, प्रवचनसार आदि की गाथाओं तथा समानार्थक कलश काव्यों के मने उद्धरण दिये हैं।

लघुतत्त्वस्फोट में समन्तभद्र स्वामी की पद्धति का अनुसरण किया गया है अर्थात् जिस प्रकार उन्होंने युक्त्यनुशासन और स्वयंभूस्तोत्र में दार्शनिक तत्त्वों का समावेश किया है उसी प्रकार इसमें भी दार्शनिक तत्त्वों का समावेश किया है। विशेषता यह है कि अनेकान्त पद्धति से भिन्न दर्शनों की मान्यताओं को जैन मान्यता के रूप में स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में चल रही कितनी ही समस्याओं का समाधान इसमें किया गया है। व्यवहार चरित्र को सर्वप्रथम स्वीकृत करने की बात कहकर उसकी उपादेयता का प्रतिपादन किया है। अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग निमित्त का निरूपण, निश्चय और व्यवहार की चर्चा भी जहाँ-तहाँ उपलब्ध है।

ग्रन्थ की भाषा—

ग्रन्थ की भाषा प्रौढ संस्कृत है। अमृतचन्द्राचार्य संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् थे, यह हम समयसारादि ग्रन्थों की टीकाओं के माध्यम से जानते हैं। समयसारादि जैसे अध्यात्म ग्रन्थों की टीका में भी जब उन्होंने भाषा की प्रौढता को नहीं छोड़ा है तब इस स्वतन्त्र ग्रन्थ में कैसे छोड़ सकते थे। प्रथम पञ्चीसिका तथा अन्त की चार पञ्चीसिकायें भाषा की दृष्टि से प्रौढतम कही जा सकती हैं।

इन पञ्चीसिकाओं में वसन्ततिलका, वशस्थ, उपजाति, अनुष्टुप्, मञ्जुभाषिणी, तोटक, वियोगिनी, पुष्पिताग्रा, प्रह्विणी, मत्तमयूर, मन्दाक्रान्ता, हरिणी और शार्दूलविक्रीडित छन्दों का प्रयोग हुआ है। अमृतचन्द्र सूरि कवि ही नहीं कवीन्द्र थे, अतः भावानुकूल पदों के चयन में उन्हें कठिनाई प्रतीत नहीं होती। उनकी वाग्धारा गङ्गा के प्रवाह के समान अखण्ड गति से प्रवाहित हुई है। प्रथम पञ्चीसिका में वृषभादि चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन है। ग्रन्थ में भाव की गरिमा के साथ भाषा की प्रौढता भी ग्रन्थकार आचार्य अमृतचन्द्र के वैशिष्ट्य को प्रकाशित करती है। दृष्टांत के लिये अभिनन्दन स्वामी का स्तवन देखिये—

यद् भाति—भाति तदिहाथ च (न) भात्यभाति

नाभाति भाति स च भाति न भात्यभाति।

भा (या) भाति भात्यपि च भाति न भात्यभाति

सा चाभिनन्दन विभात्यभिनन्दति त्वाम् ॥४॥

श्लोक का अन्वयार्थ तथा पाद टिप्पण ग्रन्थ में देखिये।

विज्ञान की महिमा

आत्मरस मे प्रवृत्त विज्ञान तन्तुओ की महिमा देखिये—

विज्ञानतन्तव इमे स्वरसप्रवृत्ता
द्रव्यान्तरस्य यदि संघटनाच्च्यवन्ते ।
अद्यैव पुष्कलमलाकुलकश्मलेयं
देवाखिलैव विघटेत कषायकन्था ॥१७॥

हे भगवान् ! यदि ये विज्ञानतन्तु स्वरस—आत्मरस मे प्रवृत्त हो अन्य द्रव्यों के संयोजन—कर्तृत्व से च्युत हो जावे तो अत्यधिक मलसे व्याप्त यह कषायरूपी मलिन कन्था (कथरी) आज ही विघट जाय । तात्पर्य यह है कि ज्ञान की स्वमुखी प्रवृत्ति ही कषाय को नष्ट करती है ।

द्रव्यसंयम और भावसंयम की प्रभुता

द्रव्यसंयम और भावसंयम की प्रभुता का प्रतिपादन करते हुए अमृतचन्द्र सूरि द्रव्यसंयम को प्रथम धारण करने की बात कितनी दृढ़ता से करते हैं देखिये —

अत्यन्तमेतमितरेतरसव्यपेक्ष
स्वं द्रव्यभावमहिमानमवाधमानः ।
स्वच्छन्दभावगतसंयमवैभवोऽपि
स्वं द्रव्यसंयमपथे प्रथमं न्ययुङ्क्थाः ॥२०॥ (८)

हे भगवन् ! यद्यपि आप परस्पर अत्यन्त सापेक्ष द्रव्यसंयम और भावसंयम को बाधित नहीं करते थे अर्थात् किसी एक की प्रभुता बताकर अन्य को तुच्छ नहीं बताते थे और भावसंयम के वैभव को स्वेच्छा से हृदय मे धारण करते थे तथापि आपने अपने आपको प्रथम द्रव्यसंयम के मार्ग मे लगाया था ।

भक्त की भावना—

हे भगवन् ! कषायरूपी कषण पट्टिका पर घिसने से मेरे ज्ञान की एक ही कला शेष रही है । उस ज्ञान की एक कला के द्वारा ही मैं आपका स्तवन करने के लिये उद्यन हुआ हूँ । आपकी विभूति के प्रकट करने मे उस कला से कितना प्रकाश हो सकता है ? क्या कभी अलातचक्र भी सूर्य हुआ है ?

स्तुतिकर्ता अपने आपको भगवत्स्वरूप मे किस प्रकार विलीन करता है, देखिये—

उत्सङ्गोच्छलदच्छकेवलपयःपूरे तव ज्यायसि
स्नातोऽत्यन्तमतन्द्रितस्य सततं नोत्तार एवास्ति मे ।
लीलान्दोलितचिद्विलासलहरीभारस्फुटास्फालन—
क्रीडाजर्जरितस्य शीतशिववत् विष्वग्विलीनात्मनः ॥२५॥ (२४)

हे भगवन् ! आपके भीतर छलकते हुए केवल ज्ञान रूपी प्रशस्त जल के पूर में जो स्नान कर रहा है, जो निरन्तर सावधान है, लीला से चञ्चल चैतन्य विलास रूपी तरङ्ग समूह के प्रचण्ड आस्फालन की क्रीडा से जो जर्जरित हो रहा है तथा शीतशिव—सँधा नमक के समान जो सब ओर से विलीन हो रहा है ऐसा मेरा उत्तार-उत्तारण—आपसे पृथक् भाव नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पानी में विलीन सँधे नमक की डली उससे पृथक् नहीं हो सकती उसी प्रकार मैं भी आपसे पृथक् नहीं हो सकता । यह है भगवान् के साथ भक्त की तन्मयता का सुन्दर निदर्शन ।

इस प्रकार ग्रन्थ का प्रत्येक श्लोक अद्भुत भाव से परिपूर्ण है । आत्मा की जो अनन्त शक्तियाँ मणियों के समान देदीप्यमान हैं वे सब इस कोष में देदीप्यमान हो रही हैं । समयसार और प्रवचनसार के अन्त में आत्मा की जिन शक्तियों का दिग्दर्शन कराया है उन्हीं शक्तियों का नये परिवेश के साथ इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है ।

ग्रन्थ की उपलब्धि

इस ग्रन्थ की ताडपत्रीय प्रति की प्राप्ति अहमदाबाद के देलाभण्डार से हुई है । भण्डार के व्यवस्थापकों ने इस ग्रन्थ की अब तक रक्षा की और उसे प्रकाश में लाने की उदारता दिखलाकर श्री पुण्यविजय जी ने उदारता से डॉ० पद्मनाभजी को प्रदान किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है । डॉ० साहब ने इस पर अंग्रेजी टीका लिखकर विस्तृत प्रस्तावना लिखी । ग्रन्थ का प्रकाशन अहमदाबाद से हुआ है । यद्यपि अंग्रेजी टीका के पूर्व ही मेरे द्वारा हिन्दी टीका लिखी जा चुकी थी और इसका सहकार डॉ० साहब को प्राप्त हो चुका था फिर भी इसका प्रकाशन कारणवश देर से हो रहा है । ग्रन्थ दुरूह है अतः मेरे द्वारा हिन्दी टीका लिखी जाने में त्रुटियाँ रही होंगी, उन सबके लिए मैं विद्वद्भग्न से क्षमाप्रार्थी हूँ । अपने क्षयोपशम के अनुसार मैंने ग्रन्थकर्त्ता का अभिप्राय प्रकट करने का प्रयास किया है । इस ग्रन्थ के सशोधन और संपादन में बड़ा श्रम करना पड़ा है । दृष्टि की मन्दता और शरीर की शिथिलता देखते हुए लगता है कि यह मेरी अन्तिम रचना होगी । अमृतचन्द्र स्वामी के अद्यावधि अप्रकाशित इस ग्रन्थ पर कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसकी अत्यधिक प्रसन्नता है ।

श्रीमान् सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी ने अपनी विस्तृत प्रस्तावना में ग्रन्थ-कर्त्ता के जीवन पर प्रकाश डालते हुए ग्रन्थ की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया है । इसके लिये उनका आभारी हूँ । सहयोगी विद्वान् डा० दरवारी लाल जी कोठिया वाराणसी ने दर्शन विषयक शून्यवाद और विज्ञानवाद इन दो पञ्चीसिकाओं का अनुवाद किया और भावार्थ लिख कर भेजा तथा वाचना के समय एक प्रति को परिमार्जित किया इसके लिये उनका आभारी हूँ ।

आदरणीय तात्या जी बड़े धीरज के साथ लम्बे समय तक प्रतियों की पाण्डुलिपि कराने तथा उसे इधर-उधर भेजने में तत्परता दिखाते रहे, इसके लिये उनका आभारी हूँ ।



नाट्यकार हस्तिमल्ल और विक्रान्तकौरव

काव्य - भेद -

अव्य और दृश्य के भेद से काव्य के दो भेद हैं। इनमें दृश्य काव्य शिक्षित अशिक्षित सभी के लिये आनन्ददायी होने से बहुत ही लोकप्रिय रहा है। दृश्य काव्य को अभिनय या रूपक कहते हैं। रूपक के शास्त्रकारों ने नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्क, वीथी और प्रहसन इस प्रकार दश भेद निरूपित किये हैं। जनसाधारण में यह नाटक इसी एक नाम से व्यवहृत है। दृश्यकाव्य का विस्तृत वर्णन धनञ्जय के दशरूपक, तथा भारतीय नाट्यशास्त्र में मिलता है। पीछे चल कर विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में भी इसका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। दृश्यकाव्य का समीचीन रूप से रसास्वाद करने के लिये नाट्यशास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है।

नाटक-साहित्य की विशालता-

संस्कृतभाषा का नाटकसाहित्य विशाल है। महाकवि भास, कालिदास, भवभूति, भट्टनारायण, मुरारि, विशाखदत्त, शूद्रक आदि कवियों ने एक से एक बढ़ कर रचनाएँ प्रस्तुत कर संस्कृतसाहित्य के इस अङ्ग को सुविस्तृत किया है। जैन परम्परा में हस्तिमल्ल ने भी 'विक्रान्त कौरव, मैथिली कल्याण, अञ्जनापव-नञ्जय और सुभद्रा' इन चार नाटकों की रचना कर नाटकसाहित्य की श्रीवृद्धि की है। यहाँ इन में विक्रान्त कौरव के अन्य नाम 'विक्रान्तकौरवीय' 'कौरवपौरवीय' और 'सुलोचना' नाम भी ग्रन्थकर्ता को इष्ट हैं क्योंकि प्रथम अङ्क के पुष्पिका वाक्य में 'विक्रान्तकौरवीय', द्वितीय अङ्क के पुष्पिका वाक्य में 'कौरवपौरवीय' और तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम अङ्क के पुष्पिकावाक्य में 'सुलोचना' नाम दिया है। षष्ठ अङ्क के पुष्पिका वाक्य में ग्रन्थ का नाम न देकर मात्र अङ्क का नाम दिया है।

हस्तिमल्ल-

दिगम्बर जैन नाटककारों में हस्तिमल्ल का एक विशिष्ट स्थान है। इनके पिता का नाम गोविन्द भट्ट था। वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे। समन्तभद्र के देवागमस्तोत्र के प्रभाव से प्रभावित हो उन्होंने सम्यग्दृष्टि होकर अनेकान्तमत को स्वीकृत किया था। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। ब्रह्मपूरि के 'प्रतिष्ठामारोद्धार' जलगत उल्लेख से सिद्ध होता है कि गोविन्द भट्ट पाण्ड्यदेश के गुडिपत्तन नामक नगर के रहने वाले थे। स्वर्णयक्षी के प्रसाद से इनके छह पुत्र उत्पन्न हुए—१ श्री कुमार कवि २ सत्यवाक्य ३ देवरवल्लभ ४ उदयभूषण ५ हस्तिमल्ल और ६ वर्धमान। विक्रान्तकौरव की प्रशस्ति से विदित होता है कि ये छहो पुत्र कवीश्वर थे।

हस्तिमल्ल के सरस्वतीस्वयंवर वल्लभ, 'महाकवितल्लज' और सूक्तिरत्नाकर ये विरुद थे। 'राजावलीकथे' के कर्ता ने उन्हें उभयभाषाचक्रवर्ती लिखा है। यहाँ उभयभाषा से कन्नड और संस्कृत भाषा

समझना चाहिये । इन्ही हस्तिमल्ल का कन्नड भाषा में लिखित एक आदिपुराण ग्रन्थ भी है उसकी पुष्पिका में उन्होंने स्वयं लिखा है—

(‘इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिहस्तिमल्लविरचितपूर्वपुराणमहाकथाया दशमपर्वः’) ।

पूर्वपुराण आदिपुराण का ही नामान्तर है ।

हस्तिमल्ल न केवल कवि थे, किन्तु हस्तियुद्ध में भी अत्यन्त निपुण थे । इन्होंने एक मत्त हाथी को वश में करने के उपलक्ष्य में नाना कलाओं के सागर पाण्ड्यनरेश के द्वारा सभा में सत्कार प्राप्त किया था । इसका उल्लेख इसी विक्रान्तकौरव के प्रथम अंक के अन्त में स्वयं हस्तिमल्ल ने किया है यथा—

श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमैकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात् ।

नानाकलाम्बुनिधिपाण्ड्यमहेश्वरेण श्लोकैः शतैः सदसि सत्कृतवान् बभूव ॥४०॥

अञ्जना पवनञ्जन के—

श्रीमत्पाण्ड्यमहेश्वरे निजभुजादण्डावलम्बीकृतं

कर्नाटावनिमण्डल पदनतानेकाधनीशेऽवति ।

तत्प्रीत्यानुसरन् स्वबन्धुनिवर्हैर्वह्निद्विराप्तैः सम ।

जैनागारसमेतसंततगमे श्रीहस्तिमल्लोऽवसत् ॥

इस उल्लेख से ऐसा भालूम होता है कि हस्तिमल्ल अपने बन्धुजनों के साथ जैनमन्दिरों से युक्त सततगम अथवा (पाठान्तर से) सततनम ग्राम में रहते थे और उस समय पाण्ड्यनरेश कर्नाटक देश की रक्षा करते थे । यह सततगम अथवा सततनम कौन स्थान है इसका निर्णय नहीं हो रहा है । संभव है कि यह गुडिपत्तन अथवा दीपगुडि का ही एक नाम हो ।

हस्तियुद्ध की घटना सरण्यापुर की है जैसा कि सुभद्रा में उल्लेख है—

सम्यक्त्वस्यपरीक्षार्थं मुक्तं मत्तमतङ्गजम् ।

यः सरण्यापुरे जित्वा हस्तिमल्लेति कीर्तितः ॥

यह सरण्यापुर कौन है ? इसका भी पता नहीं है । या तो यह सततगम का ही दूसरा नाम है या फिर पाण्ड्यनरेश किसी कारण से हस्तिमल्ल के साथ कहीं गये होंगे वहाँ की घटना होगी ।

ब्रह्मसूरि ने अपने प्रतिष्ठासारोद्धार में हस्तिमल्ल के पिता गोविन्द भट्ट का निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है । श्री प० के० भुजबली शास्त्री के मतानुसार यह स्थान तजौर का दीपगुडि नामक स्थान है जो पाण्ड्यदेश में है । इसी गुडिपत्तन का उल्लेख हस्तिमल्ल ने विक्रान्तकौरव की प्रशस्ति में दीपगुडि नाम से किया है । यथा—

श्रीमद्वीप गुडीशं कुशलवरचितं स्थानपूज्यो वृषेशः

स्याद्वादन्यायचक्रेश्वरगजवशकृद्धस्तिमल्लाह्वयेन ।

गद्यैः पद्यैः प्रबन्धैर्नवरसभरितैरादृतोऽयं जिनेशः

पायाज्ञ पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्ड्यमौलिप्रभौघ ॥

कनर्क कवि चरित के कर्ता आर. नरसिंहाचार्य ने हस्तिमल्ल का समय १३४७ विक्रम सवत् निश्चित किया है जो कि ठीक-ठीक मालूम होता है क्योंकि अय्यपार्य नामक विद्वान् ने अपने जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय नामक प्रतिष्ठापाठ में लिखा है कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हस्तिमल्ल आदि की रचनाओं का सार लेकर लिखा है और उक्त ग्रन्थ वि० सं० १३६६ में समाप्त हुआ है, अतएव हस्तिमल्ल १३६६ वि० सं० से पूर्व ही चुके थे ।

अब तक हस्तिमल्ल के १ विक्रान्त कौरव, २ मैथिलीकल्याण, ३ अञ्जनापवनञ्जय और ४ सुमद्रा ये चार नाटक प्राप्त हुये हैं तथा चारों ही भाणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से मूलरूप में प्रकाशित हो चुके हैं । इनके सिवाय १ उदयनराज २ भरतराज ३ अर्जुनराज और ४ मेघेश्वर इन चार नाटकों का उल्लेख और मिलता है । संभव है ये दक्षिण के भाण्डारों में विद्यमान हों ।

अय्यपार्य के उल्लेखानुसार हस्तिमल्ल का कोई प्रतिष्ठाग्रन्थ अवश्य होना चाहिये जिसका आधार अय्यपार्य ने अपने जिनेन्द्र कल्याणाम्युदय नामक प्रतिष्ठापाठ में लिया है । आरा के जैन सिद्धान्तभवन में एक प्रतिष्ठातिलक नामक ग्रन्थ है जिस पर कर्ता का नाम नहीं है । छानबीन करने से संभव हो सकता है कि वह हस्तिमल्ल की ही रचना हो । यह पहले लिख आये हैं कि हस्तिमल्ल संस्कृत के समान कन्नड भाषा के भी अद्वितीय विद्वान् थे । इसीलिये वे उभयभाषाचक्रवर्ती कहलाते थे । कन्नड में आदिपुराण (पुरुचरित) और श्रीपुराण ये दो ग्रन्थ हस्तिमल्ल के बनाये हुये उपलब्ध हैं ।

हस्तिमल्ल गृहस्थ थे । उनके पुत्र-पौत्रादि का वर्णन ब्रह्मसूरि ने अपने प्रतिष्ठासारोद्धार में किया है । स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके वंश में हुए हैं । उन्होंने लिखा है कि पाण्ड्यदेश में गुडिपत्तन के शासक पाण्ड्यनरेन्द्र थे जो बड़े धर्मात्मा, वीर, कलाकुशल और पण्डितों का सम्मान करने वाले थे । वहां वृषभतीर्थकर का रत्न स्वर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान्, मुनि रहते थे । गोविन्दभट्ट यही के रहने वाले थे उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे । हस्तिमल्ल के पुत्र का नाम पार्श्व पण्डित था जो अपने पिता के ही समान यशस्वी, धर्मात्मा और शास्त्रज्ञ था । यह अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवों के साथ होटसल देश में जाकर रहने लगा जिसकी राजधानी छत्रत्रयपुरी थी । पार्श्वपण्डित के चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वंजय्य नामक तीन पुत्र थे । इनमें चन्द्रनाथ अपने परिवार के साथ हेमाचल (होन्नूर) में जा बसा और दो भाई अन्य स्थान को चले गये । चन्द्रप के पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्र के ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुये त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । ब्रह्मसूरि ने अपनी जो वंश परम्परा दी है उसके अनुसार हस्तिमल्ल उनके पितामह के पितामह थे । ब्रह्मसूरि विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के विद्वान् माने जाते हैं । यदि चार पीढ़ियों में सौ वर्ष का भी अन्तर माना जाय तो हस्तिमल्ल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के विद्वान् सिद्ध होते हैं ।

विक्रान्त कौरव की कथा - वस्तु-

विक्रान्तकौरव में हस्तिनागपुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र जयकुमार और वाराणसी के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन है । राजा सोमप्रभ और अकम्पन प्रथम तीर्थकर वृषभदेव के समय में हुए हैं । वह कर्मभूमि के प्रारम्भ का समय था । जैनकाल गणना के अनुसार बीस कोड़ाकोड़ी 'सागर का एक कल्पकाल होता है । इस कल्पकाल में दश कोड़ाकोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी काल और दश कोड़ाकोड़ी सागर

(१) एक करोड़ में एक करोड़ का गुणा करने पर जो गुणन फल हो उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं ।

१ का एक अवसर्पिणीकाल होता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छह काल इस प्रकार हैं — १ दुःपमा २ दुःपमा ३ दुःपमा सुषमा ४ सुषमा दुःपमा ५ सुषमा और ६ सुषमा सुषमा। इनमें पहला काल इक्कीस हजार वर्ष का, दूसरा काल इक्कीस हजार वर्ष का, तीसरा काल बियालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर का, चौथा काल दो कोड़ाकोड़ी सागर का, पञ्चम काल तीन कोड़ाकोड़ी सागर का और छठवाँ काल चार कोड़ाकोड़ी सागर का होता है—उत्सर्पिणी काल के उक्त छह भेदों में मनुष्यों की आयु बल, विद्या, बुद्धि आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। उत्सर्पिणी के छह काल समाप्त होने पर अवसर्पिणी के निम्नलिखित छह काल क्रम से प्रवृत्त होते हैं—१ सुषमा सुषमा २ सुषमा ३ सुषमा दुःपमा ४ दुःपमा सुषमा ५ दुःपमा और ६ दुःपमा—दुःपमा। ये छह काल भी क्रम से ४ कोड़ाकोड़ी सागर, तीन कोड़ाकोड़ी सागर, दो कोड़ाकोड़ी सागर, बियालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, इक्कीस हजार वर्ष और इक्कीस हजार वर्ष उत्तरोत्तर के होते हैं। अवसर्पिणीकाल के छह भेदों में मनुष्यों की आयु बल, विद्या बुद्धि आदि में ह्रास होता रहता है। इस समय अवसर्पिणी का पाचवाँ काल चल रहा है। जिसके इक्कीस हजार वर्षों में से अभी २४६८ वर्ष बीत चुके हैं। प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव तीसरे काल के अन्त में हुए थे और तीसरे काल में जब तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी थे तब मोक्ष चले गये थे। इस तरह भगवान् वृषभदेव का समय आज से असंख्य वर्ष पूर्व जा पहुँचता है। भगवान् वृषभदेव के पूर्व भरतक्षेत्र में भोगभूमि की रचना थी। कल्पवृक्षों से सबका काम चलता था। पर भगवान् वृषभदेव के समय भोगभूमि नष्ट होकर कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ। भगवान् वृषभदेव ने अग्नि, मणी, कृपि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन छह कर्मों का उपदेश देकर सबको निर्वाह—आजीविका की शिक्षा दी। उन्होंने नगर, ग्राम आदि का विभाग कराया, वर्णव्यवस्था की तथा राजवंशों की स्थापना की। सर्व प्रथम भगवान् वृषभदेव ने भरतक्षेत्र में जिन चार राजाओं का राज्याभिषेक किया था उनमें वाराणसी के राजा अकम्पन और हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ भी थे। जब भगवान् वृषभदेव ससार से विरक्त हो अरहन्त अवस्था को प्राप्त हो चुके थे और उनके बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती अयोध्या के राज्यसिंहासन पर आरूढ़ थे, तब सुलोचना का स्वयंवर हुआ था। यह स्वयंवर इस अवसर्पिणी युग का सर्वप्रथम स्वयंवर था। प्रशान्तवाहिनी मन्दाकिनी के तीर पर बसी वाराणसी की सजावट अद्भुत थी। वाराणसी के बाहर आगन्तुक राजकुमारों का शिविर लगा हुआ था। प्रथम स्वयंवर होने के कारण उसे देखने की उत्सुकता सब में थी। इसलिये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी ओर के अनेक राजकुमार उसमें सम्मिलित हुए थे। विजयार्धपर्वत के निवासी विद्याधर भी आए थे। नगर देवता की यात्रा के लिए सुलोचना का जुलूस निकला हुआ था। सुलोचना पालकी पर सवार थी। उसी समय एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठे हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र जयकुमार पर उसकी दृष्टि पड़ी। यही से उसके हृदय में अनुराग शुरू होता है। कवि ने सुलोचना और जयकुमार के हृदय में अनुराग का बीजवपन बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। दर्पण में जयकुमार का प्रतिबिम्ब लेकर उसे सुलोचना ने बड़ी शालीनता के साथ देखा है। गङ्गा तीर के उद्यान में दूसरे दिन प्रातःकाल कवि ने सुलोचना और जयकुमार का पुनः साक्षात्कार कराया है। दोनों के हृदय का अनुराग क्रमशः विस्तृत होता जाता है। स्वयंवर मण्डप में सुलोचना जयकुमार के गले में स्वयंवरमाला डालती है। निराश राजकुमार भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति के नेतृत्व में युद्ध के लिये तैयार होते हैं। अर्ककीर्ति के साथ आया हुआ निरवद्य मन्त्री अर्ककीर्ति को बहुत समझाता है। इसी

(१) असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है।

प्रकार अकम्पन अपने प्रधान प्रतीहार आर्य महेन्द्रदत्त को भेज कर बहुत ही विनय प्रदर्शित करते हैं तथा अपनी दूसरी पुत्री रत्नमाला देने का प्रस्ताव करते हैं पर अर्ककीर्ति का क्रोध शांत नहीं होता है। फलस्वरूप अकम्पन तटस्थ रह जाते हैं और जयकुमार का प्रतिपक्षी राजकुमारों के साथ युद्ध होता है। उसमें जयकुमार अर्ककीर्ति को बाध लेता है। निरवद्य मन्त्री ने अर्ककीर्ति की इस उत्तेजना की सूचना चक्रवर्ती भरत के पास भेजी थी पर भरत महाराज ने जो गम्भीरता प्रकट की वह उनके ही अनुरूप थी। उनकी गम्भीरता देख तथा उनकी ओर से आया हुआ सदेश सुनकर अकम्पन महाराज गद्गद् हो उठे। वातावरण शान्त हो गया। अकम्पन ने अपने प्रस्ताव के अनुसार पहले अर्ककीर्ति के साथ रत्नमाला का विवाह किया और पीछे जयकुमार के साथ सुलोचना का। इस तरह नाटक की कथावस्तु अत्यन्त सक्षिप्त है, परन्तु कवि ने अपने कौशल से उसे इस तरह पल्लवित किया है कि पाठक का हृदय आनन्द से विभोर हो उठता है।

जयकुमार और सुलोचना का विस्तृत जीवन चरित जिनसेन के महापुराण में वर्णित है। उसी के आधार पर मात्र स्वयंवर की घटना को लेकर इस नाटक की रचना हुई है। जयकुमार दिग्विजय के समय भरत चक्रवर्ती के सेनापति रहे हैं और म्लेच्छों के युद्ध में उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता दिखलाई है। स्वयंवर से सुलोचना को विवाह कर जयकुमार हाथी पर सवार हो जिस समय गङ्गा पार कर रहे थे उसी समय पूर्वभक्त के वरी एक देव ने ग्राह का रूप रख कर हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी धीरे-धीरे डूबने लगा। सब ओर आर्त्तनाद छा गया पर सुलोचना ने एकाग्रमन से पञ्चनमस्कार मन्त्र का जाप किया उसके फलस्वरूप पूर्व जन्म में उपकृत एक देव ने उस ग्राहरूपधारी देव का दमन कर हाथी का उद्धार किया। जयकुमार विवाह के बाद सीधे हस्तिनापुर न जाकर अयोध्या होते हुए गये। भरतचक्रवर्ती ने बड़े प्रेम से जयकुमार और सुलोचना का स्वागत किया। जयकुमार बहुत ही नीतिज्ञ राजा थे। अन्तिम अवस्था में संसार से विरक्त होकर उन्होंने मुनि-दीक्षा धारण की और भगवान् वृषभदेव के चौरासी गणधरो में से एक गणधर हुए।

विक्रान्तकौरव की साहित्यिक सुषमा—

हस्तिमल्ल की यह रचना अत्यन्त प्रौढ तथा व्याकरण के नियमों का पूर्ण पालन करने वाली है। भाष्य गुण से श्रोतप्रोत है। नाटक के प्रारम्भ में सूत्रधार हस्तिमल्ल की प्रशंसा करता हुआ कहता है—

‘सरस्वत्या देस्या श्रुतिपुगवतंसत्वमयते

सुधासध्रीचीना त्रिजगति यदीया सुभणितिः ।

कवीन्द्राणां चेतः कुवलयसमुल्लासनविधौ

शरज्ज्योत्स्नालीला कनयति मनोहारिरचना ॥१॥

जिन हस्तिमल्ल की अमृतसदृश सूक्ति तीनों जगत् में नाक्षात् सरस्वती देवी के कर्णयुगल की आभरणता में प्राप्त होती है और जिनकी हृदयहारी रचना बड़े-बड़े कवियों के चित्तरूपी नीलकमलों को विकसित करने में सारदी चन्द्रिका की लीला को धारण करती है।

तथा —

‘कवीन्द्रोऽथ याचा विजितनमोचाफलरत्नः’

यह कवीन्द्र अपनी वाणी से नूतन केला के रस को जीतने वाला है ।

ग्रथ का विलोडन करने के बाद हम सूत्रधार की उक्ति को शत-प्रतिशत सत्य प्राप्त करते हैं । कवि की भाषा में प्रवाह है, रस है, माधुर्य है और अलंकार की विच्छिन्नता है । ऐसा जान पड़ता है कि कवि को रसानुकूल शब्द योजना करने में किसी विशेष चिन्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती । वे सिद्धसरस्वती के समान किसी भी वस्तु का वर्णन अनायास करने में सफल हुए हैं । प्रस्तावना के अन्त में वासन्तिक दिवसों का वर्णन देखिये । यहाँ कितनी अव्याहत गति से शब्दावली कवि के मुखारविन्द से प्रकट हो रही है —

पुष्पचूतलताप्रवालकलनामाद्यत्पिकोद्यत्स्वरा

वासन्तीलतिकालतान्तविचरद्भृङ्गारवाढम्बराः ।

फुल्लाशोकसुगन्धवन्धुरचरन्मन्दानिलस्पन्दना

यूनामुत्सुक्यन्ति मानसममी वासन्तिका वासराः ॥७॥

कवि ने प्रथमाङ्क में नन्द्यावर्त के मुख से वाराणसी के जिन भीड़भाड़ से भरे हुए मार्गों का, हाथ जोड़कर खड़े हुए हजारों भक्तजनों से सुगन्धित उद्यानों का, सुरवनिता सदृश सुन्दरियों से व्याप्त सौधों का, भीतर से भाकने वाली ललनाओं के मुखों से सुशोभित झरोखों का, प्रियतमाओं के अनुनय में लीन युवाओं से युक्त वेशवाटों का तथा यहाँ की अन्यान्य शोभा का प्राञ्जल गद्य द्वारा जो वर्णन किया है आज सात-आठ सौ वर्ष के बाद भी हम उसे उसी भाँति देख सकते हैं ।

द्वितीयाङ्क में प्रतीहार के मुख से गङ्गा का वर्णन करते हुए कवि कितना सुन्दर वर्णन करते हैं—

गङ्गा तरङ्गेण विधारयन्ती सरोजजालं चलहंसमालम् ।

उल्लासिहारच्छविहारितोया वाराणसीसीमविहारिपूरा ॥१०॥

मदकलसारसलीलाकल्हारविसरणमञ्जुलसमीरा ।

तामरससरसकेसरविसराकुलसलिलकल्लोला ॥११॥

इसी द्वितीयाङ्क में प्राकृतभाषा में विदूषक के द्वारा और संस्कृत भाषा में राजा के द्वारा गङ्गा तीरोद्यान का वर्णन कवि ने किया है वह बहुत ही हृदयहारी है । देखिये—विविध पुष्पकलिकाओं का रस लेता हुआ भ्रमर किस प्रकार घूमता है ?—

चूषश्चूताङ्कुराग्रक्षणमथ कलिकाः पाटयन् पाटलीना-

मास्कन्दन् कुन्दकोश भटिति विघटयन् कुड्मलं कारहाटम् ।

भिन्दन्मन्दारबद्ध मुकुलमविकच चम्पकानां च चुम्बन्

पुष्पादभ्येति पुष्पं मधुकरनिकरः प्राप्तहर्षप्रकर्षः ॥१५॥

उद्यान के उच्छिलिङ्ग—अनार और मातुलिङ्ग विजोरा के वृक्षों का वर्णन करते हुये कवि ने जो उपमालङ्कार की विच्छिन्नता तथा सुन्दर शब्दावली की योजना की है वह दर्शनीय है—

हृद्यामद्यानुधावत्यधरदलरुचा रञ्जितां दन्तपङ्क्ति
गौडीना प्रौढपाकक्रमपरिदलितैः स्वैः फलैरुच्छलिङ्गः ।
निष्ठप्तस्वर्णवर्णच्छविभिरवहितघ्राणलेढव्यगन्धैः
काश्मीरीगण्डशोभां कवलयति फलैर्निर्मलैर्मातुलिङ्गः ॥१६॥

राजा—(विलोक्य निर्वर्ण्य च) इय खलु मदोद्भूरोद्दाममल्लिकाक्षपक्षविक्षेपक्षोभणप्रक्षरदरविन्दमरन्दावस्कन्द-
सान्द्रसलिला, सलीलविलोठमान पाठीनपरिपाटीजटिलकल्लोला, कलक्वणितानुमीयमानेन्दिदिरवृन्दान्दोलितविनिद्रेन्दी-
वरवना, विहारकैलीकलहायमानकोकनिनदमुखरितविकचकोकनदकुटीरकोटरा, सकौतुकवरटारटनानुसरणसंभ्रान्त-
कलहसकुलसकुलोत्फुल्लपुण्डरीकपण्डा, चटुलखञ्जरीटकुटिलपदपङ्क्तिचित्रितपर्यन्तसैकततला, प्रसादलुलितनिर्मल-
स्फाटिकतटा विघटितसौगन्धिकगन्धसम्बन्धबन्धुरितगन्धवाहा, नन्दयति नयनानि मन्दाकिनी ।

इसी द्वितीयाङ्क के गङ्गा तीरोद्यान में सुलोचना का प्राकृतभाषा द्वारा जो आत्मगत चिन्तन लिखा
गया है वह भवभूति के मालतीमाधव में मालती के आत्मगतचिन्तन का स्मरण कराता है ।

कवि द्वारा नये-नये शब्दों का प्रयोग देखिये—

अयमिह सहसानः संगरन् बर्हभारं तरुविटपनिषण्णस्सेवते स्वापसौख्यम् ।
अयति तपनतापादुत्त्रसन्नत्र चासौ घननलिनपलाशाभ्यन्तर मन्दसानः ॥३५॥

यहां मयूर के लिये सहसान और हस के लिये मन्दसान शब्द का प्रयोग नूतन है ।

वाराणसी का वेशवाट बहुत पहले से प्रसिद्ध रहा है । कवि भी उसके वर्णन का लोभसवरण नहीं कर
सके हैं । देखिए तृतीयाङ्क के प्रारम्भ में विट द्वारा उसका कितना सुन्दर वर्णन है—

कथमसौ विलासबाह्यालिर्मकरञ्जस्य, संगीतशाला रतेः, विक्रया पण्यस्त्रीरत्नानाम्, उत्पत्तिभवन
शृङ्गारस्य, नाभिगृह लीलाया निर्माणभूमिर्विभ्रमाणाम्, आकर्षणवर्द्धिं तरुणजनमनोमीनानाम्, अवस्कन्दपरवल-
मिन्द्रियग्रामस्य, विनयमुखपटाक्षेपणरङ्गो विनीतजनवाराणनाम्, स्वगुणविकथत्नस्थान षोडशानाम्, वैदग्ध्य-
विनिमयहृदक्षेकानाम्, करालगोलव्यतिकरपितृवन वेश्याजनमातृजरत्पिशाचिकानाम्, पुराणा ब्रामलूर्गणिका-
दारिका मुजङ्गीनाम्, अपूर्वमद्वैतदर्शन मायाप्रपञ्चस्य पारिपन्थिको नि श्रेयसपथपान्थानाम्, मनोरथमात्रास्वाद्यो
दुर्गंताना, द्रविणवता सदाप्यदत्तकवाटो वेशवाट ।

विट महाशय वाराणसी के वेशवाट में प्रवेश कर इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वहां से निकलने
का नाम ही नहीं लेते । वे एक-एक कर अनेक वेश्याओं का आतिथ्य स्वीकृत करते हैं । अन्त में आप अशोकतलिका
के घर रुक कर स्वयंवर में जाने वाले विविध राजकुमारों की साजसज्जा का अवलोकन करते हैं । यथार्थ में यह
प्रकरण आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया है । पाठक का चित्त पढ़ते-पढ़ते ऊब-सा जाता है ।

तृतीय अङ्क में स्वयंवर सभा में आसीन राजाओं का वर्णन कविकुलगुरु कालिदास के द्वारा रघुवश में
वर्णित इन्दुमती के स्वयंवर का स्मरण करा देता है । स्वयंवर सभा में प्रवेश करती हुई सुलोचना का वर्णन देखिये
कितनी मधुर भाषा में हुआ है—

राजा (सोच्छ्वासमात्मगतं) कथं प्रविष्टैव (निर्वर्ण्य) इयं हि सा काशिपतेस्तनूजा स्वयंवरस्थानसंभामुपैति ।
सुलोचना दीर्घविलोचनाभि पुराङ्गनाभि सह निम्नाभि ॥३५॥

स्वयंवरविधि की श्लाघा करते हुए कवि प्रतिहार के मुख से कहलाते हैं—

अहो महाराजस्य सर्वातिशायिनी प्रज्ञा तदुपजमिय प्रज्ञावतामर्हणीया वधूवरसमाराधनलव्यस्तोत्रास्वयंवर
यात्रा ।

पिता वा माता वा भवतु स वरस्तादृगथवा कुमारी तच्छब्दं निमृत्तमवगच्छेदिति तु यत् ।

तदप्येषा दत्तिलंघयति यदस्या रमयितु—गुण वा दोष वा स्वरुचिमनुचक्षुर्विमृशति ॥३६॥

रस के अनुरूप रीति के निर्वाह और छन्दों के चयन में कवि ने असीम सफलता प्राप्त की है—तृतीय अंक के अन्त में जहाँ शृङ्गार की धारा वीर रस में परिवर्तित होती है वहाँ राजा तथा नन्द्यावर्त की उक्तियाँ देखिये—

राजा (सक्रोध) अरे रे दुर्वान्तक्षत्रियकीटा. शृणुतेमा प्रतिज्ञाम्

वक्षः प्रस्थात् क्षुरप्रप्रहति विघटितग्रन्थिवन्धश्लथास्थ-

श्चोतन्मस्तिष्कशक्लस्थपुहिनपिशितादुत्खनन्मानशङ्कम् ।

त्रासातकाज्जिहासन् प्रथमतरमसून् मोघसरम्भशोच्या

नाच्छेत्स्यत्येष रोषग्रहविहृतघृणः कौरवो भैरवो वः ॥७६॥

नन्द्यावर्त —रे रे अस्थानोत्थितक्रोधाभिभूतविडम्बितवीररसा पश्यन्तु विश्वेऽपि क्षुद्राः क्षत्रियकुलपासुला ।

निमुञ्चन्वाणवृष्टीनिविडनिपतनाकाण्डबद्धान्धकाराः

स्वैरावस्कन्दरुग्णप्रतिनृपतिशिरःस्कन्धसम्बन्धसन्धीः ।

कल्पान्तष्ट्र्यूतधाराकवलितगगनाभोगसीम्नस्समन्ता-

न्नन्द्यावर्तोऽद्य लीला रचयति समरे पुष्कलावर्तकस्य ॥७७॥

चतुर्थ सर्ग के प्रारम्भ में क्रुद्ध अर्ककीर्ति के प्रति निरवद्य मन्त्री की हितावह देशना देखिए और भाषा की रसानुसार सुकुमारता पर विचार कीजिये—

‘गन्धर्वज । केन पश्यन्तमलभाऽप्रेमापर्वकारित्वप्रवृत्ति ? किंचेदमात्मवतामनभिमतं दःशिक्षितजनदुष्प-

“दूराह्वानं वधो युद्ध राज्यदेशादिविप्लवः” आदि सिद्धांत के अनुसार—नाटक में युद्ध का साक्षात् वर्णन निषिद्ध है। इसलिये रत्नमाली विद्याधर, उसकी स्त्री रत्नमाला, मित्र मदर और अनुचर मन्थरक के वार्तालाप के द्वारा उसका परोक्ष वर्णन किया गया है। यह वर्णन इतना उदात्त और रसपूर्ण है कि इसे पढ़कर पाठक की आखों के सामने युद्ध का साक्षात् दृश्य भूलने लगता है। युद्ध के समय धूलि उड़कर आकाश में छा जाती है इसका वर्णन देखिये कवि ने कितने मनोहर उत्प्रेक्षालकार से किया है—

ख्यातः पूर्वं जगति समरो मत्कृते भूपतीनां
काचित्कन्यां प्रति रणमिदं तद्यशो मे प्रमार्ष्टि ।
इत्युद्धूतात् प्रकृतिसुलभात् स्त्रीषु सापत्नवेरात्
क्वापि क्षोणी घनतमरजश्छन्ना गच्छतीव ॥३२॥

अर्थात् पृथिवी सोचती है कि आज तक राजाओं के जितने युद्ध हुए वे सब हमारे लिये हुए पर यह युद्ध एक कन्या के लिए हो रहा है। इस तरह उत्पन्न हुए स्त्रीविषयक सौतियाडाह के कारण ही मानो पृथिवी सान्द्रधूलि के छल से कही भागी जा रही है।

इस युद्ध के प्रताड़ को लेकर कवि ने वीररस का प्रवाह खूब ही प्रवाहित किया है। प्रत्येक वर्णन में हम देखते हैं कि कवि की काव्यकला अपने आप में पूर्णता को प्राप्त है। एक श्लोक देखिए जिसमें कवि ने युद्ध के समय उभय पक्ष की उक्ति-प्रत्युक्तियों का सिर्फ लोटलकार मध्यम पुरुष के एकवचन में कितना सुन्दर संग्रह किया है।

क्षुब्ध्याघूर्णय कुट्टय क्षिप दह व्यारन्ध संधानय
भिन्धिच्छिन्धि मथान ताडय जहि व्यावर्तयापातय ।
विद्ध्यास्फालय भञ्ज रुन्धि विकिर व्याकर्ष घर्षोद्धरे—
त्येवं प्रायमिहोच्चरद्वच इदं व्याजायते व्योमनि ॥४३॥

भूमिगोचरी राजाओं के साधारण युद्ध का वर्णन कर कवि ने विद्याधरो के छलबहुल युद्ध का भी अच्छा वर्णन किया है। उत्तररामचरित में भवभूति ने लव-कुश और चन्द्रकेतु के बीच इस छलबहुल युद्ध का थोड़ा-सा सूत्रपात् किया है परन्तु यहाँ उसका बड़ी सुन्दरता के साथ पल्लवन किया गया है। इस छलबहुल युद्ध को लेकर आधी, वर्षा तथा अग्नि आदि का भी प्रसंगोपात् अच्छा वर्णन इसमें आ गया है। युद्ध के प्रागण में डटे हुए जयकुमार और अर्ककीर्ति के बीच जो उत्तर प्रत्युत्तर होता है वह भी पाठक के हृदय में जोश उत्पन्न करने वाला है। अन्त में जयकुमार अर्ककीर्ति के रथ पर चढ़ उसे पाश से बाधकर निम्न गर्जना करता है—

अयमयमिह युद्धाबद्धगर्वोद्धताना भुजबलमदभारं स्वैरमद्यावरोप्य ।
नियमयति भुजौ द्वौ भारतस्यार्ककीर्तेर्भुधि कुरूपतिसूनुर्मोचयन्त्वेतदीयाः ॥६६॥

देखिये युद्ध के परिणाम का उद्घोष करते हुये कवि ने अपने श्लेषचातुर्य का कैसा सुन्दर परिचय दिया है ?

परा जयमसौ प्राप्ता कौरवस्य पताकिनी ।
पराजयमसौ प्राप्ता पौरवस्य पताकिनी ॥१००॥

पंचम अंक के प्रारम्भ में भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति को युद्ध में वध सुनकर सुलोचना के अकम्पन को बहुत दुःख होता है। यद्यपि जिनसेन के महापुराण में वर्णन है कि अकम्पन जयकुमार का पक्ष ले युद्ध में शामिल हुए थे। पर इस नाटक में कवि ने उन्हें मध्यस्थ ही प्रकट किया है। वे युद्ध के समय वाराणसी रक्षा करते हुए अपने दुर्दैव को ही दोष देते रहे हैं। युद्ध के बाद जयकुमार को कितनी फटकार देते हैं अंक महाराज, यह निम्न श्लोक में देखिये—

वद्धुं भवानात्मन एव बन्धुं नार्हत्यशङ्को भरतस्य सूनुम् ।
विमुच्यतमेष तदाशु बन्धात् स मुच्यता मुग्ध तवापि मोहः ॥७॥
सुतोऽयमाद्यो ननु चक्रवर्तिनस्सुतावमानेऽवमतस्त एव हि ।
इति त्वया डिम्भ न हन्त चिन्तिनं पितुः कुरोर्नानुकरोषि चेष्टितः ॥८॥

महाराज अकम्पन की इस मध्यस्थता ने अपने आपको चक्रवर्ती के कोप से बचा लिया। अर्ककीर्ति साथ आगत निरवद्य मन्त्री ने चक्रवर्ती के पास जो समाचार भेजा था उसके उत्तर में चक्रवर्ती, जयकुमार के पक्ष में कितना शांतिपूर्ण निर्णय भेजते हैं, यह देखिये—

यथार्ककीर्तिर्विनयात्प्रमाद्यन्निरस्ततन्द्रं मम शासनीयः ।
तथोत्पथप्रस्थित एष मोहात् त्वयापि पथ्ये पथि वर्तनीयः ॥९॥

महाराज अकम्पन के लिये भी चक्रवर्ती भरत ने जो लेख भेजा था उसका आदर्श देखिये—

यद्युष्माकमसौ वचासि शिरसाभ्यर्शयानि शेषास्थया
व्यामोहादतिलङ्घ्यतेस्म तदयं पुत्रोऽर्ककीर्तिर्ननु ।
अप्यस्मिन् भवतां न कर्तुं मुचितोपेक्षा समीक्षावतां
मन्दाज्ञो भवति प्रमादचति जने को वा विनेये सुधी ॥११॥

ततश्च—

न द्वेष्टि मेघेश्वरमर्ककीर्तिर्मेघेश्वरो द्वेष्टि न चार्ककीर्तिम् ।
यथा सुहृद्भूय विवान्तवरो तथा भवद्भिः प्रतिबोधनीयौ ॥१२॥

चक्रवर्ती की इस लोकोत्तर शांति और न्यायप्रियता को देखकर महाराज अकम्पन गद्गद् होकर कहते हैं

शमं दधातो योगिदुर्लभं गुणैः कियद्वा^१ पितुरेष हीयते ।
तदस्य संचिन्त्य चरन्तु साधवः—सुदुःस्तव वृत्तमदुष्टवृत्तयः ॥१४॥
त्वय्येष नः^२ सार्वजनीनसूनौ यशस्वती हात्र न माति हर्षः ।
किमन्यदेते पितरं यथा ते त्वामात्मशौचाय तथा स्मरामः ॥१५॥

पंचम अंक में कवि ने राजा, नन्द्यावर्त तथा विदूषक के मुख से प्रमद वन, चन्द्र और चादनी का मनोहर वर्णन किया है वह कवि कल्पनाओं का सुन्दर उदाहरण है। वह समग्र प्रकरण उद्दरणीय है पर ले

विस्तार के भय से उद्धरण न देकर पाठकों से यही अनुरोध करूँगा कि उस प्रकरण को निकालकर स्वयं रसास्वादन करें। युद्ध के बाद सुलोचना अक्षतशरीर जयकुमार को देखने के लिये उत्कण्ठित है। दोनों एक-दूसरे को देखकर परम सुख का अनुभव करते हैं। वत्सा रत्नमाला के विवाह सस्कार के लिये माता को बुलावा आने से सुलोचना वापिस चली गई। राजा बड़ी आतुरता के साथ वह रात्रि प्रमदवन में व्यतीत करते हैं। प्रभात होते-होते चन्द्रमा की चादनी समाप्त हो गई, कहा गई? इसका उत्तर कवि की कलम से सुनिये—

चकोरैर्ज्योत्स्नाम्भः कियदपि निपीतं परिपतत्
पुटेष्वाभोजानां कियदपि निरुद्धं निमिषदाम् ।
वियोगातः कोकैः कियदपि गतं पक्षविधुतं
विशुष्कं संतप्तास्वथ तनुषु शिष्टं विरहिणाम् ॥८२॥

षष्ठ अङ्क के प्रारम्भ में सुलोचना के भाई हेमाङ्गद और प्रतिहार के द्वारा विवाहोत्सव में आगत स्त्रियों का जो हाव-भाव का वर्णन हुआ है वह एकदम निराला है। देखिये—

स्तनोत्तरीयसिचयोन्मिषितस्तनश्चाः पश्य स्तनांशुकधिया परिभुग्नपक्षा ।
मूर्च्छन्नखांशुचयसंवलितां करेण हारप्रभामसकृदाक्षिपतीह मुग्धा ॥१३॥

एक स्त्री का उत्तरीयवस्त्र खिसककर नीचे गिर गया और उसके स्तनों की शोभा प्रकट हो गई। उसी समय नखों की किरणों के समूह से मिली हुई हार की प्रभा आकाश में फैल गई। वह स्त्री उस हार की प्रभा को ही वस्त्र समझकर बार-बार खींच रही है।

विलोचय नीलाश्मतले विलोचने विनम्रगात्रा प्रतिबिम्बिते पुरः ।
विवर्तपाठीनयुगाभिश्छाया निवर्तयत्यन्यत आकुलं पदम् ॥१४॥

एक स्त्री कुछ नम्र होकर नीलमणि के फर्स पर चल रही है उसके नेत्र रस फर्स में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। उन प्रतिबिम्बित नेत्रों को मछलियों का युगल समझकर वह स्त्री बड़ी घबड़ाहट के साथ अपना पैर दूसरी ओर लौटा रही है।

मुनिर्मलस्फाटिकभित्तिगनां छायां निजां वीक्ष्य सखीति बुध्वा ।
मुग्धा परिष्वज्यमुदा विलसस्मितेन सिञ्चत्यधरोष्ठमेका ॥१७॥

कोई एक स्त्री स्फटिक की निर्मल दीवाल पर पडते हुए अपने प्रतिविम्ब को सखी समझ उसका हर्ष से आलिङ्गन करती है और पीछे लज्जा से उत्पन्न मन्द हास से अपने अधरोष्ठ को सींच रही है।

अन्त में महाराज अकम्पन जलधारापूर्वक सुलोचना को जयकुमार के लिये समर्पित करते हैं। उस समय महाराज के जो आशासना वाक्य हैं वे अत्यन्त हितावह हैं।

इस नाटक में प्रधान रूप से शृङ्गार रस है और अङ्ग रूप से वीर रस है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, स्वभावोक्ति तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का यथास्थान प्रयोग हुआ है। छन्दों में हरिणी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, द्रुतविलम्बित, वशस्थ और इन्द्रवज्रा आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध छन्दों

का प्रयोग हुआ है। सिर्फ पञ्चम अङ्क के ६७ वें श्लोक में नकुंठक नामक अप्रचलित छन्द प्रयुक्त हुआ नाटकीय सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और प्राकृत इन दो भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार सर उच्च कोटि की है उसी प्रकार प्राकृत भी उच्चकोटि की है। भाषा की प्रौढ़ता के विषय में कवि ने भवभूति की शैली को अपनाया है, ऐसा जान पड़ता है। वस्तुतः नाटको में महाकवि कालिदास के समान स भाषा का प्रयोग अधिक रुचिकर होता है। सरल भाषा में लिखे नाटक सरलता में मञ्च पर खेले जा सकते हैं विलम्ब भाषा में लिखे नाटक मात्र पाठ्य नाटक रह जाते हैं।

संस्कृत जैन साहित्य नाटक, चम्पू काव्य तथा गद्यकाव्य के रूप में जितना भी उपलब्ध है साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का है। उसमें साहित्य के समस्त अङ्ग विद्यमान हैं। आधुनिक शैली उनका सम्पादन और प्रकाशन भी हुआ है। हम आशा करते हैं कि हमारे संस्कृतज्ञ विद्वान् इस साहित्य को भी पठन पाठन के द्वारा प्रचार में लाने की कृपा करेंगे।



स्वयंभू स्तोत्र और समन्तभद्र स्वामी

स्तुति का स्वरूप तथा प्रयोजन—

जब तक यह जीव शुक्लध्यान की उस भूमिका में नहीं पहुँच जाता, जिसमें कि पूज्य-पूजक आराध्य-आराधक का विकल्प दूर हो जाता है, तब तक पूज्य के प्रति राग का भाव नियम से होता है। उस भक्तिसम्बन्धी राग को प्रकट करने के लिये यह जीव पूज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। उस कृतज्ञता को प्रकट करने के अनेक मार्गों में स्तुति भी एक मार्ग है। 'णमोऽन्नरहंताणं' आदि महामन्त्र इसी स्तुतिमार्ग का एक उद्घोष है। विद्यानन्द स्वामी ने कहा है— 'नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति'—सत्पुरुष किये हुए उपकार को नहीं भूलते। प्राकृत दशभक्तियों के रूप में कुन्दकुन्द स्वामी ने तथा सत्कृत-दशभक्तियों के रूप में पूज्यपाद स्वामी ने इसी स्तुतिमार्ग को प्रकट किया है।

स्तुति करने का आन्तरिक प्रयोजन 'तद्गुणलब्धये' है। आराध्य में जो गुण हैं वे मुझ आराधक को भी प्राप्त हो जावें, यही एक प्रयोजन स्तुति करने का रहता है। आराध्य के अनन्तगुणों का समावेश वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता इन तीनों गुणों में हो जाता है। यह गुणत्रय मुझे प्राप्त हो इसी उद्देश्य से जानी जीव स्तुति या आराधना करते हैं। इसके सिवाय किसी सासारिक फल की अभिलाषा रहे यदि स्तुति होती है तो वह सम्यक् स्तुति नहीं है। जिस स्तुति के अन्दर भोगोपभोग की प्राप्ति का लक्ष्य है वह वास्तव में शुभोपयोग का भी विषय नहीं है। समन्तभद्र स्वामी के द्वारा रचा हुआ यह स्तोत्र आन्तरिक शुद्धि का प्रमुख कारण है।

स्तोत्र का नाम—

माण्डारकर गिस्च ईस्टीट्यूट पूना से प्राप्त इसकी एक हस्त लिखित प्रति के पुष्पिका वाक्य में लिखा है—इति श्री समन्तभद्राचार्यविरचित चतुर्विंशति जिनस्तोत्रं समाप्तम्' इस पुष्पिका वाक्य में तथा स्तोत्र की रचना से प्रतीत होता है कि इस स्तोत्र का वास्तविक नाम 'चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र' है। पीछे चल कर जैसे स्तोत्र के प्रथम पद से आदिनाथ स्तोत्र का नाम 'भक्तामरस्तोत्र' और पार्श्वनाथ स्तोत्र का नाम कल्याणमन्दिर स्तोत्र चल पड़ा उसी प्रकार इस स्तोत्र का नाम 'स्वयंभूस्तोत्र' चल पड़ा। एक स्वयंभूस्तोत्र आचार्य पद्मनन्दी का भी है जिसमें चौबीस तीर्थंकरों के चौबीस श्लोक हैं, उनमें पार्थक्य मित्र करने के लिये इस स्तोत्र का नाम 'वृहत्स्वयंभूस्तोत्र' चल पड़ा। वैसे संस्कृत टीकाकार के इन उल्लेखों के अनुसार 'स्वयं' परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमवबुध्य अनुष्ठाय वानन्तचतुष्टयतया भवतीति स्वयंभूः—स्वयं अर्थात् परोपदेश के विना मोक्षमार्ग को जान कर और तदनुरूप अनुष्ठान कर जो अनन्त-चतुष्टय रूप में उत्पन्न होने है वे स्वयंभू कहलाते हैं। यही टीकाकार के मन्तव्यानुसार स्वयंभू मन्त्र तीर्थ-कर भक्त वागक है। इसलिये 'स्वयंभूस्तोत्र' का अर्थ भी तीर्थंकरों का स्तोत्र होता है। जैन धर्म में जिन स्वयंभू चौबीस तीर्थंकरों की परम्परा भक्त और ऐरावत क्षेत्र में दशभोग-चौबीसगण प्रमाण बान् प्रत्येक अवर्षपिणी और उन्मपिणी काल में होती है। जिने अनन्त चारोन् तीर्थ-कर भूतकाल में हो चुके हैं और भविष्यकाल में होने रहेंगे, उन सबका स्मरण रत्न मन्त्रा श्रावण-

मिक ज्ञान के वश की बात नहीं है । संक्षेप में एक भूतकाल की, एक वर्तमान काल की और एक भविष्यकाल की ऐसी तीन चौबीसियों की नामावली स्मरण में रखी जा सकती हैं । अठ्ठाई द्वीप सम्बन्धी पाच भरत और पाच ऐरावत, इस तरह दश क्षेत्रों की त्रिकाल सम्बन्धी चौबीसी की अपेक्षा तीस चौबीसिया भी प्रसिद्ध हैं । विदेह क्षेत्र के विद्यमान बीस तीर्थंकर अथवा उत्कृष्टता की अपेक्षा १६० तीर्थंकर चौबीस की उक्त गणना से परे हैं ।

स्तोत्र के आराध्य चौबीस तीर्थंकर—

वास्तव में तीर्थंकर महोपकारी पुरुष हैं । चतुर्गति के चक्र में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले इस जीव को इस परिभ्रमण से बचाने वाला मार्ग इन तीर्थंकर भगवन्तो ने ही बताया है अतः उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकलना स्वाभाविक है । वर्तमान काल सम्बन्धी चौबीसी में—१ वृषभ २ अजित ३ शम्भ ४ अभिनन्दन ५ सुमति ६ पद्मप्रभ ७ सुपाश्व ८ चन्द्रप्रभ ९ पुष्पदन्त या सुविधिनाथ १० शीतल ११ श्रेयोनाथ १२ वासुपूज्य १३ विमल १४ अनन्त १५ धर्म १६ शान्ति १७ कुन्धु १८ अर १९ मल्लि २० मुनिसुव्रत २१ नमि २२ नेमि २३ पार्श्व और २४ वर्धमान (महावीर सन्मति, वीर, अतिवीर) ये चौबीस तीर्थंकर आते हैं । इनका स्तवन इस 'चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र' में हुआ है । उक्त चौबीस तीर्थंकर तीसरे काल के अन्त से लेकर चतुर्थ काल के अन्त तक हुए हैं । सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण और लोकप्रख्यात पुरुष थे । भगवान् वृषभदेव का ऋग्वेद की ऋचाओं तथा भागवत और अन्य अनेक पुराणों में उल्लेख आता है । नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर का वर्णन भारतीय साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध है ही । जो तीर्थधर्म की आम्नाय चलाते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं । इस पद की प्राप्ति के लिये दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का चिन्तन करना होता है । सम्यग्दर्शन की निर्मलता के साथ लोककल्याण करने की प्रबल भावना जब इस कर्मभूमिज मनुष्य के होती है तब उसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है । यह पद महादुर्लभ है तथा अत्यन्त निकट भव्यजीवों को ही प्राप्त होता है । इस पद के धारक जीव एक साथ १७० से अधिक नहीं हो सकते ।

स्तोत्र का आन्तरिक परीक्षण—

इस चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र के संस्कृत टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने इस स्तोत्र को 'यो निःशेषजिनोक्तधर्मविषयः'—समस्त जैन सिद्धान्त को विषय करने वाला कहा है अर्थात् इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग—इन चारों अनुयोगों का मथितार्थ सनिविष्ट किया गया है । इस स्तोत्र के पाठ से मात्र भगवान् की भक्ति ही प्रकट नहीं होती परन्तु जैन सिद्धान्त या जैन दर्शन का मौलिक रूप भी सामने आता है । स्तुति किसकी और किस उद्देश्य से करना चाहिये ? इन सब का समाधान इस स्तोत्र में मिलता है ।

अठारहवें अरनाथ के स्तवन में २०, बाईसवें नेमिनाथ के स्तवन में १०, चौबीसवें वर्धमान स्वामी के स्तवन में ८ और शेष इक्कीस तीर्थंकारों के स्तवनों में प्रत्येक के पाच पाच श्लोक हैं । सब मिला कर पूरे स्तोत्र में १४३ श्लोक हैं । ये श्लोक वशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, रथोद्धता, वसन्ततिलका, पथ्यावक्त्र, अनुष्टुप्, वृतालीय, शिखरिणी, उद्धता और आर्यांगीति आदि छन्दों में रचे गये हैं । उपमा रूपक

आदि अर्थालंकारों तथा अनुप्रास और यमक नामक शब्दालंकारों के प्रयोगों ने रचना की शोभा में चार चाद लगा दिये हैं। तात्पर्य यह है कि यह स्तुति जहाँ अर्थ की दृष्टि से उच्च कोटि का है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी उच्च कोटि का है।

इस स्तुति में कितने ही तीर्थंकरों के स्तुति वर्णनात्मक हैं अर्थात् उनमें उन तीर्थंकरों की जीवन घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है जैसे प्रथम, सोलहवें, बाईसवें और तेईसवें तीर्थंकरों के स्तुति तथा कितने ही तीर्थंकरों के स्तुति जैन धर्म के सिद्धान्त एवं दर्शन की विवेचना करने वाले हैं। जैसे पाचवें, नौवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें और अठारहवें तीर्थंकरों के स्तुति। समन्तभद्र स्वामी स्याद्वाद सिद्धान्त के प्रबल समर्थक थे, न्याय शास्त्र के वे आद्य उपस्कर्ता कहे जाते हैं। उन्होंने अपने देवागम स्तोत्र (प्राप्तमीमांसा) में स्याद्वाद का जो समर्थन किया है उसकी यथा कथञ्चित् पुष्टि हम इस स्तोत्र में भी प्राप्त करते हैं। अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कारणों की उपादेयता, भवितव्यता का समर्थन बाह्यतप और अन्तरङ्गतप की उपयोगिता, अहिंसा की आवश्यकता जैन तपस्या का प्रयोजन और नयों का पारस्परिक अवरोध आदि अनेक विषयों का समन्वयात्मक वर्णन आचार्य महोदय ने इस स्तोत्र में किया है। स्तुति करते समय किसके लिये कब कौन विशेषण उपयुक्त हो सकता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखा है।

(१) ऋषभनाथ भगवान् का स्तुति करते हुए द्वितीय श्लोक में भगवान् को 'प्रजापति, विशेषण दिया है। 'प्रजापति' विशेषण की सार्थकता को प्रकट करते हुए उन्होंने जो चित्र खींचा है वह कितना मनोरम है? कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने से उस समय की जनता आजीविका के बिना दुखी हो गई। भूख प्यास की बाधा से उस समय की जनता जीवित रह सकेगी, इसका संदेह आ पड़ा। भगवान् वृषभदेव ने जीवित रहने की इच्छुक जनता को असि, मषी, कृषि आदि षट् कर्मों का उपदेश देकर जीवित रखा। उन्होंने राजा, प्रजा, देश, नगर आदि का विभाग कराया। तात्पर्य यह है कि वे सही मायने में प्रजापति हुए। प्रजापति—ब्रह्मा की तरह उन्होंने सृष्टि की तत्कालीन व्यवस्था की। तृतीय श्लोक में भगवान् की तपश्चर्या का वर्णन करते हुए उन्हें 'सहिष्णुः' और 'अच्युतः' इन दो महत्वपूर्ण विशेषणों से अलंकृत किया है। इन विशेषणों में उनके तपश्चरण काल की वह घटना छिपी हुई है। जिसमें एक वर्ष तक निराहार रहने का दुःख उन्होंने सहन किया था। छह माह का अनशनयोग तो उन्होंने बुद्धिपूर्वक लिया ही था और छह माह तक आहार की शस्त्रोक्त विधि न मिलने के कारण एक वर्ष तक क्षुधा परिषह की बाधा सहनी पड़ी परन्तु उन्होंने समताभाव से यह बाधा सहन की। उनके साथ दीक्षा लेने वाले बारह हजार राजा भूख प्यास की बाधा न सह सकने के कारण कुछ ही समय में गृहीतव्रत से च्युत हो गये पर भगवान् वृषभदेव अपने व्रत में अच्युत ही रहे। कोई भी बाधा उन्हें गृहीतव्रत से च्युत नहीं कर सकी। भगवान् ने जनता को हितोपदेश कब दिया? इसका सुन्दर उत्तर चतुर्थ श्लोक में दिया है—जब उन्होंने आत्मध्यान रूपी अग्नि के द्वारा आत्म-दोषों के मूल कारणों को भस्म कर दिया अर्थात् अपने आप को जब सर्वथा निर्दोष बना लिया तब उन्होंने इच्छुकजनों के लिये तत्त्व का उपदेश दिया। आत्म-शुद्धि के बिना दूसरों को उपदेश देना उपदेश की विडम्बना मात्र है। स्तुति के बाद उसके फलस्वरूप आचार्य महाराज किसी लौकिक फल की आकांक्षा न रख कर यह इच्छा प्रकट करते हैं—'पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो' भगवान् वृषभदेव हमारे चित्त को पवित्र कर दें—उसे मोह और ममता से रहित कर दें।

(२) अजितनाथ भगवान् के अजित नाम की सार्थकता बतलाते हुए प्रथम श्लोक में कहा गया है—मित्रो की दो टोलिया खेल रही है, एक टोली के नेता थे अजितनाथ और दूसरी टोली के दूसरे लोग । जिस टोली के नेता बालक अजितनाथ थे उस टोली की जीत से उनके साथियों के मुग़ारविन्द विजयोन्मत्त हो जाते हैं और अपने नेता का अजित नाम रखते हैं । इसी स्तवन के अन्त में अजितनाथ भगवान् की जिन विशेषताओं का वर्णन किया गया है वे बहुत ही आकर्षक हैं । आचार्य महाराज ने लिखा है— जो ब्रह्मनिष्ठ है—आत्म स्वरूप में स्थित है जिन्हें शत्रु और मित्र बराबर है, जिन्होंने अपने ज्ञान से कषाय—रागद्वेष रूपी दोषों को बिल्कुल अलग कर दिया है अर्थात् जिनका ज्ञान, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो गया है, जिन्होंने आत्मलक्ष्मी—ज्ञानदर्शन के उत्कृष्ट विकास रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है तथा जिनकी आत्मा अजित है—किसी से जीती नहीं जा सकती वे अजितनाथ भगवान् हमें जिन लक्ष्मी प्रदान करें—हमें तीर्थकर बनावें ।

(३) शम्भुनाथ नाम की सार्थकता बतलाते हुए कहा है कि जो अनित्य है जिसका कोई रक्षक नहीं है, जो अहंकार से सना हुआ है, जो मिथ्या अध्यवसाय रूपी दोषों में ग्रस्त है और इन सब के कारण जो जन्म, जरा तथा मृत्यु से दुखी हो रहा है ऐसे ससार को आपने अविनाशी—निर्दोष शान्ति प्राप्त कराई है इसलिए आप शम्भु हैं—श—शान्ति अथवा सुख के भव—उत्पादक हैं । निश्चय नय से आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, कर्मों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जब बन्ध नहीं तब मोक्ष कहा से आया ? इस प्रकार निश्चय नय के एकान्त में बन्ध, मोक्ष और उसके फल की व्यवस्था नहीं बनती । परन्तु व्यवहार नय की अपेक्षा आत्मा का कर्मों के साथ बन्ध और मोक्ष दोनों बन जाते हैं । भगवान् शम्भुनाथ ने न केवल निश्चय नय का उपदेश दिया था किन्तु साथ में व्यवहार नय का भी उपदेश दिया था इसलिये उनके मत से दोनों की सगति बैठती है ।

(४) अभिनन्दन जिनेन्द्र का स्तवन करते हुए आचार्य ने कहा है कि आपने प्रारम्भ में क्षमा रूपी सखी से सहित दया रूपी बधू का आश्रय लिया और अन्त में शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर निर्ग्रन्थ वृत्ति धारण की । यहाँ दया को बधू और क्षमा को उसकी सखी बतला कर आचार्य ने स्पष्ट किया है कि दया की रक्षा क्षमा के बिना नहीं हो सकती तथा शुक्लध्यान की पूर्णता के लिये निर्ग्रन्थवृत्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है । इसी स्तवन के अन्त में बताया है कि अनुबन्ध—आसक्तपना मनुष्य के सताप को उत्पन्न करने वाला है, वैषयिक सुख से तृष्णा की वृद्धि होती है, सुख की स्थिति प्राप्त नहीं होती ऐसा आपका मत है और यही मत लोककल्याणकारी है इसलिये सत्पुरुषों की गति—आश्रय आप ही है ।

(५) सुमतिजिनेन्द्र के स्तवन में दार्शनिक पद्धति को अपनाते हुए कथन किया गया है कि ससार के पदार्थ एक भी हैं अनेक भी हैं, सत् भी है, असत् भी है नित्य भी हैं अनित्य भी हैं विधिरूप भी हैं और निषेधरूप भी हैं । विवक्षा से इन सब धर्मों की सिद्धि होती है । यदि पदार्थ को सर्वथा नित्य माना जावे तो उसमें उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते तथा क्रिया और कारक की भी व्यवस्था नहीं बन सकती । असत् की उत्पत्ति नहीं होती और सत् का विनाश नहीं होता । दीपक बुझा दिये जाने पर यद्यपि दीपक का सर्वथा अभाव मालूम पड़ता है परन्तु सर्वथा अभाव हुआ नहीं । जिस पुद्गल का पहले प्रकाश पर्याय में सद्भाव था उसी पुद्गल का अब अन्धकार पर्याय में सद्भाव है ।

(६) पद्मप्रभ भगवान् के स्तवन मे रूपक और उपमालकार की पुट देते हुए कहा है कि जिस प्रकार कमलो को विकसित करने के लिये पद्मबन्धु—सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार भव्य जीवरूपी कमलो को विकसित—आनन्दित करने के लिये आप प्रकट हुए है । पहले आप अटूट लक्ष्मी और अवधिज्ञानरूपी लक्ष्मी को धारण करते थे परन्तु बाद मे आप सुशोभित एक सरस्वती को ही धारण करने वाले रह गये । यहा यह भाव भी तिरोहित है कि आप अरहन्त अवस्था मे अष्ट प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी और केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी को धारण करते थे परन्तु विमुक्त होने पर सिर्फ सर्वज्ञता से युक्त केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी को धारण करते है क्योंकि सिद्धावस्था मे प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी का सद्भाव नही रहता ।

(७) सुपाशर्वनाथ भगवान् के स्तवन मे कितनी ही अनूठी बातें कही गई है । प्रथम तो यह कहा गया है कि स्वास्थ्य वह है जो अन्त से रहित हो, भोग, स्वार्थ—स्वास्थ्य नही है क्योंकि वह भगुर है—नश्वर है, तृष्णा को बढ़ाने वाले है तथा तृष्णावर्धक होने के कारण उनसे सताप की शान्ति नही हो सकती । फिर शरीर की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कोई चेतन प्राणी किसी यन्त्र को लिये फिरता है उसी प्रकार जीव इस अचेतन शरीर रूपी यन्त्र को लिये फिरता है । यह शरीर ग्लानि युक्त है, दुर्गन्धित है, विनाशीक है और सताप करने वाला है इसलिये इसमे स्नेह करना व्यर्थ है । मनुष्य को सब से अधिक स्नेह अपने शरीर से रहता है । उसका स्नेह छूट जाने पर अन्य सब का स्नेह अनायास छूट जाता है । इसी स्तवन मे कहा गया है कि अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कारणो से उत्पन्न होने वाली भवितव्यता अलङ्घ्य है—उसे कोई टाल नही सकता । अहंकार से पीडित ससार का प्राणी अन्य लोगो के साथ मिल कर भी इस भवितव्यता को टाल नही सकता । इसी स्तोत्र मे यह भी कहा गया है कि संसार का प्राणी मृत्यु से डरता है पर उससे छुटकारा नही होता और नित्य ही मोक्ष की इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नही होती फिर भी अज्ञानी प्राणी भय और काम के वशीभूत हुआ दुःख उठाता रहता है ।

(८) चन्द्रप्रभ भगवान् की वादशक्ति का महत्वपूर्ण वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुन कर मदस्त्रावी हाथी मदरहित हो जाते है । उसी प्रकार उनकी वाणी रूपी सिंह-गर्जना से अपने पक्ष के समर्थन सम्बन्धी गर्व से अवलिप्त वादी भी मदरहित—गर्वरहित हो जाते थे । अन्त मे चन्द्रप्रभ भगवान् को चन्द्रमा की उपमा देते हुए कहा गया है कि 'पूयात्पवित्रो भगवान् मनो मे' वे पवित्र भगवान् मेरे मन को पवित्र करे ।

(९) सुविधि जिनेन्द्र का यह स्तवन दार्शनिक पद्धति से भरा हुआ है । इसमे तद् अतद्, नित्य अनित्य, एक, अनेक आदि विरोधी-भावो का समन्वय करने के लिये 'स्यात्' इस निपात की महिमा दिखाई गई है । कहा गया है कि पदार्थ नित्य है क्यो कि उसमे 'यह वही है' इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है । और पदार्थ नित्य नही भी है क्योकि उसमे 'यह अन्य है' इस प्रकार की प्रतीति होती है । पदार्थ का यह नित्य और अनित्यपना विरुद्ध भी नही है क्योकि बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग कारणो से निमित्त-नैमित्तिक भाव इसी प्रकार का है ।

(१०) शीतलनाथ भगवान् की वाणी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे निष्कलङ्क भगवान् ! शान्तिरूपी जल से गर्भित आपकी वाणी जितनी शीतल है उतना शीतल न तो चन्दन है, न चन्द्रमा की किरणे हैं, न गंगा का पानी और न मोतियों की मालाएँ हैं । जैन तपश्चरण का प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि कितने ही तपस्वी सतान, धन और उत्तरलोक—मरण के बाद प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक की आकाङ्क्षा से तपश्चरण करते हैं । परन्तु आपने जन्म और जरा को छोड़ने की इच्छा से मन-वचन-काय की प्रवृत्ति को रोका है तपश्चरण किया है ।

(११) श्रेयोनाथ भगवान् के स्तवन में गौण और मुख्य की विवक्षा करते हुए दार्शनिक पद्धति से विरोधी भावों का वर्णन किया है । साथ ही यह कहा है कि आप एकान्त दृष्टि का विरोध करने वाली अनेकान्त दृष्टिरूपी वाणों के द्वारा मोहरूपी शत्रु को नष्ट कर केवलज्ञानरूपी विभूति के सम्राट् हुए हैं इसलिये आप मेरे द्वारा स्तुति के योग्य हुए हैं ।

(१२) वासुपूज्य भगवान् के स्तवन में उनकी समता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यद्यपि आप चूकि वीतराग हैं इसलिये पूजा से आपको प्रयोजन नहीं है वर से रहित हैं इसलिये निन्दा से आपको द्वेष नहीं है तथापि आपके पवित्र गुणों का स्मरण हमारे चित्त को पापरूपी कालिमा से बचा लेता है अर्थात् जब हम आपके माध्यम से अपने वीतराग स्वरूप की ओर लक्ष्य करते हैं तब स्तुति और निन्दा में हमारे साम्यभाव आ जाता है । इसी स्तवन में कहा गया है कि आपकी पूजा करते समय जो आरम्भजनित अल्प दोष होता है उससे हानि नहीं होती, जिस प्रकार कि अमृत के समुद्र में विष की कणिका से हानि नहीं होती । अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग—उपादान और निमित्त कारण के द्वन्द्व को सुलभते हुए कहा है—अभ्यन्तर—उपादान जिसका मूल कारण है ऐसी गुण और दोष की उत्पत्ति का जो बाह्य निमित्त है वह अध्यात्म में लीन रहने वाले आपके लिये गौणभूत है, आपके लिये तो केवल अभ्यन्तर कारण ही पर्याप्त है । कार्य की उत्पत्ति का मूल कारण उपादान है । प्रारम्भ में उपादान की शक्ति को विकसित करने के लिये बाह्य—निमित्त कारण भी अपेक्षित रहता है परन्तु जब यह जीव अध्यात्म-वृत्त हो जाता है—स्वरूपस्थ अवस्था में पहुँच जाता है तब उसके लिये केवल उपादान ही पर्याप्त हो जाता है । निमित्त का विकल्प उसकी दृष्टि से हट जाता है । परन्तु इस कथन से यह नहीं समझना चाहिये कि कार्य की उत्पत्ति मात्र बाह्य या मात्र अभ्यन्तर कारण से होती है किन्तु दोनों कारणों की समग्रता ही कार्य की जनक होती है । यह द्रव्य का स्वभाव है, इसके बिना मोक्ष की विधि नहीं बन सकती । मोक्ष प्राप्ति के लिये निकट भव्यपना आदि आत्मा की योग्यतारूप अन्तरङ्ग निमित्त और कर्मभूमिज मनुष्य के द्वारा तपश्चरण आदि बाह्य निमित्त के मिलने पर ही मोक्ष की सिद्धि होती है किसी एक से नहीं । यह बात जुदी है कि जब इस जीव को मुक्त होने का अवसर आता है तब यह नियम से कर्मभूमि का मनुष्य ही होता है पर इतने मात्र से निमित्त कारण की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती ।

(१३). विमलजिनेन्द्र के स्तवन में नयों की पारस्परिक निरपेक्षता का निरसन करते हुए कहा गया है कि यदि ये नय परस्पर में सापेक्ष रहते हैं तो स्व और पर का उपकार करते हैं । जिस प्रकार रस से—पारे से अनुविद्ध धातुएँ अभिमत फल सिद्ध करती हैं । उसी प्रकार स्याद्वाद से चिन्हित नय अभि-प्रेतगुण को सिद्ध करने वाले होते हैं ।

(१४) अनन्तनाथ का वास्तविक नाम आचार्य को 'अनन्तजित्' इष्ट है। उसी की अन्वर्थता बतलाते हुए आपने कहा है कि अनन्त दोषो का आशय ही जिसका शरीर है तथा जो हृदय में अत्यन्त ससर्ग को प्राप्त हो रहा है ऐसे मोहरूपी ग्रह को अनन्त कहते हैं उसको आपने जीत लिया है इसलिये आप अनन्तजित् कहलाते हैं। कषायरूपी शत्रु बड़े प्रभावी है—आत्मीय गुणों को नष्ट करने वाले हैं उनको आपने इस तरह नष्ट किया है कि उनका नाम भी शेष नहीं रहने दिया तथा कामरूपी रोग को जो कि अत्यन्त शोषण करने वाला है समाधिरूपी औषध के गुणों से विलीन कर दिया है। जिसमें परिश्रम ही पानी है तथा भय ही जिसमें तरङ्ग हैं ऐसी तृष्णारूपी नदी को आपने अपरिग्रहरूपी ग्रीष्म कालीन सूर्य के तेज से सुखा दिया है इसलिये निर्वृतिधाम—निर्वाणमन्दिर आपको प्राप्त हुआ है। आपके विषय में जो अच्छा अभिप्राय रखता है वह स्वयं ही सौभाग्य को प्राप्त होता है और जो आपके विषय में द्वेष रखता है वह व्याकरण में प्रसिद्ध क्विप् आदि प्रत्ययों के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है फिर भी आप शत्रु और मित्र दोनों में अत्यन्त समान रहते हैं।

(१५) धर्मनाथ भगवान् समवसरण में विद्यमान हैं वारह सभाओं में स्थित देव और मनुष्यों के समूह से घिरे हुए धर्मनाथ ऐसे सुगोभित होते हैं जैसे आकाश में ताराओं से घिरा हुआ निर्मल पूर्ण चन्द्र शोभित होता है। इस तरह उपमालकार के द्वारा उनकी निस्पृहता की भाँकी उपस्थित करते हुए कहा है कि यद्यपि आप अष्टप्रातिहार्यरूपी विभव से विभूषित हैं तथापि शरीर से भी विरत हैं। आपने मनुष्य तथा देवों को मोक्षमार्ग का उपदेश दिया फिर भी उपदेश का फल प्राप्त करने की इच्छा से आतुर नहीं हैं।

(१६) शातिनाथ भगवान् के स्तवन में उनके गृहस्थ जीवन और मुनिजीवन की पूरी भाँकी एक ही श्लोक में उपस्थित की गई है। जिन्होंने पहले शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाले चक्र के द्वारा समस्त राजाओं के चक्र-समूह को जीता था और अब ध्यानरूपी चक्र के द्वारा दुर्जयमोहरूपी चक्र को जीता है तथा उसके फलस्वरूप महोदय को प्राप्त हुए हैं। अन्त में एक बात बहुत सुन्दर कही कि जिन्होंने अपने दोषों को शातकर आत्मशान्ति प्राप्त की है और इसके बाद ही जो शरणागत मनुष्यों के लिये शरणदाता हुए हैं वे शातिनाथ भगवान् हमारे सासारिक क्लेशों का भय शात करने के लिये मुझे शरणदाता हो। जिसकी आत्मा स्वयं अशान्त है वह दूसरों को क्या शान्ति दे सकेगा ?

(१७) कुन्थुनाथ भगवान् के स्तवन में अनेक मार्मिक सूक्तियाँ हैं वे कहते हैं कि तृष्णारूपी ज्वालाएँ इस जीव को सब ओर से जला रही हैं, इष्ट इन्द्रियों के विषयों से इनकी वृद्धि ही होती है शान्ति नहीं, इसलिये आप विषय सुख से पराङ्मुख हुए हैं। बाह्यतप की उपयोगिता बतलाते हुए कहा है कि आपने अन्तरङ्ग तप की वृद्धि के लिये ही अत्यन्त दुश्चर बाह्यतप किया है। अन्तरङ्ग तप की वृद्धि के बिना बाह्यतप कोई विशेष लाभदायक नहीं है—मोक्ष का साधक नहीं है। आपने चार घातियाँ कर्मों को रत्नत्रयरूपी प्रचण्ड अग्नि में होम दिया है इसलिये आप मेघ रहित आकाश में सूर्य की तरह सुशोभित हुए थे।

(१८) अरुनाथ भगवान् का स्तवन अनेक विचित्रोक्तियों से परिपूर्ण है। प्रारम्भ में ही कहा गया है कि स्तुति तो उसे कहते हैं जिसमें थोड़े से गुणों को बड़ा कर कहा जावे। परन्तु भगवान् ! आपके गुण

अनन्त है, वे कहे ही नहीं जा सकते फिर आपकी स्तुति कैसे हो सकती है ? फिर भी चूँकि आपका नाम मात्र लेना पवित्र कर देता है इसलिये कुछ कहते हैं । जो कपायरूपी योद्धाओं की सेना से सहित है ऐसे मोहरूपी पापी शत्रु को आपने रत्नत्रय रूप शस्त्रों के द्वारा पराजित किया है । जो आगामी काल और वर्तमान काल में दुःखों की योनि है—कारण है ऐसी तृष्णारूपी नदी को आपने विद्यारूपी नौका के द्वारा पार किया है । अनेकान्त की महिमा का उद्घोष करते हुए कहा है कि जो दूसरे के दोष देखने में जागरूक है पर अपने दोषों के विषय में नेत्र बन्द कर लेते हैं वे बेचारे क्या कर सकते हैं ? वे आपके मत के अपात्र हैं ।

(१६) मनोहर छन्द द्वारा मल्लिनाथ भगवान् का स्तवन करते हुए उनकी सर्वज्ञता का जयघोष किया गया है तथा कहा गया है कि जिनकी शुक्लध्यान रूपी अग्नि ने अनन्त पाप पुण्य को भस्म कर दिया है और इस तरह जो कृतकृत्यता को प्राप्त हो चुके हैं उन जिनेन्द्र श्रेष्ठ मल्लिनाथ की शरण को मैं प्राप्त हुआ हूँ ।

(२०) मुनिसुव्रतनाथ के स्तवन में उनकी शारीरिक सुषमा का वर्णन करने के पश्चात् अन्तिम पद्य में कहा है कि चूँकि आपने निरुपमयोग के बल से—ध्यान की सामर्थ्य से अष्टकर्म रूपी कलक को बिल्कुल दग्ध कर दिया है इसलिये आप मुक्ति सम्बन्धी सुख से युक्त होते हुए ससार को भी उपशान्त करने वाले हैं ।

(२१) भगवान् नमिनाथ के स्तवन में अहिंसा की महिमा प्रकट करते हुए कहा है कि ससार में प्राणियों की अहिंसा परमब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध है परन्तु वह अहिंसा गृहस्थाश्रम में नहीं होती । जिसमें अणुमात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, इसलिये उसअहिंसा की सिद्धि के लिये परम दयालु होकर आपने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है तथा विकार उत्पन्न करने वाले किसी वेष या उपाधि में आप रत नहीं हुए हैं ।

(२२) नेमि जिनेन्द्र का स्तवन करते हुए कहा गया है कि जिन्हें अनेक महर्षि मन्त्र से मुखर होते हुए प्रणाम करते हैं । नारायण और बलभद्र, स्वजन की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर जिनके चरण कमलों को प्रणाम करते थे । जो विद्याधरियों से युक्त शिखरों से अलंकृत है तथा जिसके तटपर घनघटा छाई हुई है ऐसे ऊर्जयन्त गिरिपर—गिरनार पर्वत पर इन्द्र ने जिनकी यशोगाथा लिखी थी उन नेमिनाथ भगवान् की विरुदावली इस स्तवन में बड़े सुन्दर ढंग से अंकित की गई है ।

(२३) पार्श्वनाथ भगवान् के स्तवन में असुरकृत उपसर्ग का ऐसा जीवन्त वर्णन है कि उसका दृश्य आँखों के सामने भूलने लगता है ।

(२४) वर्धमान स्वामी का स्तवन करते हुए आचार्य ने अन्त्ययमक के द्वारा अपनी उस कवित्व शक्ति की, जिसका कि पूरा प्रदर्शन स्तुतिविद्या—जिनशतक में किया गया है थोड़ी सी वानगी प्रकट कर दी है ।

इस तरह आन्तरिक परीक्षण से स्पष्ट है कि यह स्तोत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा सारगर्भित है ।



वर्धमान पुराण और कविवर नवलशाह

हिन्दी साहित्य के विचारक विद्वानों का आज यह स्पष्ट मत हो गया है कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास में जैन कवियों ने सबसे ज्यादा भाग लिया है। हिन्दी भाषा का उत्पत्ति काल ई० ८०० माना जाता है और उसकी उत्पत्ति प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं से हुई स्वीकृत कर ली गयी है। उसके बाद उसमें क्रमिक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। अनेक जैन व अन्य कवियों ने उसके साहित्य को पल्लवित किया है। जिस प्रकार संस्कृत-कवियों का ध्यान पद्य रचना की ओर ही अधिक रहा है उसी प्रकार हिन्दी-कवियों का ध्यान भी पद्य-रचना की ओर ही अधिक रहा है।

हिन्दी-साहित्य में आज जो गद्यसाहित्य उपलब्ध है वह बहुत प्राचीन नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ उत्पत्ति काल से लेकर आज तक की गद्य-पद्य रूप हिन्दी के नमूने उपस्थित करता तथा जैन कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा उसके विकास और वर्धन में जो भाग लिया है उसका क्रम पूर्ण परिचय पाठकों के सामने रखता, परन्तु इस महगाई के जमाने में उस सबका यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये सामग्री का संकलन रहते हुए भी उस विषय में यहाँ कुछ भी नहीं लिखता।

ग्रन्थ का आधार और उसका अन्तःपरीक्षण—

यह वर्धमानपुराण ग्रन्थ कविवर नवलशाह जी की पद्यात्मक रचना है। ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि हमने इसकी रचना आचार्य सकलकीर्ति द्वारा विरचित संस्कृत वर्धमानपुराण के अनुसार की है, परन्तु दोनों को देखने से पता चलता है कि कविवर ने अपने ग्रन्थ में संस्कृत वर्धमानपुराण से कथाभाग मात्र ही लिया है, इनकी वर्णनशैली स्वतन्त्र है। ग्रन्थकर्ता ने अपने इस ग्रन्थ में धर्मशास्त्र का वर्णन भी बहुत विस्तार के साथ किया है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि रचना करते समय कवि का यह ख्याल रहा है कि मैं इसे केवल काव्य-ग्रन्थ न बनाकर धर्मशास्त्र का भी ग्रन्थ बना दूँ और इसीलिये उन्होंने इसमें धर्मशास्त्र के प्रायः प्रत्येक अंगों का विस्तार के साथ वर्णन किया है।

कविवर भूधरदास जी द्वारा रचित हिन्दी पद्यबद्ध पार्श्वपुराण हिन्दी का एक स्वतन्त्र महाकाव्य कहा जाता है, उसकी रचना इस ग्रन्थ से पहले हो चुकी थी। दोनों की रचना देखने से मालूम होता है कि वर्धमानपुराण के रचयिता ने पार्श्वपुराण का अच्छी तरह अवलोकन किया है, क्योंकि इस ग्रन्थ में कितने ही ऐसे प्रकरण मिलते हैं जिनकी रचना प्रायः पार्श्वपुराण की पद्धति पर ही हुई है, परन्तु इसमें धर्मशास्त्र का वर्णन उससे भी कहीं अधिक मात्रा में हुआ है। उन्होंने धर्मशास्त्र के वर्णन में हरिवंशपुराण, चरचा शतक, ज्ञानार्णव, द्रव्यसंग्रह, गोम्मटसार, तत्त्वार्थसूत्र और त्रिलोकसार का विशेष आश्रय लिया मालूम होता है।

कहीं कहीं धर्मशास्त्र के वर्णन में कुछ अंश ऐसे भी लिखे गये हैं जिनका कुछ आधार नहीं मालूम होता और ऐसा होने से उनका वर्णन पूर्ण परम्परा से असंगत जान पड़ता है, परन्तु ऐसे स्थल बहुत ही थोड़े हैं और उनके नीचे हमने नोट्स भी लगा दिये हैं, जिससे पाठकों को किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं हो सकेगी। जो अंश पूर्ण परम्परा के विरुद्ध लिखे गये हैं उनके वैसे लिखने में ग्रन्थकर्ता का अभिप्राय

दूषित नहीं जान पड़ता, किन्तु उन्होंने जिन सस्कृत प्राकृत सूत्र अथवा गाथाओं के आधार पर वे अंश लिखे हैं उन्हें उनका अर्थ समझने में भ्रान्ति हुई मालूम होती है, और जो सस्कृत का प्रौढ विद्वान् नहीं है उसके ऐसा होना असंभव नहीं है ।

इस ग्रन्थ की रचना दोहा, चौपाई, सोरठा, गीता, जोगीरासा, इकतीसा—सवैया, चाल, पद्धति, तेईसा, गाथा, छप्पय, करखा, अडिल्ल चञ्चरी, त्रिभङ्गी और शार्दूलविक्रीडित छन्द में की गई है, परन्तु गाथा और शार्दूल विक्रीडित ग्रन्थकर्ता की निज की रचना नहीं है । 'उक्त च' कहकर उनका ग्रन्थान्तरो से उद्धरण किया है । कुछ सवैया भी दूसरे ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं । ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्थ के अन्त में अपने छंदों का परिमाण भी बतलाया है जो कि नीचे लिखे हुए चक्र में स्पष्ट किया गया है, परन्तु छानवीन करने पर उसका प्रमाण ठीक-ठीक नहीं मिलता । हा, ग्रन्थकर्ता ने सब छन्दों का जितना जोड़ बतलाया है उतना अवश्य मिल जाता है । हो सकता है कि इसमें हमारी गणना में भूल हो गई हो अथवा इस वर्धमानपुराण की अनेक जगह की अनेक प्रतियों में पाठ-भेद पाये जाते हैं इसीलिये संभव है कि किसी अन्य प्रति के आधार से ग्रन्थकर्ता द्वारा कहा हुआ प्रमाण ज्यों का त्यों निकल आता हो ।

| छन्द नाम | ग्रन्थकर्ता द्वारा बतलाया हुआ परिमाण | उपलब्ध परिमाण |
|-----------|--------------------------------------|------------------|
| चौपाई | २६६६ | २६६० |
| दोहा | ४०८ | ४२१ |
| सोरठा | १२ | १२ |
| गीता | ६३ | ७३ |
| जोगीरासा | ५० | ३६ |
| इकतीसा | ८ | ८ |
| चाल | ४७ | ४७ |
| पद्धति | १८७ | १८४ |
| तेईसा | ६ | ६ |
| गाथा | ४ | ४ |
| छप्पय | ८ | ७ |
| करखा | १ | १ |
| अडिल्ल | २६ | २६ |
| चञ्चरी | ५ | ५ |
| त्रिभङ्गी | ११ | ६ |
| काव्य | १ | १ |
| | ३८०६ | ३८०३ + ३ त्रुटित |

इस ग्रन्थ में धर्मशास्त्र के कितने ही स्थल इतने दुख्ख और विस्तृत हैं कि जब तक उनका सरल हिन्दी में गद्यानुवाद न किया जावे तब तक हर एक पाठको को उनसे यथोचित लाभ नहीं हो सकता । मेरी इच्छा भी थी कि ग्रन्थ के अन्त में ऐसे परिशिष्ट जोड़ दिये जायें जिससे सब विषय स्पष्ट हो जायें । परन्तु वह सब विचार क्रियात्मक रूप नहीं ले सका । यदि सुअवसर मिला तो आगे की आवृत्तियों में इन सब विषयों का खुलासा करने का प्रयत्न करूंगा ।

जहाँ टिप्पणी से काम चल सकता था, हमने वहाँ टिप्पणी दे दी है और जहाँ टिप्पणी से काम चलता नहीं दिखा वहाँ उस वर्णन के आधारभूत ग्रन्थों के नाम लिख दिये हैं तथा यह भी लिख दिया है कि इस विषय का स्पष्ट वर्णन अमुक ग्रन्थ से मालूम करना चाहिये । हमारे कुछ मित्रों की सलाह थी कि ग्रन्थ का संशोधन इस रीति से किया जावे कि जिससे ग्रन्थ की भाषा, आज की भाषा हो जावे । परन्तु मुझे वह सलाह ठीक नहीं मालूम हुई, क्योंकि उससे ग्रन्थ की प्राचीनता और यथार्थता लुप्त हो जाती है । इसलिये हमने ग्रन्थकर्ता के मूल शब्दों को अक्षुण्ण रखा है । अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही उनमें उचित परिवर्तन किया है ।

ग्रन्थ की भाषा—

ग्रन्थ की भाषा को न तो व्रजभाषा ही कहा जा सकता है और न खड़ी बोली ही । किन्तु यह उत्तरकालिक हिन्दी है । हमारे कवि बुन्देलखण्ड के अलंकार थे, इसलिये उनकी भाषा में बुन्देलखण्डी हिन्दी भाषा के बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे 'लावी' 'चंवुरी' आदि, परन्तु वे अपने स्थान पर अनुचित नहीं मालूम होते ।

किसी भी कवि की भाषा पर उसके प्रदेश में प्रचलित हुई भाषा का प्रभाव अवश्य रहता है । ग्रन्थ को एक बार प्रारम्भ से अन्त तक देखे जाने पर यही मालूम होता है कि कवि की भाषा उनकी निसर्ग-सिद्ध भाषा है—इसमें कृत्रिमता नहीं है—दूसरों के शब्दों को उन्होंने अपना नहीं बनाया है । बीच-बीच में अलंकार की पुट भी दी गई है जिससे भाषा की सुन्दरता बढ़ गई है । इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका नवीन पाठक विपरीत अर्थ समझ सकते हैं, जैसे 'अस्तुति', 'अस्तवन' आदि । परन्तु बुन्देलखण्ड में 'स्तुति' को 'अस्तुति' और 'स्तवन' को 'अस्तवन' अब भी बोला जाता है यदि उन शब्दों से प्रथम अक्षर अलग कर दिये जाते हैं तो छन्दोभंग हो जाता है इसलिये पाठको को ध्यान रखना चाहिये । वह कवि की भूल नहीं है, किन्तु उनके निवास क्षेत्र का प्रभाव है । हमने ऐसे शब्दों पर टिप्पणी भी दे दी है । लेखकों के प्रमाद से कहीं कहीं कुछ अशुद्धि हुई है । दोनों प्रतियों में मिलान करने पर भी जब ठीक नहीं मिला तब या तो उस स्थान को खाली छोड़ दिया गया है या विशेष हानि न समझ कर प्रकरण के अनुसार कोष्ठक के भीतर अपनी ओर से पाठ जोड़ दिया गया है और उसकी सूचना टिप्पणी दे दी गई है । ४०४ पृष्ठ पर ३ चौपाइयों का पाठ मूल पुस्तक में त्रुटित है वहाँ उनकी जगह खाली छूटी हुई है । मूल पुस्तक में नंबर भी त्रुटित पाठ के छोड़ दिये गये हैं परन्तु हम इस मुद्रण में उनका इशारा नहीं कर सके, और न नम्बर ही छोड़ सके । स्मरण रखते हुए भी यह कार्य रह गया इसका हमें रंज है । हाँ टिप्पणी में पाठ त्रुटित होने की सूचना अवश्य दे दी गई है ।

इस ग्रन्थ में कितनी ही जगह ऐसे भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो गुरु रूप से लिखे गये हैं, परन्तु उनका उच्चारण लघु रूप लेना पड़ता है और लघु रूप लिखे हुए शब्दों का गुरु रूप उच्चारण करना पड़ता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण करने और मात्राएँ गिनने के समय पाठकों को सावधानी से काम लेना चाहिये, नहीं तो छन्दोभङ्ग प्रतीत होने लगता है। उस समय की हिन्दी ही में क्यो, आज की हिन्दी में भी ऐसे अनेक शब्द बोले और लिखे जाते हैं जिनके उच्चारण और लिखने में कुछ अन्तर पड़ जाता है। जैसे अमृत शब्द में 'अ' वर्ण लघु लिखा जाता है परन्तु उसका उच्चारण आजकल दीर्घ होने लगा है। वह यद्यपि गलत है परन्तु प्रचलित परम्परा को कौन रोक सकता है ?

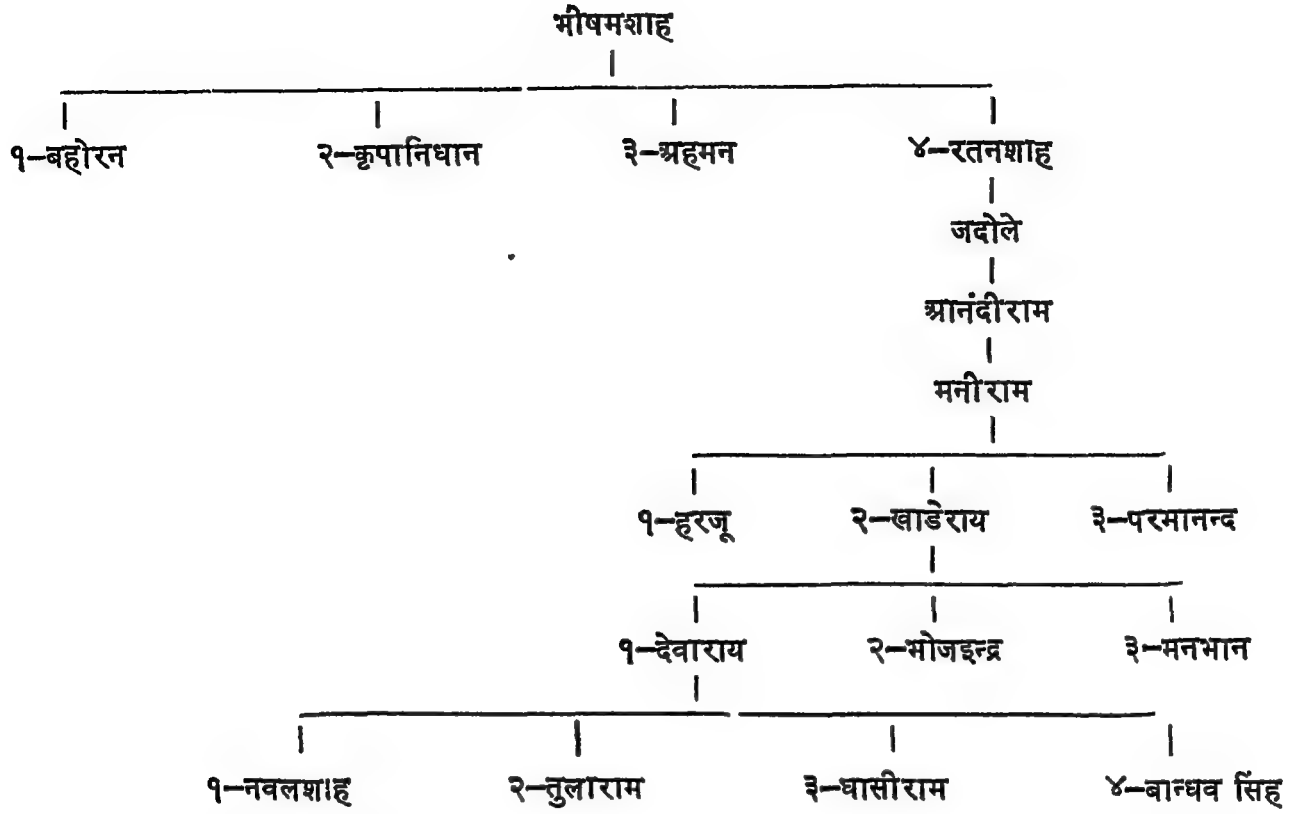
कवि का परिचय और ग्रन्थ निर्माणकाल—

वर्धमानपुराण के रचयिता कविवर नवलशाह जी हैं। इन्होंने इसी ग्रन्थ के अन्त में अपना विस्तृत परिचय स्वयं लिखा है जिससे उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने में बहुत सुविधा हुई है। यह 'गोला-पूर्व दिगम्बर जैन' थे, इनका गोत्र 'प्रजापति' और वंश 'बडचंदेरिया' था। आपने अपने पूर्वजों का परिचय देते हुए लिखा है कि भेलसी गाँव में भीषमशाह रहते थे, उनके चार पुत्र थे—१—त्रोहन, २—कृपानिधान, ३—अहमन और ४—रतनशाह। पिता, पुत्र सभी धर्मात्मा थे। सम्पत्ति भी अटूट थी। इसलिये इनके द्वारा हमेशा धार्मिक कार्य होते रहते थे। एक दिन पिता-पुत्रों ने मिलकर विचार किया कि अपने पास अतुल्य सम्पत्ति है, राज्य दरबार में भी पर्याप्त सम्मान है और समस्त जनता भी हम लोगों को चाहती है। इसलिये कोई ऐसा काम करना चाहिये जिससे पवित्र जैनधर्म की प्रभावना हो। कुछ देर की सलाह के बाद जैन मन्दिर निर्माण, जिन विम्ब प्रतिष्ठा और गजरथ चलाने का निश्चय किया गया। सम्पत्ति की कमी नहीं थी, इसलिये दूसरे ही दिन से मन्दिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया और कुछ ही महिनों में बनकर तैयार हो गया। तोरण, ध्वजा आदि से मन्दिर सजाया गया। जगह जगह निमन्त्रण भेजकर सहधर्मी भाइयों को बुलाया गया। शुभ मुहूर्त में गजरथ की फेरी हुई। आये हुए लोगों का खूब सम्मान किया गया। रथोत्सव के समय मनुष्यों की अपार भीड़ एकत्रित हुई थी। उन सबके भोजन-पान की व्यवस्था भी भीषमशाह के द्वारा ही की गई थी।

उस समय भेलसी गाँव के मुखिया लोदी ठाकुर थे। उन्होंने चार सघ के साथ मिलकर भीषमशाह जी को टीका किया और सिंघई पद दिया। यह घटना वि.स. १६५१ के अगहन मास की है। उस समय बुन्देलखण्ड शिरोमणि राजा जुझार का राज्य था। इस पुण्य कार्य से सिंघई भीषमशाह जी का कुल उत्तरोत्तर वृद्धि और सम्पत्ति को प्राप्त होता गया। उनके चोथे पुत्र, जो रतनशाह थे उनके जदोले नामक पुत्र हुआ। जदोले के आनदीराम और आनदीराम के मनिराम नामक पुत्र हुए। परिस्थिति में परिवर्तन होने से मनिराम जी भेलसी को छोड़कर खटोला ग्राम में रहने लगे। यह ग्राम बुन्देलखण्ड में गज मलहरा के पास है। मनिराम जी के चार पुत्र हुए—१—केशवराय, २—हरजू ३—खाडेराय और ४—परमानन्द। उनमें खाडेराय के ३ पुत्र हुए—१—देवाराय, २—भोज इन्द्र और ३—मनभान। देवाराय जी के प्राणमती पत्नी से चार पुत्र हुए—१—नवलशाह

१—यह गाँव टीकमगढ़ म.प्र. से १८ मील दूर है। २—ओरछा राज्य।

२-तुलाराम ३-घासीराम और ४-बान्धवसिंह । उनमें से प्रथम नवलशाह ही इस ग्रन्थ के कर्ता हैं । इनकी वंश परम्परा इस प्रकार है—



उस समय वहा क्षत्रशाल के वंशजों का राज्य था, जो कि हिन्दू धर्मावलम्बी थे । राजा अपनी प्रजा का बहुत ही नीतिपूर्वक पालन करते थे, इसलिये उनकी प्रजा हर तरह से सुखी रहती थी ।

ग्रन्थ-रचना का समापन काल—

कविवर नवलशाह ने इसकी रचना अपने पुत्र की सहायता से की थी । ग्रन्थरचना की समाप्ति चैत्र सुदी पूर्णिमा, बुधवार, विक्रम संवत् १८२५ के प्रात हुई थी । यह कवि बुन्देलखण्ड के कवियों में अत्यन्त श्रेष्ठ कवि थे । निःसन्देह पाठक स्वाध्याय कर उनकी कविता शैली तथा धर्मशास्त्र विषयक उनके ज्ञान की परख स्वयं करेंगे । विस्तार के भय से मैं यहा उनकी सुन्दर कविताओं के नमूने उद्धृत नहीं कर रहा हूँ । इस ग्रन्थ के सिवाय इनकी और कोई सन्दर्भरूप रचना अभी तक देखने में नहीं आई । हाँ, भजन वर्गैरह प्रकीर्णक रचनाएँ बुन्देलखण्ड में जहा तहा पाई जाती है । वर्धमानपुराण में महाकाव्य के समस्त लक्षण पाये जाते हैं इसलिये यह हिन्दी का एक स्वतन्त्र महाकाव्य कहा जा सकता है ।

एक विशेष बात—

कविवर नवलशाह ने अपना परिचय लिखते समय गोलापूर्व जाति के उद्भव के विषय में एक विशेष बात लिखी है, जो यहा उल्लेखनीय है, उन्होंने लिखा है —

चौपाई ।

‘गोयलगढ के वासी तेस, आए श्री जिन आदि जिनेश ।
चरणकमल प्रनमें घर शीस, अरु अस्तुति कीनी जगदीश ॥
तब प्रभु कृपावन्त अति भये, आवक व्रत तिनहूं को दये ।
क्रिया चरण की दीनी सीक, आदर सहित गही निज ठीक ॥
पूर्व हि थापी नैत जु एह, अरु गोयलगढ थान कहेह ।
तातै गोलापूरव नाम, माण्यौ श्री जिनवर अभिराम ॥

उन्होंने यह सब किस आधार पर लिखा यह अन्वेषणीय एवं विचारणीय है । आज जैन समाज में जो प्रचलित उपजातियाँ और उनके गोत्र आदि पाये जाते हैं, प्रायः उन सभी का सच्चा इतिहास अन्वेषणीय है । हम लोग अपने प्रमाद से उनका इतिहास सुरक्षित नहीं रख सके, यह भारी दुःख का विषय है । मेरा तो ऐसा ख्याल है कि कवि ने गोलापूर्वों की उत्पत्ति का जो वर्णन लिखा है वह मात्र जनश्रुति के आधार पर ही लिखा है और आज इस वैज्ञानिक युग में मात्र जनश्रुति के आधार पर लिखी हुई बात को प्रमाणित नहीं माना जा सकता । एक हजार वर्ष पूर्व इन सब जातियों का कुछ भी जिक्र नहीं मिलता, और न इनकी नामावली भी इस ढंग की है, जिससे उनमें अति प्राचीनता की कल्पना की जा सके । यह सब हजार बारह सौ वर्ष पहले ही इनकी उत्पत्ति मालूम होती है । परन्तु आज जो भारत-वर्ष में तीन चार लाख की आबादी में बिखरे हुए गोलापूर्व ब्राह्मण और क्षत्रिय पाये जाते हैं वे एक विचार की सामग्री अवश्य उपस्थित करते हैं । ऐतिहासिक विद्वानों को इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये । जो विद्वान् कविवर के उक्त उल्लेख को प्रामाणिक मानते हैं उन्हें उसके आधार की अवश्य ही खोज करना चाहिये । मैं आशा करता हूँ कि वे प्रतिभा लेखो, साहित्यिक उल्लेखो, ताम्रपत्रों और अन्य ऐतिहासिक आधारों से इस जाति के प्रामाणिक इतिहास को प्रस्तुत करेंगे । यो तो प्रत्येक अवान्तर जैन जातियों का इतिहास निबद्ध होना चाहिये, जिससे उनके द्वारा किये गये सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों पर प्रकाश पड़ सके ।

हम यह पहले लिख आये हैं कि इस वर्धमानपुराण में धर्मशास्त्र का बहुत कुछ वर्णन किया गया है, जो लेखकों के प्रमाद से बहुत कुछ अशुद्ध हो गया था । उसके संशोधन करने में हमारे गुरुवर्य स्याद्वादवाचस्पति पं० दयाचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ सागर से हमें असामान्य सहायता मिली है । कई घटे एक आसन से बैठकर ग्रन्थ के धर्मशास्त्र सम्बन्धी अंश देखे हैं । पण्डितजी की कृपा और परिश्रम के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।



आचार्य श्री विद्यासागर और उनकी जैन गीता

‘जैन गीता’ के रचयिता :

‘जैन गीता’ के रचयिता हैं पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जी । आचार्य श्री ‘विद्यासागर’ नाम अन्वर्थ नाम है । न्याय, व्याकरण, साहित्य, आगम तथा अध्यात्म आदि अनेक विद्याओं का सागर है । मातृभाषा कन्नड है किन्तु मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा प्राकृत इन भाषाओं का भी अगाध वैदुष्य आपको प्राप्त है । सुदूरवर्ती कर्नाटक प्रान्त के मूल निवासी होने पर भी आप हिन्दी का इतना अविरल और स्पष्ट प्रवचन करते हैं कि कोई नवागन्तुक श्रोता यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है ।

आचार्य विद्यासागर के गुरु :

आचार्य विद्यासागर जी, परमपूज्य धारित्रभूषण आचार्य ज्ञानसागरजी के पट्ट शिष्य हैं । आचार्य ज्ञानसागरजी जयोदय, वीरोदय, दयोदय आदि महाकाव्यों के प्रणेता रहे हैं । संस्कृत-साहित्य पर आपका पूर्ण अधिकार था । गद्य, पद्य, तथा चपू काव्यों की रचना में आपको लेखनी निबध रूप से चली है । आप चारों अनुयोगों के विशिष्ट ज्ञाता थे । स्वयं ज्ञान-गरिमा से युक्त होकर आप व्यक्ति-विशेष की परख करने में अत्यन्त कुशल थे । उस कुशलता को ही सफल समझना चाहिये कि उन्होंने अल्पवयस्क विद्यासागर की विशिष्ट योग्यता को भाँप लिया, इसीलिए अपने सम्पर्क में रखकर अल्प समय में ही उन्हें संस्कृत भाषा का निष्णात विद्वान बना दिया ।

अन्य परिचय :

आचार्य विद्यासागरजी का जन्म विक्रम संवत् २००३ आश्विन शुक्ला पूर्णिमा के दिन सदनगा (जिला बेलगाम, कर्णाटक) में हुआ । आपके पिताजी का नाम मल्लप्पाजी (आचार्य धर्मसागरजी के सघस्थ मुनिराज मल्लिसागरजी) था और माता का नाम श्रीमतीजी (आचार्य धर्मसागरजी की सघस्थ आर्यिका समयमतीजी) था । इनका बाल्यावस्था का नाम विद्याधरजी था । इनके तीन भाई थे, जिनमें दो क्षुल्लक-दीक्षा लेकर आचार्य महाराज के साथ ही ज्ञान-ध्यान में लीन हैं तथा दो बहिनें थीं, जो आचार्य धर्मसागरजी महाराज के सघ में आर्यिका की दीक्षा लेकर आत्म साधना कर रही हैं । कैसे पूर्वभव के सत्कारी जीव हैं कि जिनका पूरा का पूरा परिवार गृह-त्याग कर आत्म कल्याण में निरत है । मात्र एक भाई उदासीन भाव से गृहस्थी का संचालन कर रहा है ।

चल पड़े घर छोड़कर

बालक विद्याधर की प्रतिभा जन्म से ही कुशाग्र थी । केवल ६ वर्ष की अवस्था में प्रातः स्मरणीय आचार्य शान्तिसागरजी महाराज का उपदेश श्रवण कर अपने आपको धन्य माना । आपका शरीर गौर वर्ण

तथा सौम्य मुद्रा से युक्त है । अल्प वय मे ही इनकी ज्ञान-ज्योति प्रस्फुरित हो गई थी । हृदय की प्रेरणा से प्रेरित हो बालक विद्याधर गृह त्यागकर जयपुर की ओर चल पड़ा और उस समय रानिया की नसिया मे विद्यमान आचार्य देशभूषणजी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगा । ब्रह्मचर्य व्रत लेकर बालक विद्याधर स्व० आचार्य ज्ञानसागरजी के सम्पर्क मे आया । आचार्य महाराज ने उसकी अन्तरात्मा को परखा और उसे सब प्रकार से योग्य मानकर विद्याध्ययन कराया ।

मुनि-दीक्षा :

अजमेर के चातुर्मास मे आपाढ शुक्ल पचमी वि० स० २०२५ (३० जून १९६८) को आचार्य ज्ञानसागरजी ने ब्र० विद्याधर को दिगम्बरी दीक्षा प्रदान की । गुरु-शिष्य का यह संयोग मणि-काञ्चन के संयोग के समान अत्यन्त आकर्षण का विषय रहा । विद्या तथा दीक्षा-गुरु के साथ रहकर मुनि विद्यासागरजी ने जैनागम के अगाध सागर मे मनचाहा अवगाहन किया । उनके ज्ञान की गरिमा सर्वत्र फैलने लगी । विशाल सभ के आडम्बर से रहित मात्र गुरु और शिष्य का युगल विहार करता हुआ जहाँ पहुँच जाता था, वहाँ की जनता अपने माग्य को सराहने लगती थी ।

आचार्य पद की प्राप्ति :

अपनी वृद्धावस्था का विचार कर आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने अपने सुयोग्य शिष्य मुनि विद्यासागरजी को नसीराबाद मे २१-११-७२ के दिन आचार्यपद से विभूषित किया । आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु की सेवा जितनी तत्परता और तन्मयता से की थी वह उस समय के दर्शकों के नेत्रों को आज भी सजल कर देती है । कुण्डलपुर मे चातुर्मास के समय अजमेर के एक सज्जन यह कहते-कहते कि '१० लाख सम्पत्ति पाने वाला लडका भी पिता की उतनी सेवा नहीं करता है जितनी कि आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु की की थी' आँसू पोछने लगे ।

ग्रंथकार के रूप मे

आपका सतत ज्ञानाभ्यास चलता है । एक क्षण भी आप व्यर्थ के विसवाद मे व्यतीत नहीं करते है । कोई विद्वान् यदि आपके दर्शनो के लिए आता है तो एक-दो बात करने के बाद ही आप तत्त्वचर्चा का प्रसंग छेड़ देते है । आप कुशल कवि है । कविता के माध्यम से आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । आपके द्वारा रचित कुछ ग्रन्थ इस प्रकार है

श्रमण शतक, निजानुभव शतक, निरञ्जनशतक, भावनाशतक, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश, एकीभाव स्तोत्र, कल्याणमन्दिरस्तोत्र, कुचकुन्द का कुन्दन, निजामृतपान, समतभद्रभद्रता, रयणमजूषा, नर्मदा के नरम ककर, नीति-शतक आदि । आपने समयसार का वसन्ततिलका छन्द मे सुन्दर अनुवाद भी किया है । पूज्य महाराजजी जब इस वसन्ततिलका छन्द को अपनी प्रकृति-प्रदत्त स्वर लहरी के साथ पढते हैं, तब श्रोता मन्त्रमुग्ध-सा स्थिर हो जाता है ।

शिष्य-परम्परा :

इस समय आपकी शिष्य परम्परा मे निम्नलिखित मुनि आर्थिका और ऐलक हैं .

श्री १०८ समय सागर जी
—,,— नियम सागरजी
—,,— क्षमा सागर जी
—,,— संयम सागरजी
—,,— सुधासागर जी
—,,— स्वभाव सागरजी
—,,— सरल सागरजी

श्री १०८ योग सागर जी
—,,— चेतन सागरजी
—,,— गुप्तसागरजी
—,,— समता सागरजी
—,,— समाधि सागर जी
—,,— वैराग्य सागर जी

श्री १०५ आर्थिका गुरुमति जी
—,,— आर्थिका मुदुमति जी
—,,— आर्थिका ततोमति जी
—,,— आर्थिका गुणमति जी
—,,— आर्थिका निर्णयमति जी
—,,— आर्थिका पावनमति जी

श्री १०५ आर्थिका दढमति जी
—,,— आर्थिका ऋजुमति जी
—,,— आर्थिका सत्यमति जी
—,,— आर्थिका जिनमति जी
—,,— आर्थिका उज्ज्वलमति जी

श्री १०५ ऐलक निदाक सागरजी
—,,— ऐलक दयासागरजी
—,,— ऐलक अभय सागरजी
—,,— ऐलक प्रशम सागर जी
—,,— ऐलक सम्यक्त्व सागर जी
—,,— ऐलक मंगल सागर जी

श्री १०५ ऐलक दया सागरजी
—,,— ऐलक प्रमाण सागर जी
—,,— ध्यान सागर जी
—,,— ऐलक सवेग सागर जी
—,,— आज्ञा सागर जी
—,,— ऐलक मार्दव सागर जी

श्री १०५ क्षुल्लक वात्सल्य सागर जी
—,,— क्षुल्लक प्रसन्न सागर जी
—,,— क्षुल्लक निश्चय सागर जी
—,,— क्षुल्लक विनय सागर जी
—,,— क्षुल्लक धैर्य सागर जी
—,,— क्षुल्लक चन्द्र सागर जी
—,,— क्षुल्लक उत्तम सागर जी
—,,— क्षुल्लक चारित्र सागर जी,

श्री १०५ क्षुल्लक सौम्य सागर जी
—,,— क्षुल्लक पवित्र सागर जी
—,,— क्षुल्लक नय सागर जी
—,,— क्षुल्लक गम्भीर सागर जी
—,,— क्षुल्लक निसर्ग सागर जी
—,,— क्षुल्लक उदार सागर जी
—,,— क्षुल्लक निर्मय सागर जी

चातुर्मास शृंखला :

अब तक आपके निम्नलिखित स्थानों में चातुर्मास हो चुके हैं :

| | | | | |
|-----------|----------|------------|---|------|
| अजमेर | सन् ११६८ | नैनागिर | — | १९७८ |
| " | " १९६९ | यूवोनजी | — | १९७९ |
| किसनगढ | " १९७० | भुवतागिर | — | १९८० |
| " | " १९७१ | नैनागिर | — | १९८१ |
| नसीराबाद | " १९७२ | नैनागिर | — | १९८२ |
| व्यावर | " १९७३ | ईसरी बाजार | — | १९८३ |
| अजमेर | " ११७४ | जवलपुर | — | १९८४ |
| फिरोजाबाद | " १९७५ | अहार जी | — | १९८५ |
| कुण्डलपुर | " १९७६ | पपीरा जी | — | १९८६ |
| " | " १९७७ | यूवोन जी | — | १९८७ |

महातपस्वी :

यह देखकर आश्चर्य होता है और श्रद्धा से चरणों में मस्तक झुक जाता है कि आचार्य विद्यासागरजी दीक्षा के समय से ही पाच रसों के त्यागी है, मात्र दूध लेते हैं। यदि किसी गृहस्थ के चौका में वह भी नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती। आप अपनी तथा शिष्यों की दिनचर्या पर कड़ी दृष्टि रखते हैं। शीतकाल में भी एक चटाई के सिवाय घास का उपयोग नहीं करते।

आपके जीवन के अनेक सस्मरण हैं, जो इस प्रस्तावना के अल्पकाय लेख में गुम्फित नहीं किये जा सकते।

पुण्यशाली :

कई तीर्थ स्थलों पर जहां मुनीम और पुजारी के सिवाय गृहस्थों के अन्य घर नहीं होते वहाँ पूज्य महाराज के पुण्य परमाणुओं का ऐसा आकर्षण होता है कि चौका लगाने वाले भक्तों की एक लम्बी पारी खड़ी हो जाती है और उसके नमोऽस्तु महाराज, अब तिष्ठ तिष्ठ की ध्वनि से आकाश-मण्डल गूँज उठता है। तपस्वी साधु के जिसके चौके में आहार हो जाते हैं वह अपने आपको पुण्यशाली मानता है।

इन्हीं परम तपस्वी आचार्य विद्यासागरजी की लेखनी से प्रसूत यह जैन गीता है।

जैन-गीता का प्रेरणा-सूत्र समणसुत्त :

विश्ववन्द्य महात्मा गांधी के पदानुगामी एवं परम श्रद्धालु आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से प्रभावित होकर ब्र० जिनेन्द्र वर्णी ने 'जिनधम्मसार' नाम का सकलन किया, जो दिल्ली में हुई सगीति में सर्वसम्मत होने पर 'समणसुत्त' नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी के द्वारा हुआ। 'समणसुत्त' जैन सिद्धांत की प्राकृत-गाथाओं का सकलन है। उसके— १. ज्योतिमुख, २ मोक्षमार्ग, ३ तत्त्वदर्शन और ४. स्याद्वाद शीर्षक चार खण्डों में जैन-धर्म के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाली गाथाएँ सकलित हैं। अर्थबोध की

सुगमता के लिए प्राकृत-गाथाओं के नीचे संस्कृत-छाया और सामने के पृष्ठ पर हिन्दी-गद्यानुवाद दिया गया है। चारो खण्डों में ७५६ गाथाएँ संकलित हैं। ये गाथाएँ दिगम्बर तथा श्वेताम्बर ग्रन्थों से ली गई हैं। जो गाथाएँ अपने मूल ग्रन्थों में प्रकरणानुसार यथास्थान स्थित थीं उन्हें वहाँ से लेकर एक नवीन ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसप्रकार विभिन्न स्थानों से लाकर विविध फूलों के पौधे एक उद्यान में लगाये जाते हैं और उनसे उस उद्यान को सुशोभित किया जाता है, उसी प्रकार इस 'समणसुत्त' में अनेक गाथाएँ संकलित की गई हैं और उनसे इस नूतन ग्रन्थ को सुशोभित किया गया है।

इसी 'समणसुत्त' की गाथाओं का आचार्य विद्यासागरजी ने वसन्ततिलका छंद में 'जैनगीता' नाम से हिन्दी-पद्यानुवाद किया है। अनुवाद मूलानुगामी है और 'समणसुत्त' के समान ७५६ पद्यों में पूर्ण हुआ है। वसन्ततिलका संस्कृत का छंद है। इसी छंद में जैनधर्म के प्रसिद्ध स्तोत्र भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्र की रचना हुई है। यह छंद अनेक स्वरों से पढ़ा जाता है। संस्कृत का वर्णिक गण-प्रधान छंद होने से यद्यपि इसमें संस्कृत शब्दों का समावेश अधिक मात्रा में हुआ है तथापि अर्थबोध में कठिनता नहीं होती है। जिसप्रकार महाकवि स्व० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' द्वारा संस्कृत वृत्तों में लिखा हुआ 'प्रियप्रवास' महाकाव्य हिन्दी-साहित्य की शोभा बढ़ा रहा है उसी प्रकार यह जैन गीता भी हिन्दी-साहित्य की शोभा बढ़ावेगी, यह आशा है।

'समणसुत्त' के सामान 'जैन गीता' को भी— १. ज्योतिमुख, २. मोक्षमार्ग, ३. तत्त्वदर्शन और ४. स्याद्वाद नामक चार खण्डों में विभक्त किया गया है। प्रथम खण्ड के १५ प्रकरणों में १६१ पद्य हैं। द्वितीय खण्ड के १८ प्रकरणों में ३६६ पद्य हैं। तृतीय खण्ड के ३ प्रकरणों में ७२ पद्य हैं और चतुर्थ खण्ड के ८ प्रकरणों में ६७ पद्य हैं। प्रत्येक खण्ड का विषय अपने शीर्षक से स्पष्ट है।

यहाँ उदाहरण के रूप में प्रत्येक खण्ड के कुछ गाथासूत्र और उनका अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है—

१. ज्योतिमुख :

१८. जिणवयणरोसहमिणं, विसयसुहविरेयणं अभिदभूयं ।
जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सन्वदुक्खाण ॥

—समणसुत्त

१८. पीयूष है, विषय सौख्य-विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है ।
भाई जरा मरण रोग विनाशती है, संजीवनी सुखकरी 'जिनभारती' है ।

—जैनगीता

४०. णिच्छयमवलवंता णिच्छयदो णिच्छयं अजाणंता ।
णासंति चरणकरणं बाहिरकरणालसा केई ।

—समणसुत्त

४०. जाने नहीं कि वह निश्चय चीज क्या है, हैं मानते सकल बाह्य क्रिया वृथा है ।
रे मूढ़ नित्य रट निश्चय की लगाते, चारित्र नष्ट करते, भव को बढ़ाते ॥

—जैनगीता

५१. जाणिज्जइ चित्तिज्जइ जम्मजरामरणसभवं दुक्ख ।
न य विसएसु विरज्जई अहो सुवद्धो कवटगंठी ॥

—समणसुत्तं

१५. हो वेदना जनम मृत्यु तथा जरा से, ऐसा सभी समझते, सहसा सदा से ।
तो भी मिटी विषय, लोलुपता नहीं है, मायामयी सुदृढ़ गाँठ खुली नहीं है ॥

—जैनगीता

२. मोक्षमार्ग :

२८३. चत्ता पावारभ समुट्टिदो वा सुहम्मि चरियम्हि ।
ण जहदि जदि मोहाणी ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥

—समणसुत्त

२८३. जो पंच पाप तज पावन पुण्य पाता, हो द्वार भी अशुभ से शुभ को जुटाता ।
रागादि भाव फिर भी यदि ना तजेगा, शुद्धात्म को न मुनि होकर भी भजेगा ॥

—जैनगीता

५१८. अणु सोअई अण्ण जण अण्णभवंतरगय तु बालजणो ।
न वि सोयइ अप्पाण किलिस्समाण भवसमुद्धे ॥

—समणसुत्त

५१८. तू ने भवान्बु निधिमज्जित आतमा की चित्ता न की न अब लौं उससे दया की ।
पैं बार-बार करता मृत साथियो की, चित्ता दिवंगत हुए उन बांधवो की ॥

—जैनगीता

३. तत्त्वदर्शन :

६१३. सेणावइम्मि णिहए जहा सेणा पणस्सई ।
एव कम्माणि णस्संति मोहणिज्जे खय गए ॥

—समणसुत्त

६१३. होता चिन्ष्ट जब मोह अशान्तिदाई, तो शेष कर्म सहसा नश जाय भाई ।
सेनाधिनायक भला ण मे मरा हो, सेना कभी बच सके ? न बचे जरा ओ ॥

—जैनगीता

६४७. जह पउसरायरयण खित खीरे पभासयदि खीर ।
तह देही देहत्थो सदेहमत्त पभासयदि ॥

—समणसुत्त

६४७. ज्यों दूध में पतित माणिक दूध को ही, है लाल-लाल करता सुन मूढ़ मोही ।

त्यो जीव देह थित हो निज देह को ही, सम्यक् प्रकाशित करे, नाहि अन्य को ही ॥

— जैनगीता

४. स्याद्वाद :

७२५. ते सावेक्खा सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होति ।

सयल व्यवहारसिद्धी सुणयादो होदि णियमेण ॥

—समणसुत्तं

७२५. सापेक्ष ही सुनय ही सुख को सजोते, माने गये कुनय है निरपेक्ष होते ।

सपन्न हो सुनय से व्यवहार सारे, नौका-समान भव-पार तुम्हे उतारे ॥

— जैनगीता

७३५. णाणा जीवा णाणा कम्म णाणाविह हवे लद्धी ।

तम्हा वयणविवाद सगपरसमएहि वज्जिज्जो ॥

—समणसुत्त

७३५. संसार मे विविध कर्म-प्रणालियाँ है, ये जीव भी विविध श्री उपलब्धियाँ हैं ।

भाई अतः मत विवाद करो किसी से, सार्धर्म से, अनुज से, पर से, अरी से ॥

— जैनगीता

उपर्युक्त उद्धरणों से पाठक सहज ही समझ सकेंगे कि अनुवाद कितना मूलानुगामी है और उसमे मूलसूत्र का हार्द कितना पकड़ा गया । अनुवाद की भाषा एक प्रवाह मे वह रही है । भाषा की सुगमता से अर्थबोध स्वयं होता जाता है । मैंने देखा है सागर मे सम्पन्न हुए इस जैनगीता के अखण्ड पाठ को और भाव-विमोर होकर अनेक स्वर-लहरियों मे पढते हुए स्त्री-पुरुषों को ।

संगीत मे एक ऐमा अद्भुत आकर्षण होता है कि पाठक विवश हो स्वयं उस ओर बढ़ता चला जाता है । पूज्य आचार्यवर अपने प्रवचनों मे ग्रंथों की गूढ ग्रंथियों को जब सुगम शैली मे प्रस्तुत करते है तब ऐसा भाव उठता है कि यदि महाराजजी गद्य मे किसी मौलिक ग्रंथ की रचना करें तो उससे जनसाधारण का बहुत हित होगा और उदीयमान नवीन वक्ताओं को विविध शैलियों का परिचय प्राप्त होगा । भावना के अनुसार महाराजजी से प्रार्थना भी की गई, परन्तु उन्होने हँसकर उत्तर दिया कि वे पाठक गद्य ग्रंथ को तो एक बार पढकर अलग रख देते है पर काव्य की भाषा मे लिखे ग्रंथों को बार-बार पढते हैं । चलते-फिरते, उठते-बैठते संगीतमय पक्तियों को गुनगुनाते रहते है । जिनेन्द्रदेव के द्वारा प्रतिपादित सूत्र, अधिक से अधिक काल तक पाठकों के सामने रहे यह उत्तम बात है । बात ठीक भी है भारत का प्राचीनतम साहित्य जितना छन्दोवद्ध उपलब्ध है, उतना गद्य निबद्ध नहीं । व्याकरण और न्याय जैसे गहन विषय को भी कितने ही लेखकों ने छन्दोवद्ध किया है ।

जैन सिद्धांत सार्वकालिक और सार्वभौमिक :

जैन धर्म के द्रव्य-स्वातन्त्र्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अनेकान्त आदि सिद्धांत सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं । इन सिद्धांतों की उपयोगिता सदा से रही है और सदा काल रहेगी । मानव ने जिस समय इनकी अवहेलना

की है, उसी समय उसका जीवन कण्टकाकीर्ण हुआ है और जब उसने इनका समादर किया है तब इसका जीवन सुखमय हुआ है । मेरा तो विश्वास है कि धर्म का आविर्भाव जनकल्याण की भावना से ही किया गया है । किसी भी धर्म का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुँचाना नहीं है । जब मनुष्य सत्याग्राही न बन कर दुराग्राही हो जाता है तभी पारस्परिक सघर्ष की वृद्धि होती है, अतः आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में सबको सत्याग्राही होना चाहिये । जिस धर्म में जो सत्य दिखे उसे नम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए । अनेकान्त का हार्द भी यही है । इसी विधि से धार्मिक विवादों का समाधान किया जा सकता है ।

‘श्रमण’ शब्द की व्याख्या :

कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार के प्रारम्भ में मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के साम्य परिणाम को धर्म कहा है । इस धर्म को ही उन्होंने चारित्र्य सज्ञा दी है । वास्तव में धर्म आत्मा का निज भाव है इसलिए आत्मा के आश्रय से ही उसकी उद्भूति होती है । आत्म स्वभाव की उद्भूति में जो शुभभाव और शरीर के माध्यम से होने वाली शुभक्रियाएँ सहायक हैं उन्हें कारण में कार्य का उपचार कर धर्म कहा जाता है । आत्मा का स्वभाव पूर्ण वीतराग तथा सर्वज्ञता से सम्पन्न है । ज्ञानी जीव का पुरुषार्थ इसी आत्मस्वभाव को प्रकट करने में तत्पर होता है ।

श्रमण मुद्रा ऐसे ही पुरुषार्थी जीवों की मुद्रा है । इस मुद्रा को धारण किये बिना उपयुक्त पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलती । प्राकृत के ‘समण’ शब्द की संस्कृत छाया श्रमण, शमन अथवा समन होती है । जो अपने विकारों को नष्ट करने के लिए श्रम-यत्न कर रहा है वह श्रमण है । जिसने क्रोधादि कषायों को गृहस्थों की अपेक्षा अधिक शान्त कर लिया है वह शमन है और जिसने इष्ट-अनिष्ट पदार्थों में होने वाले राग-द्वेष को नष्ट कर मध्यस्थ भाव धारण कर लिया है वह समन है । श्रमण शब्द की परिभाषा स्थापित करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार के चारित्र्याधिकार में कहा है—

समसत्तु बधुवग्गो समसुहदुक्खोपससण्णं समो ।

समलोड्ढु कचणो पुण जीविद मरणे समो समणो ॥४१॥

जिसे शत्रु और बन्धुओं का समूह समान है, जो सुख-दुःख, प्रशंसा और निंदा में साम्यभाव रखता है, पाषाण खड्ग और सुवर्ण में जो सम है तथा जीवन और मरण में जो मध्यस्थ रहता है, वह श्रमण (समन) है ।

इसी संदर्भ में और भी कहा है—

दसण्णणचरित्तसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु ।

एमग्गदोत्ति मदो सामण्णं तस्य परिपुण्णं ॥४२॥

जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनों में एक साथ उद्यमवत है तथा उन्हीं में एकाग्रता को प्राप्त है उसी का श्रामणम-श्रमणपना-परिपूर्ण होता है ।

शमन शब्द की व्याख्या करते हुये कहा है—

मुज्झदि वा रज्जिदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्ण मासेज्ज ।

जदि समणो अण्णणो बज्झदि कम्मोहि विविहेहि ॥४३॥

अत्थेसु जो व मुज्झदि ण हि रज्जदि णेव दोस मुवयादि ।
समणो जदि सो णियदं स्ववेदि कम्माणि विविधाणि ॥४४॥

जो श्रमण अन्य द्रव को प्राप्त मर यदि राग और द्वेष करता है, तो वह अज्ञानी है तथा विविध कर्मों से बन्ध को प्राप्त होता है । इसके विपरीत जो अन्य पदार्थों में न मोह करता है और न द्वेष करता है वह शमन नियम से विविध कर्मों का क्षय करता है ।

जैनधर्म प्रतिपादित आचार का उज्ज्वल रूप श्रमण मुद्रा में ही परिलक्षित होता है, रागद्वेष की दलदल में फंसे हुए गृहस्थ के वेष में नहीं; इसीलिए जैनधर्म और श्रमण धर्म को पर्यायवाची कहा गया है । जैन श्रमण का आहार-विहार इतना उत्कृष्ट है कि उसमें छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा का अभिप्राय रखा गया है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि श्रमण जैनधर्म के प्रतीक है । उनके लक्ष्य, आचार, सिद्धान्त और कथन-शैली को प्रतिपादित करने वाली प्राचीन गाथाएँ समणसुत्त में सकलित हैं और उनका श्रुति-सुभग कर्ण-कमनीय हिन्दी-पद्यानुवाद पूज्य आचार्य महाराज ने अपनी दिव्य लेखनी से प्रस्तुत किया है ।

जिस प्रकार भगवद् गीता का देश-विदेश में प्रचार है, उसी प्रकार इस जैन गीता का भी देश-विदेश में प्रचार होगा । वाणी की प्रभुता वक्ता की प्रभुता से बढ़ती है । जैन गीता की वाणी एक परम तपस्वी साधु की वाणी है, इसीलिए इसकी प्रभुता दिनोदिन बढ़ेगी ।



जैनसंस्कृतसाहित्ये राजनीतिः

ससार-शरीर-भोग-निर्विण्णतामेव प्राधान्येन प्रतिपादयति जैनसंस्कृतसाहित्ये प्रपञ्चसारा राजनीतिरपि न नास्ति प्रपञ्चिता । यथैतत् तद्विद्वत्तेन लेखोपोद्घातेन स्पष्टायाम् । तत्र राजनीतिः समुद्गमो राज्ञो राज्याच्च भवतीति पूर्वं राजानमेव गवेपयाम् ।

राजा— भोगभूमौ कोऽपि राजा न भवति । कर्मभूमेः प्रारम्भादेव तस्यावश्यकताया अनुभवो भवति । यत्र समानता वर्तते तत्र जना स्वकर्तव्यं स्वयं पालयन्ति, तत्र राज्ञ आवश्यकता न प्रतीयते । परन्तु यत्र जनताया विषमता-निर्धनता-सधनता-सवर्णता-विवर्णताप्रभृतीना भावना उत्पद्यन्ते तत्र पारस्परिकं सघर्षं स्वाभाविको भवति । शिष्टाजना कष्टमनुभवन्ति दुष्टाश्च जना स्वकीयोद्दण्डतया विपुलानन्दं प्रपद्यन्ते । कर्मभूमेरेतस्मादनैतिकवातावरणाज्जनताया रक्षणार्थमेव राज्ञ आविर्भावो मनुष्येण भवति । जिनसेनाचार्येण स्वकीये महापुराणे लिखितं यन्मनूना काले भारतीयदण्डव्यवस्था हा-मा-धिग्-रूपेणासीत् । परन्तु यथा यथा जनेष्वनैतिकताया वृद्धिरभूत् तथा तथा दण्डव्यवस्थायामपि परिवर्तनान्यभवन् । प्रारम्भे खल्वेक एव मनुस्वबलेन समस्तस्य भारतखण्डस्य शासनं कर्तुं पर्याप्तं आसीत्, परन्तु पश्चाच्छतैः शतैर्वर्हेना भूपतीनामावश्यकता समुपयोगिनी जाता । इत्थं स्पष्टमस्ति यद् राजा सृष्टेः सेवको योग्यपुरुष आसीत् । तस्य जीवनं निरन्तरं परपालनार्थमेवामवत् । जैनाचार्यैः साम्राज्यपदस्य सप्तपरमस्थानेषु गणनां कृत्वा राज्ञो माहात्म्यमुद्घोषितम् । ये राजान स्वस्य जीवनं केवलं भोगविलासस्य साधनं मन्यन्ते, ते विस्मृतात्मानं कर्तव्यज्ञान-शून्याः सन्ति । स्वस्योपरि पूर्णराष्ट्रस्य जीवननिर्वाहभारमादायापि यदि भोगविलासमेवात्मलक्ष्यमङ्गीकुर्वन्ति तर्हि तेभ्योऽधिका आत्मवञ्चका प्रमत्ताश्च के भवेयुः ? आचार्यसोमदेवेन राज्ञो राज्यस्य च तन्मयतामङ्गीकृत्यैव स्वस्य नीतिवाक्यामृतस्य प्रारम्भे राज्याय नमस्कारं कृतं । तस्याद्यं सूत्रमस्ति—‘अथ धर्मार्थकामफलाय राज्याय नमः’ । शुक्राचार्यस्य नीतिशास्त्रेऽपि सन्निविष्टादिशास्त्राद्युक्ताय सामदानादिपुष्पसहिताय धर्मकामादिफलोपेताय च राज्याय नमस्कारं कृतं । राजा को भवितुमर्हति ? इत्यस्योत्तरे सोमदेवाचार्यः कथयति—‘धर्मात्मा, कुलाभिजनाचारं सम्पन्नं, प्रतापी नैतिको, न्यायी, निग्रहानुग्रहदक्ष आत्मसम्मानगौरवगरिष्ठः, कोशबलसम्पन्नश्च पुरुषो राजा भवति ।

राजनीतिः—

राज्ञो नीतिः राजनीतिरभिधीयते । इयं पुरुषार्थचतुष्टयेऽर्थपुरुषार्थस्यान्तर्गता वर्तते । अस्या नीते पूर्णप्रकाशः स एव राजा कर्तुं शक्नोति यो निखिलासु राजविद्यासु निष्णातो भवति । राजविद्यानां सख्याया

१— सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिव्रज्यं सुरेन्द्रता ।

साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकम् ॥ (महापुराणम्)

२— नमोऽस्तु राज्यवृक्षायषाड्गुण्याय प्रशाखिने ।

सामादिचारुपुष्पाय त्रिवर्गफलदायिने ॥ (शुक्रनीतिः)

३— ‘धार्मिकः कुलाभिजनाचारविशुद्धः प्रतापवान्नयानुगतवृत्तिश्च स्वामी,’

‘कोपप्रसादयोः स्वतन्त्रः’, ‘आत्मातिशयो धनं वा यस्यास्ति स स्वामी’

— स्वामिसमुद्देशसूत्र १-३

प्राचीनकालादेव विवाद. समायति । तथाहि—

‘यतश्च दण्डभयेनैव सर्वे लोकाः स्वस्वकार्येष्ववस्थिता भवन्ति ततो दण्डनीतिरेवैका विद्यास्तीति’ शुक्राचार्यस्य शिष्याणामभिमतम् ।

यतो हि वृत्तिवार्ता विनयश्चैव लोकव्यवहारस्य कारणे स्तस्ततो ‘वार्ता दण्डनीतिः’, इतीम एव द्वे विद्ये स्त. इत्थं बृहस्पत्यनुयायिनो मन्यन्ते ।

‘यतो हि त्रय्येव वार्ताया दण्डनीतेश्चोपदेशं ददातीत्यतस्त्रयी वार्ता दण्डनीतिरित्येता एव तिस्रो राजविद्या. सन्ति’ इति मनुस्मृतिनिरतानामभिप्रायो वर्तते ।

‘यतश्चान्वीक्षिक्या विवेचिता त्रय्येव वार्ताया’ दण्डनीतौ च स्वस्य प्रभाव स्थापयति तत आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति चतस्र एव राजविद्या सन्तीति कौटिल्याभिमतम् ।

‘सोमदेवेनापि कौटिल्याभिमतं स्वीकृत्यान्वीक्षिक्यादयश्चतस्रो राजविद्या स्वीकृता । यस्यामध्यात्मविषयस्य निरूपण भवेत्सान्वीक्षिकी, यस्या पठनपाठनपूजनविधानादीना वर्णनं भवेत् सा त्रयी, यस्या कृषिपशुपालनप्रभृतिव्यवसाया वर्णिता. सा वार्ता, यस्या च साधुसंरक्षण दुष्टाना निग्रहश्च वर्णितो भवेत् सा दण्डनीति’ कथ्यते ।

फलतो राजनीतेर्मूलसिद्धान्ता अपरिवर्तना सन्ति तेषा प्रयोगपद्धतिष्वेव परिवर्तनानि भवन्ति । सन्धि-विग्रह-यानासन-सश्रय-द्वैधीभावा इमे राज्ञा पङ् गुणाः सन्ति । उत्साह-मन्त्र-प्रभावाभिधानास्तिस्रः शक्तयो वर्तन्ते । सामदानदण्डभेदाश्चत्वार उपाया कथ्यन्ते । सहाय-साधनोपाय-देशविभाग-कालविभाग-विपत्तिप्रतीकारा इमानि पञ्चाङ्गानि सन्ति । राजनीतेरेत एव मुख्यसिद्धान्ताः सन्ति, ये च कर्मभूमे. प्रारम्भ एव सम्राजा भरतेन निश्चिता आचरिताश्चाद्याप्यनिवार्या सन्ति । एषा साधन प्रयोगश्च यथापरिस्थिति पृथक्-पृथक् भवन्ति । संस्कृतजैनसाहित्ये राजनीतेर्वर्णनं क्वचित्पित्रा गुरुजनेन वा पुत्राय शिष्याय वा प्रदत्ते सदुपदेशे प्राप्यते, क्वचिच्च कस्यचिद्राज्ञो राज्यव्यवस्थावर्णने चरित्रचित्रणे च समुपलभ्यते । स्वतन्त्रनीतिशास्त्ररूपेणापि प्राप्यते । उदाहरणार्थं आचार्यवीरनन्दिनो महाकाव्ये चन्द्रप्रभचरिते राज्य-सिंहासनमधिष्ठिताय युवराजाय तत्पितुरुपदेश एव गृह्यताम्—

‘हे पुत्र । यदि त्व प्रभावकविभूतीरिच्छसि तर्हि स्वहितैषिजनेभ्यो जात्वपि समुद्विग्नो नो भवे । यतो हि जनानुराग एवं विभूतीना प्रमुखकारण वर्तते । सम्पदा समागमोऽपि तस्यैव राज्ञो भवति य सकटोर्त्तीर्णो भवेत् । सकटानामभावश्च तदैव सभाव्यते यदा स्वकीय परिवार स्वस्याधीनो भवेत् । स्वपरिवारस्य स्वाधीनत्वाभावे महान्तः सकटा समापतन्ति । स्वपरिवार स्वाधीन कर्तुमिच्छसि चेत्तदा पूर्णं कृतज्ञो भव । यतो हि कृतज्ञो मनुष्य सर्वैर्गुणैर्भूषितोऽपि सर्वान् जनान् समुद्वेजयति । त्व कलिदोषविमुक्तं सन् अर्थकामयोरेतादृशीं वृद्धिं कुरु, या धर्मविरोधिनी न स्यात् । यतोहि समानरूपेणैव त्रिवर्गसेवको राजोभय-लोक सिद्ध विदधाति । ये राजकर्मचारिण प्रजा पीडयन्ति तेषा निग्रहं कुरु । ये च प्रजाया सेवा विदधति तेषा पदवृद्धिं कुर्या । इत्थमेव मागधास्त्वदीया कीर्तिं गास्यन्ति, दिग्दिगन्तं च यावत्ता प्रसारयिष्यन्ति ।

१—आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति चतस्रो राजविद्या. ॥५॥ आन्वीक्षिक्याध्यात्मविषये, त्रयी वेदयज्ञादिषु, वार्ता कृषिकर्मादिका, दण्डनीति साधुपालनदुष्टनिग्रहः॥६॥ नीतिवाक्यामृत-विद्यावृद्धदेश ।

२—चन्द्रप्रभचरितसर्ग ५ श्लोका. ३६-४३

स्वकीया मनोवृत्तिः सदा निगूढा करणीया समुद्योगाश्च स्वकीया फलानुमेया विधातव्या । ये जनाः स्वकीया योजना निगूढा रक्षन्ति परमन्त्रस्य च भेदं प्राप्नुवन्ति, शत्रवस्तेषां किञ्चिदपि कर्तुं न पारयन्ति । तेजस्वी भूत्वा त्व निखिलासु काष्ठासु व्याप्नुया सर्वेषु च राजसु प्राधान्यं प्राप्नुया । इत्थं दिनकर-किरण-कलाप इव तवापि करप्रपातो भुवि निर्वाधो भविष्यति ।'

राजससदि शत्रुपक्षस्य दूतो रोषपूर्णवचनैर्युवराजस्योत्तेजनामकरोत् । युवराजो युद्धाय वद्धपरिकरोऽभूत् । पुरोहितप्रभृतयस्तं शान्तं कर्तुं प्रयतन्ते । युवराजस्तानुत्तरयति । एव चन्द्रप्रभचरितस्य द्वादशः सर्गः किरात माधयोर्द्वितीयसर्गमप्यतिक्राम्यति । यथाहि—

'नयपराक्रमयोर्नय एव बलवान् वर्तते, नयशून्यस्य नरस्य पराक्रमो व्यर्थोऽस्ति । महता महता मत्तमतङ्गजानां विदारकं मृगेन्द्रोऽपि तुच्छेन शवरेण विदार्यते' । नीतिमार्गमनुसरता कार्यासिद्धौ नास्ति तदीयो दोषः किन्तु विरुद्धस्य दैवस्यैव प्रभावो वर्तते । विवेकिश्रेष्ठेन भवताऽविचार्यं शत्रुषु दण्डनीते प्रयोगो न करणीयः । अह्यु शत्रुं साम्नैव शान्तो भवति । स्वप्रयोजनसिद्धये सन्तः सर्वतः प्राक् शत्रुषु सामैव प्रयुञ्जते ततो भेदादीन् । दण्डो ह्यन्तिम उपायोऽस्ति । एकं प्रियवचनं शतदोषान् दूरयितुं समर्थं भवति । जलदो जलबिन्दुकारणेनैव जनप्रियो भवति, न तु वज्रादिपातेन । दानेन धनहानिः, दण्डेन बलहानिः, भेदेन च कापट्यापकीर्तिर्भवति । अतो विहाय सामं, नास्त्यन्यः श्रेयस्कर उपायः ।'

यशस्तिलकचम्पा नीतिवाक्यामृतस्य च रचयिता बहुश्रुतो विद्वान् आचार्यः । सोमदेवभ्रातृकुलवशीयस्य राज्ञोऽरिकेशरिणः प्रथमपुत्रस्य वट्टिगराजस्य गङ्गाधारानगर्या ८८१ शकाब्दस्य चैत्रशुक्लत्रयोदश्या यशस्तिलकचम्पू पूर्णं कृत्वा सस्कृतसाहित्यस्य महान्तमुपकारं चकार । एतेन स्वकीये नीतिवाक्यामृते राजनीतिनिखिलानामङ्गानां यत् सरसं सरलं च विवेचनं कृतं तत् तात्कालिकानां ततोऽन्तरवर्तिना च समस्तराजनीतिकविदुषामादर्शो विद्यते । काव्यग्रन्थानां कुशलटीकाकारेण मल्लिनाथसूरिणा स्वकीयासु टीकासु नीतिवाक्यामृतस्य सूत्राणि महतादरेण सद्धृतानि । नीतिवाक्यामृतातिरिक्तयशस्तिलकचम्पास्तृतीयाश्वासेऽपि राज्ञा राजनीतिकजीवनं व्यवस्थितं सफलतरं च विधातुं पर्याप्तदेशनामदात् ।

स्वराज्यस्य निखिलं भारं मन्त्रिप्रभृतिषु समारोप्य निश्चिन्तासीना राजानोऽसफला जायन्ते । आचार्यं कथयति— राजभिः प्रत्येकं राजकीयकार्यस्यावलोकनं स्वयं करणीयं, यतोहि स्वानवलोकितराजकार्यं राजानमासन्ना जना विपरीतं बोधयन्ति । शत्रवोऽपि तं सुष्ठु प्रतारयितुं पारयन्ति । ये हि राजानो मन्त्रिषु राजभारं समर्प्य स्वेच्छया विहरन्ति ते मूढा मार्जारेषु दुग्धरक्षाभिभारं समर्प्य सुखेन स्वपन्ति । कदाचिज्जले मत्स्यानां गगने च गगनचारिणां मार्गो ज्ञातुं शक्यते, किन्तु हस्तामलकलोपिनाममात्यानां प्रवृत्तिर्नाविबुध्यते । यथा भिषजो धनवता रोगं वर्धयितुं सदा तत्परा भवन्ति तथा मन्त्रिणोऽपि राज्ञामापत्तिर्वर्धयितुं शश्वत्प्रयत्नशीला भवन्ति ।

ग्रन्थकारेण यत्र मन्त्रिणं प्रति राज्ञा जागरूकतायाः समुपदेशो दत्तस्तत्र तेषामुपयोगिताया अपि सुन्दरं प्रतिपादनं कृतम् । यतो मन्त्रिभिर्विना केवलेन नृपेण राज्यस्य संचालनं कर्तुं नैव पार्यते । अतो भूभृद्भिर्नरैके

१—चन्द्रप्रभचरितस्य सर्ग २ श्लोकाः ७२-८१ ।

२—नीतिवाक्यामृत-स्वामिसमुद्देश-सूत्र ३२-३४ ।

मन्त्रिणः करणीयास्तेषां सावधानतया भरणं पोषणं च विधातव्यम् । राज्योन्नतेर्द्वितीयं साधनं मन्त्रस्य गोपनीयता विद्यते, एतामन्तरेण योगक्षेमे न तिष्ठतः । स एव नृपो नीतिज्ञो वर्तते यः स्वमन्त्रस्य परिचयमन्येभ्यो न ददाति, चतुरचरैश्च तन्मन्त्रान् जानाति । मन्त्ररक्षार्थं राजभिर्मन्त्रशालायामयुक्ता मानवा न प्रवेशनीयाः । महाराजं यशोधरं सवोधयन् कथयति —

हे महीपाल ! विदधातु मन्त्रशालायां पूर्णं शुद्धिं, रतिकालेऽयुक्तपुरुषस्य सद्भाव इव मन्त्रशालायामयोग्यस्य क्षुद्रस्य वा नरस्य सद्भावो न वाञ्छनीयो वर्तते । विषेण शस्त्रेण वैक एव प्राणी म्रियते परन्तु मन्त्रस्यैकेनैव विस्फोटेन सवन्धुः सराषट्श्व राजा सत्वरं विनश्यति । कियन्तोऽपि राजानो दैवमनङ्गीकृत्य केवलं पुरुषार्थवादिनो भवन्ति, एतादृशान् जनानाचार्यः सावधानान्विदधत् कथयति राजा दैवग्रहाणामानुकूल्यं धनादिवैभवं धार्मिकमर्यादां च सुविचार्यैव युद्धे प्रवर्तितव्यम् । ये हि पुरुषा धर्मस्य प्रसादात्लक्ष्मीं लब्ध्वा धर्मधारणे प्रमाद्यन्ति ससारेऽस्मिन्स्तेभ्योऽतिरिक्तं कृतघ्नः कः स्यात् ? आगमिष्यति जन्मनि च ततोऽधिको दरिद्रः को भवेत् ? मतङ्गजं विदार्य केवलं पापस्य सचयं कुर्वाणो मृगेन्द्र इव धर्ममुपेक्ष्य धनं सचिन्वन् राजा भवति, यतो हि गोमायवो मासमिव, परिजना धनादिकं भक्षयन्ति । ये च भूपतयः केवलं दैवभक्ता भूत्वा पुरुषार्थं परित्यजन्ति तान् सावधानान् कुर्वन्नाह्वार्य ये पौरुषं विहाय भाग्योपरि निर्भरा भवन्ति तेषां मूर्ध्नि वायसा भवनोपरि-निर्मितमृगमयमृगेन्द्र इव तिष्ठन्ति । निस्तेजसो भूभृतो विरोधे स्वेऽन्ये च षड्यन्त्रं रचयन्ति । शीतलायां भूतेरुपरि को न सुखेन पादं निदधाति ?

मन्त्रिणो मन्त्रस्य च कियती मनोहरा परिभाषा प्रदीयते यस्मिन् हि देशस्य, कालस्य, व्ययोपायस्य, सहायकस्य, फलस्य च निश्चयः क्रियते स एव मन्त्रः । अन्यस्तु मुखकण्डूप्रतीकारः । यस्य मन्त्रः क्रियान्वितो भवेत्, फलं च स्वामिनोऽनुकूलं स्यात्, स एव मन्त्री निगद्यते, अन्ये सर्वे तु सन्ति कपोलवादकाः । मन्त्री कुत्रत्यो भवेत् ? एतस्य प्रश्नस्य समाधानं महतादर्येण दत्तम् । मन्त्री स्वदेशजो भवेत्परदेशजो वा, राजभिः स्वारब्धस्य कार्यस्य सफलनिर्वाह एव दृष्टिर्निधातव्या । यतो हि शरीरे समुत्पन्नो व्याधिर्दुःखं ददाति, वनमध्ये जातं भैषजं तु सुखं प्रापयति । पुरुषाणां गुणा एव कार्यकारिणः सन्ति, स्वपरयोश्चर्चा तु भोजन एव क्षोभते । राजभिः प्राग्मन्त्रेणैव साफल्याय प्रयतितव्यम्, ये मन्त्रयुद्धेन विजयन्ते तेषां शस्त्रसङ्घं व्यर्थम् । येन हि मन्दारतरावेव मधुः प्राप्यते स तुङ्गशैलोपरि कथं चटिष्यति ।

विजिगीषायां भावनया ये भूपतयः स्वदेशरक्षायाश्चिन्तां त्यक्त्वा गच्छन्ति तान् कियता सौन्दर्येण सावधानान्करोति सोमदेव — 'यो हि नृपः स्वदेशमरक्षयित्वा परदेशं विजिगीषते स परिधानीयां मुक्त्वा शिर्गमिष्येष्टनं वधन् पुरुष इवोपहासमात्रभाजनः भवति ।' सामादीनामसाफल्ये सति दण्डः प्रयोक्तव्यः । दण्डस्य प्रयोगः सर्वत्र सफलो न भवति । तस्य कदा कथं च प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन्विषये दिशानिर्देशनं ददाति — 'उदयः समतां हानिश्चेति त्रयोऽमी राज्ञा कालाः । एतेषूदयकाल एव युद्धविधिरन्यस्मिन् कालद्वये राजा शान्तेन भवितव्यम् । एकस्यैवैकैः सार्धं युद्धकरणं पदातेर्हस्तिना मार्गं कृतं युद्धमिव व्यर्थं भवति ।' अतो वन्यवारणमिव

१. यशस्तिलकच० आ० ३ श्लोक—२३-२६ ।

२. यशस्तिलकच० आ०—३ श्लोक—२७-२६ ।

३. नीतिवाक्यामृतयुद्धसमुद्देश-६६, यशस्तिलकच० आ० ३ श्लोक ६८ । ८३ नीतिवाक्यामृत-युद्ध-समुद्देशसूत्र ६८

शत्रु भेदेन यूथात्पृक्कृत्य वशीकुर्यात् । यथाममृत्तिकया निर्मिते द्वे भाजने परस्परमाहत्य भग्ने भवतस्तथा समानशक्तिधारकौ द्वौ नृपावपि परस्पराघातेन नष्टौ भवत । अतः समशक्तिमता भूभृता सह स्वयं युद्धं न विधाय तमन्येन समशक्तियुक्तेन योधयेत् इत्यमेव हीनशक्तिमता सह स्वयं न योधनीयं किन्त्वसी वलवता साकं योधयित्वा क्षीणः करणीयः । नीत्या वा कयाचित्स्वदासो विघातव्यः^१ ।

सैनिकानां बहुत्वमेव न कार्यसाधकमित्यस्मिन्विषये तस्य दिशानिर्देशो दृश्यताम्—पुष्टानां शूरवीराणां मस्त्रकलाविदग्धानां स्वामिभक्तानां श्रेष्ठक्षत्रियाणामल्पपरिमाणायपि सेना कल्याणकारिणी भवति, व्यर्थमेव मुण्डमण्डलीनामेकत्रीकरणेन को लाभः ? इत्य युद्धस्य व्यवस्था विधायापि अन्यकारहृदयाय युद्धनीतिर्न रोचते । स कथयति—शरीरमेकमेव, हस्तौ च द्वावेव, शत्रवश्च पदे पदे निभृताः । कण्टकवत् क्षुद्रशत्रुरपि दुःखं प्रापयति, पुनः कृपाणेन कियन्तो जेतव्याः ? यत् कार्यं साम्ना, दानेन भेदेन वा न सिद्ध्येत् तदर्थमेव दण्डप्रयोगः करणीयः । साम्ना साध्ये कार्ये शस्त्रप्रयोगः कः कुर्यात् ? यत्र गुडेन मृत्युर्भवति तत्र विष को दास्यति ? नयानाय विस्तार्य शत्रुमीनावशीकरणीयाः । यो हि क्षुभितः सागरः भुजाभ्यां तित्तीर्यति तस्य निकतने कुशलता कथं स्यात् ? पुष्परपि न योद्धव्यं पुनस्तीक्ष्णैरायुधैरायोधनवार्ता कीदृशी ? न जानीमो वयं युद्धदशां प्राप्तानां पुरुषाणां का दशा भवेत् ?

स्थिरशान्तेः प्राप्त्यै राजभिर्दुरारंभवितव्यम्—स्वकीयाद्वा सपदा समुचितो भागः परेभ्योऽपि प्रदातव्यः । ये राजानः सचयशीलतया स्वाश्रितजनेभ्यः स्वसम्पत्तिर्न वितरन्ति तेषामन्तरङ्गं सेवकवर्गोऽपि लुञ्चाचुश्चुर्भवति, ततश्च प्रजासु शनैः शनैरनीतिर्वर्धते । यो नरेन्द्र-स्वलक्ष्म्या सविभागः न करोति स मधुगोलक इव नाशमवाप्नोति^२ । अत्र दानोपायस्य समर्थनानन्तरं भेदनीतेरपि सुन्दरं प्रतिपादनं वर्तते । यो हि नृपोऽरातिषु भेदमनुत्पाद्य पराक्रमं दर्शयति स समुन्नतवशसमूहादेकं वशमाकर्षयन्निव भवति^३ ।

केचिन्नीतिकारा राज्ञा शारीरिकवलस्य, केचिच्च बौद्धिकवलस्य प्राधान्यमर्पयन्ति, परन्त्वाचार्यं सोमदेवं उभयोः समन्वयं कुर्वन् कथयति—शक्तिहीनस्य राज्ञो बौद्धिकवलरहितस्य च राज्ञः शक्तिः किमर्थिका ? यतो हि दावानलस्य ज्ञाता पङ्क्त्युरूप इव सवलोज्झपुरुषोऽपि तज्ज्ञानाभावेन स्वरक्षां कर्तुं न पारयति । नेदमावश्यकं यच्छत्रूणां स्ववशीकरणाय तेषां देशेष्वाक्रमणं कुर्यादेव । यथा हि कुम्भकारः स्वगृहे समुपविष्टश्चक्रं चालयन्नेकानि भाजनानि रचयति तथा राजापि स्वगृहे समुपविश्य नीतिचक्रं चालयेत् । तेनैव चादिगन्तं नृपतिभाजनानि सिद्धानि कुर्यात् । यथा हि कृषीबलं स्वक्षेत्रे मश्वमारुह्य क्षेत्रं रक्षति तथा महीपालोऽपि स्वीयासने समुपविश्य सकलवसुधायाः पालनं कुर्यात् ।

यथा हि मालाकारः कण्टकिनो वृक्षान् उद्यानाद् बहिर्वृतिरूपेण स्थापयति, एकत्र समुत्पन्नान्सस्याङ्कं रान्मृयक् पृथक् स्थानेषु समारोपयति, एकस्थानात्समुत्पाट्यान्यत्रारोपयति, पुष्पितपादपानां पुष्पाभ्यवचिनोति, लघुपादपान्वर्धयति, ऊर्ध्वगन्पादपान्नीचैरवनमयति, बहुस्थानव्यापिनं पादपान् कृशीकृत्य लघूकरोति, अत्युन्नतांश्च वृक्षान् छित्त्वा पातयति, तथा राजापि तीक्ष्णप्रकृत्तीन् राज्ञो राज्यस्य सीम्नि स्थापयेत्, सघटितानां स्फोटयित्वा पृथक् पृथक् कुर्यात्, एकस्थानाच्युतं राजानमन्यस्थाने स्थापयेत्, सम्पन्नेभ्यो महीभुग्भ्यः करं गृह्णीयात्, लघून्

१ यशस्तिलक० आश्वस ३ श्लोक ८४-६२ ।

२ यशस्तिलक० आ० ३ श्लोक ६३ तथा नीतिधर्मसमुद्देशसूत्र १५

३ यशस्तिलक० आ० ३ श्लो० ६४

वर्धयेत्, अभिमानीनो नमयेत्, गुरुन् लघूकुर्यात्, उद्दण्डानां दमनं च विदध्यात् । इत्थं नृपतिश्चतुरमालाकार इव समग्रायाः पृथिव्या पालनं कुर्यात् । यथा हि कस्यचिद्वृक्षस्योपरि पतितस्य चलदलस्य लघुतमाद् बीजान् महावृक्ष समुत्पद्यते तथा लघुतमोऽपि सपत्नो महद् भयमुपस्थापयेत् । अतः को बुद्धिमान् क्षुद्रमपि भयमुपेक्षेत् ।

एते ते मार्मिका उपदेशा सन्ति यै राज्ञा जीवनं लोककल्याणकारकं भवति । राज्ञा जीवनं केवलं भोगविलासार्थं नास्ति किन्तु दुष्टानां निग्रहं शिष्टानां चानुग्रहं कृत्वा जगत्या सुन्दरव्यवस्थास्थापनार्थमस्ति । यद्यप्यन्यपुरुषस्येव राज्ञोऽपि द्वौ हस्तौ द्वौ पादौ द्वे चक्षुषौ च भवतः, सोऽप्यन्यपुरुष इवाशनं पानं शयनं च करोति तथाप्यसौ स्वस्य सेवावृत्त्या, अलौकिकप्रतिभया, योग्यपुरुषाणां निर्वाचनेन सहयोगेन च समग्रं राष्ट्रं शान्तं समृद्धं शिक्षितं च करोति । राजवान्यामुपविष्टो भूभृद् गुप्तचरैः स्वपरराष्ट्रयोः समस्तैरान्दोलनैः परिचितो भवति । चरविहीनो राजा न राज्यं स्थिरीकर्तुं पारयति न प्राणान् रक्षितुम् । एतदेव कारणं यन्नीतिकारैश्चरा राज्ञा लोचनीकृता । राज्ञोऽवहितान् कुर्वद्भिः राचार्यैरभाणि — ते चरान्नोपेक्षेरन्, अन्यथा चक्षुरपचार इव चरापचारे राज्ञा पदे पदे पातो भवेत् । अयमेवाभिप्रायः सोमदेवेन नीतिवाक्यामृतेऽपि स्पष्टीकृतः ।

आचार्यसोमदेवस्य मतेन स एव दूतो भवितुमर्हति यश्चतुरः शूरो निर्लोभः, प्राज्ञः, गम्भीरः, प्रतिभाशाली, विद्वान्, प्रशस्तवचनपटुः, सहिष्णुः, प्रियो, द्विजो निर्दुष्टाचारश्च भवेत् । यशस्तिलकस्यैतस्य कथनस्य नीति-वाक्यामृतेऽपि समर्थनमस्ति ।

पूर्णराजतन्त्रस्य संचालनार्थमर्थस्यावश्यकता भवति । अतो राज्ञा कर्तव्यं वर्तते यत्र समुचितैरुपायैरायं वर्धयेत्, आयान्मूलं व्ययं कुर्यात्, आवश्यककस्मिककार्यार्थं सचयमपि च कुर्यात् । यथा हि नीतिवाक्यामृतस्य सूत्रे स्पष्टीकृतम् । राज्ञामायव्ययव्यवस्थायां निदर्शनं मुनीनां कमण्डलुरस्ति । यथा हि कमण्डलौ जलभरणद्वारं दीर्घं निर्गमनं द्वारं च लघुं भवति तथैव राज्ञामायद्वारं दीर्घं व्ययद्वारं च लघुं भवेत् । यो राजा स्वकीयाय-मविचार्याधिकं व्ययं करोति स राज्यं स्थिरीकर्तुं शक्नोति । अस्मिन्नेव प्रकरणे कथितम् 'आयमनालोक्य व्ययमानो वैश्रवणोऽपि श्रमणायते ।'

महापुराणस्य द्विचत्वारिंशत्तमे पर्वणि भगवज्जिनसेनाचार्येण महाराजस्य भरतस्य राज्यव्यवस्था वर्णयता राजनीतिविशदं विवेचनं कृतम् । गद्यचिन्तामणौ तत्कत्वा वादीभसिंहेनार्यनन्दाचार्यमुखारविन्दमाध्यमेन जीवन्धरकुमाराय विद्याध्ययनानन्तरं या दीक्षान्तदेशनां दत्ता सा कादम्बर्यां शुक्रनासोपदेशं स्मारयति । कोमलकान्तपदावल्यां भव्यभावभङ्गा च काव्यजगति युगान्तरमुपस्थापयता कल्हाकविनो हरिचन्द्रेण धर्मशर्माम्युदये यत्र तत्र विशेषतयाष्टादशे सर्गे च राजनीते सरसं सुन्दरं च निरूपणं कृतम् । अष्टादशसर्गस्य ५-४३ श्लोका राजनीतिविद्यार्थिनो विशेषरूपेणाकर्षन्ति । सोऽयं सक्षेपो जैनसंस्कृतसाहित्ये विद्यमानायां राजनीतिचर्चायाः । विस्तरस्तु महाप्रबन्धप्रबन्धमनुबध्नीत ।

१. यशस्तिलक० आ० ३ श्लो० ६५, ६७, १००, १०७, १०८ ।
२. यशस्तिलक० आ० ३ श्लोक १११ । नीतिवाक्यामृतचारसमुद्देश सू० २ ।
३. आयव्ययमुखयोर्मुनिकमण्डलु दर्शनम् नीति० चार० सू० ३
४. 'आयमनालोक्य व्ययमानो वैश्रवणोऽपि श्रमणायते' — नीति० अमात्यसमु० ।'



संस्कृत जैन साहित्य का विकास क्रम

प्रस्ताविक—

उपलब्ध जैन संस्कृत-साहित्य के प्रथम पुरस्कर्ता आचार्य गृध्रपिच्छ हैं। उन्होंने विक्रम की प्रथम शताब्दी में तत्त्वार्थसूत्र की रचना कर आगामी पीढ़ी के ग्रन्थ लेखकों को तत्त्वनिरूपण की एक नवीनतम शैली का प्रदर्शन किया। उनका युग दार्शनिक सूत्र युग था। प्रायः सभी दर्शनो की उस समय सूत्र-रचना हुई है। तत्त्वार्थ सूत्र के ऊपर अपरवर्ती पूज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द आदि महर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाना उसकी महत्ता के प्रख्यापक हैं। इनके बाद जैन संस्कृत-साहित्य के निर्माताओं में श्वेताम्बराचार्य पादलिप्तसूरि का नाम आता है। आपका रचा हुआ निर्वाणकलिका ग्रन्थ सुना जाता है। 'तरंगवती कथा' भी आपका एक महत्वपूर्ण प्राकृतभाषा का ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। आप तृतीय शताब्दी के विद्वान माने गये हैं।

जैन साहित्य का विकास—

जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने वाले श्री समन्तभद्र और श्री सिद्धसेन दिवाकर ये दो महान् दार्शनिक हुए। सिद्ध सेन दिवाकर की श्वेताम्बर समाज में और श्री समन्तभद्र की दि० जैन समाज में अनुपम प्रसिद्धि है। इनकी कृतियाँ इनके अगाध बौद्धिक की परिचायक हैं। आचार्य समन्तभद्र की मुख्य रचनाएँ 'आप्तमीमांसा', 'स्वयभूस्तोत्र', 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवमिद्धि', 'रत्नकरण्ड आवकाचार' आदि हैं। आपका समय विक्रम की २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री सिद्धसेन का सम्मति तथा संस्कृत द्वित्रि शिकाएँ अपना महत्व रखती हैं। सम्मति ग्रन्थ दि० जैन ग्रन्थ के रूप में दिगम्बर परम्परा में मान्य है। आदि पुराणकार से स्मरण किया है, ऐसा जैनैतिहासज्ञ श्री मुख्तार जी का अभिप्राय है। आपका समय वि० ४-५ शती माना जाता है।

श्वेताम्बर साहित्य में एक 'द्वादशार नय चक्र' नामक दार्शनिक ग्रन्थ है जिसकी रचना वि० ५-६ शती में हुई मानी जाती है, उसके रचयिता श्री मल्लवादि आचार्य हैं। इस पर श्री सिंहगणि क्षमाश्रमण की १८०० श्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

वि० ६वीं शती में प्रसिद्ध दि० जैन विद्वान् पूज्यपाद हुए। इनका दूसरा नाम देववन्दी भी था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। आपकी तत्त्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थसिद्धि नामक सुन्दर और सरस टीका सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैनेन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश आदि आपकी रचनाओं से दि० जैन संस्कृत साहित्य बहुत ही अधिक गौरवान्वित हुआ। ७वीं शती के प्रारम्भ में आचार्य मानतुङ्ग द्वारा 'आदिनाथ स्तोत्र' रचा गया जो कि आज 'मत्तामरस्तोत्र' के नाम से दोनों समाजों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इस पर अनेको टीकाएँ तथा पादपूर्ति काव्य लिखे गये।

आठवीं शताब्दी में दो महान् विद्वान् हुए। दि० समाज में श्री अकलंक स्वामी और श्वे० समाज में श्री हरिभद्र सूरि। अकलक स्वामी ने बौद्ध दार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैन-दर्शन की अद्भुत प्रतिष्ठा

बढ़ाई। आपके रचित आप्तमीमांसा पर अष्टशती टीका, तत्त्वार्थवार्तिक, लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाण संग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रंथ उपलब्ध हैं। आप अपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे। हरिभद्र सूरि के शास्त्रवार्ता समुच्चय, पट्टदर्शन समुच्चय, योगविशिका आदि मौलिक ग्रंथ तथा न्याय प्रवेशवृत्ति, तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति आदि टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। दिगम्बराचार्य श्री रविपेणाचार्य ने इसी शताब्दी में पद्मचरित-पद्मपुराण की रचना की और उसके पूर्व जटासिंह नन्दी आचार्य ने वरागचरित नामक कथा-ग्रंथ लिखा। वरागचरित दि० सम्प्रदाय में सर्वप्रथम संस्कृत कथाग्रन्थ माना जाता है। यापनीय संघ के अपराजित सूरि जिनकी कि भगवती आराधना पर विजयोदया टीका है इसी आठवीं शताब्दी में हुए है।

९वीं शती में दिगम्बराचार्य श्री वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध और बहुश्रुत विद्वान् हुए। श्री वीरसेन स्वामी ने षड्खण्डागम सूत्र पर ७२००० श्लोक प्रमाण फवला टीका ८७३ वि० स० में पूर्ण की। फिर कपायप्राभृत की २०००० प्रमाण जयधवला टीका लिखी। दुर्भाग्यवश आयु वीच में ही समाप्त हो जाने से जयधवला टीका की पूर्ति आपके द्वारा नहीं हो सकी अतः उसका अवशिष्ट भाग ४०००० श्लोक प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्री जिनसेन स्वामी द्वारा ८६४ स० में पूर्ण हुआ। श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण तथा पार्श्वाम्युदय की भी रचना की। आप भी महापुराण की रचना पूर्ण नहीं कर सके। १-४२ पर्व तथा ४३वें पर्व के ३ श्लोक ही आप लिख सके। अवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराण की रचना उनके सुयोग्य शिष्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा हुई। गुणभद्र का आत्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके, ३७२ श्लोको में भवभ्रान्त पुरुषों को आत्मतत्त्व की हृदय ग्राही देशना दी गई है।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुए जिन्होंने १२००० श्लोक प्रमाण हरिवंश पुराण वि० स० ८४० पूर्ण किया। आप पुत्राटगण के आचार्य थे। ९वीं शती में श्री विद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र पर श्लोक वार्तिकभाष्य व आप्तमीमांसा पर अष्टसहस्री टीका तथा प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, आप्त परीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्त्यनुशासन टीका आदि ग्रन्थ बनाये। आपके बाद जैन समाज में न्यायशास्त्र का इतना बहुश्रुत विद्वान् नहीं हुआ, ऐसा जान पड़ता है। अनन्तवीर्य आचार्य ने सिद्धिविनिश्चय की टीका लिखी जो दुर्लभ ग्रन्थियों को सुलभाने में अपना खास महत्व रखती है। शाकटायन व्याकरण और उसकी स्वोपज्ञ श्रमोपवृत्ति के रचयिता श्री शाकटायनाचार्य भी इसी शताब्दी में हुए हैं। ये यापनीय संघ के थे। आपका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था।

१०वीं शती के प्रारम्भ में जयसिंह सूरि श्वेताम्बराचार्य ने घर्मोपदेशमाला की वृत्ति बनाई। वह जीनाका-चार्य भी इसी समय हुए जिन्होंने कि आचाराग और सूत्रकृताग पर टीका लिखी है। उपमितिभवग्रहन्त्र की गनोहारिणी कथा की भी रचना इसी दसवीं शताब्दी में हुई है। यह रचना श्री मिद्धपि महर्षि ने ६६७ संवत् में श्री मालनगर में पूर्ण की थी। सं० ६८६ में दिगम्बराचार्य श्री हरिपेण ने वृहत्कथा कोप नामक विज्ञान कथाग्रंथ की रचना की है। जैनेन्द्र व्याकरण की शब्दार्णव टीका की रचना भी इसी शताब्दी में हुई मानी जाती है। टीका के रचयिता श्री गुणनन्दी आचार्य हैं। परीक्षा-मुक्त के रचयिता श्री माणिक्यनन्दी इसी शताब्दी के विद्वान् हैं। परीक्षामुक्त न्यायशास्त्र का एक सुन्दर-सरल सूत्रग्रन्थ है।

११वीं शती के प्रारम्भ में नोमदेवसूरि तृतीय प्रतिभा और राजनीति के विज्ञाता हुए हैं। आपके भगवन्निवाचस्पू और नीतिवाक्यामृत धर्मनीय ग्रंथ हैं। यमस्तिनकचन्द्र का नाटिक तथा धर्मार्थ विज्ञान इत्यादि सुन्दर हैं कि उन्में पङ्क्ति-पङ्क्ति कमी वृत्ति नहीं होती। नीतिवाक्यामृत नीतिज्ञान का धर्मोपदेश है, जो सुप्रसिद्ध है और प्राग्वर्ती नीतिज्ञान-ग्रन्थों का सम्पन्न कर उनमें में निराला माना समुत्त हो है।

महाकवि हरिचन्द्र का धर्मशास्त्रमुद्रण, कवि की नैमर्गिक वाग्धारा में बहने वाला अतिशय सुन्दर सहाकाव्य है। महासेन का प्रद्युम्नचरित और आचार्य वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित भी इसी ११वीं शती की प्लाघनीय रचनाएँ हैं। इसी शती के उत्तरार्ध में अमितगति नामक महान् आचार्य हुए जिनकी मरस लेखनी से सुभाषित-रत्नसन्दोह, धर्म परीक्षा, अमितगतिश्रावकाधार, पञ्चसग्रह भूलाराधना पर संस्कृत भाषानुवाद, आदि कर्मग्रन्थ निर्मित हुए। धनपाल का तिलकमञ्जरी नामक गद्यकाव्य इसी शती में निर्मित हुआ। दिगम्बराचार्य वारिदराज मुनि के पार्श्वनाथ चरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधर चरित, प्रमाण-निर्णय, एकीभावस्तोत्र, आदि कई ग्रंथ इसी शती के अन्त भाग में अभिनिर्मित हुए हैं।

श्री कुन्दकुद स्वामी के समयसार, प्रवचनसार, और पञ्चास्तिकाय पर गद्यात्मक टीकाओं के निर्माता तथा पुरुषार्थसिद्धयुपाय और तत्त्वार्थसार आदि मौलिक रचनाओं के प्रणेता आचार्य प्रवर अमृतचन्द्रसूरि इसी शती के उत्तरार्ध के महाविद्वान् हैं। शुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थ में ज्ञान का अर्णव-सागर ही है, और जिनकी लेखनी गद्य-पद्य रचना में सदा अव्याहत गति रही है, इसी समय हुए हैं। माणिक्यनन्दी के परीक्षामुख सूत्र पर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक विवरण लिखने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्राचार्य इसी शताब्दी के विद्वान् हैं।

वाणभट्ट की कादम्बरी से टक्कर लेने वाली गद्यचिन्तामणि के रचयिता एवं क्षत्रचूड़ामणि काव्य में पद-पद पर नीतिपीयूष की वर्षा करने वाले वादीभसिंहसूरि बारहवीं शती के पूर्वभागवर्ती आचार्य हैं।

अत्यन्त प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् हेमचन्द्राचार्य ने भी इसी शताब्दी में अपनी अनुपम कृतियों से भारतीय संस्कृत साहित्य का भाण्डार भरा है। आपके त्रिपिटशलाकापुरुषचरित, कुमारपालचरित, प्रमाणमीमांसा, हेमशब्दानुशासन, काव्यानुशासन आदि अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। आपकी भाषा में प्रवाह और मरसता है।

१३ वीं शती में दि० सम्प्रदाय में श्री प० आशाधर जी एक अतिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये हैं। उनके द्वारा दिगम्बर संस्कृत साहित्य का भाण्डार बहुत अधिक भरा गया है। न्याय, व्याकरण, धर्म, साहित्य, आयुर्वेद आदि सभी विषयों में उनकी अक्षुण्ण गति थी। उनके मौलिक तथा टीका आदि सब मिलाकर अब तक १६-२० ग्रन्थों का पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि अर्हदास जी थे जिन्होंने पुरुदेव चम्पू तथा मुनिसुव्रतकाव्य आदि गद्य-पद्य ग्रन्थों की रचना की है। उनके बाद दि० मेघावी पण्डित ने १६वीं शताब्दी में धर्मसग्रह श्रावकाचार की रचना की।

उपसंहार—

इसके बाद समय के प्रताप से संस्कृत साहित्य की रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचना ह्रास के समय भी दि० कविवर राजमल जी जो कि अकबर के समय हुए पञ्चाध्यायी, लाटीसहिता, अध्यात्म कमलमार्तण्ड, जम्बूचरित आदि अनुपम ग्रन्थ जैन संस्कृत साहित्य की गरिमा बढ़ाने के लिए अर्पित कर गये। यह उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य का संक्षिप्ततर विकासक्रम है।



पार्श्वनाथस्तोत्रम्

वरसंवरसवर सवरसं भवदंभवदम्भवदं भवदम् ।

सममा सममा सममा सममा गमभं गमभं गमभम् गमभम् ॥ १ ॥

व्याख्या—वरसवर उत्कृष्टसवर एव संवर कवचस्तेन सवरं कालसवर एतन्नामकासुरं कमठस्य जीव स्यन्ति हन्ति इति वरसवरसवर सवरकम् । कालसवर इत्यत्र पूर्वपदस्य लोपः । षोऽन्त कर्मणि । भवस्य ससारस्य दम्भ कपट वदतीति भवदम्भवदस्तम् । भव श्रेयो ददातीति भवद , तम् भवदम् । भवं ससारं द्यति खण्डयतीति भवद तम् । दोऽवखण्डने । 'भव श्रीकण्ठससारश्रेयः सन्ततिजन्मसु' इति विश्वलोचन ।

अमा युगपत्, समम् = मया लक्ष्म्या सहितस्तम् विष्णुमित्यर्थः । आसमम् = आ ब्रह्मा तस्य समः तम् 'आ पितामहे' इति विश्वलोचन । आसमम् = आ समन्तात् समः शिवो महेश इति यावत् तम् (मन्त्रन्दस्तेन सहित समः 'भ शिवे पुसि मन्त्रन्दे' इति विश्वलोचन) । आसम् आ अभावं अस्यति प्रक्षिपति इति आस , तम् 'अ. श्रीकण्ठेऽव्यय तुल्याभावयोश्च रा पितामहे' इति विश्वलोचन । यो युगपद् ब्रह्मा-विष्णु-महेश सद्दश इत्यर्थः ।

गमभङ्गम् = गमो द्यूत तस्य भङ्गो यस्मात्स तम् 'गमो द्यूतान्तरे मार्गे' इति विश्वलोचन । अभङ्गम् = न विद्यते भङ्गो यस्य तम् अविनश्वर मित्यर्थः । अभङ्गमयम् = अभङ्गा अविनाशिनी मा लक्ष्मी. येषां ते अभङ्गमा. अविनाशिलक्ष्मीयुक्ता जिनेश्वरा. तेषु भाति शोभते इति अभङ्गमयः तम् ॥ १ ॥

दरमन्दरमन्दरमन्दरमं गतरं गतरङ्गतं गतरम् ।

तरसं गरसं गरसङ्गरसं नवरं नवरं नवरं नवरं ॥ २ ॥

व्याख्या—दरेण ससारभयेन मन्दोऽल्प र कामाग्निर्यस्य स दरमन्दर 'रस्तु कामानले बन्धौ' इति विश्वलोचन । मन्दरे मेरुपर्वते मन्द स्वैरं यथेच्छं यथा स्यात्तथा रमते क्रीडति जन्माभिषवसमये इति मन्दरमन्द-रम् । उभयोर्द्वन्द्व दरमन्दरश्चासौ मन्दरमन्दरमश्चेति दरमन्दरमन्दरमन्दरम् तम् 'मन्द स्वैरे खले मन्दरते भूर्वाल्परोगिषु' इति विश्वलोचन ।

गतं ज्ञानं राति ददातीति गतर तम् गतरम् । गतमित्यत्र भावे क्त । ये ये गत्यर्थास्ते ते ज्ञानार्था अपि भवन्तीति नियमात् गतशब्दस्य ज्ञानमर्थः । गतरङ्गतम् = गतो विनष्टो रङ्गो रागो यस्य स गतरङ्ग अतिशयेन गतरङ्ग इति गतरङ्गतं तम् अतिशयवीतरागम् । 'कर्मणेऽपि च रङ्गो ना रागे नृत्ये रणक्षितौ' इति विश्वलोचन । गतरम् = गतो विनष्टो र कामाग्निर्यस्य स तम् कामरहित ब्रह्मचारिणमित्यर्थः ।

तरस = त पालन जीवाना रक्षणमित्यर्थं तस्मिन् रस स्नेहो यस्य तम् तरसम् 'पालने पालके त. स्यात्' इति विश्वलोचन । गरस = गर रोग स्यति हन्तीति गरस तम् गरसम् सर करणरोगयो इति विश्वलोचन । गरसङ्गरस = गरस्य विपस्य सङ्गो यस्या तथा भूता गरसङ्गा, गरसङ्गा विपयुक्ता रसा भूमिर्यस्य त गरसङ्गरस यो भूमि सविषामिव मुमोचेति भाव । भूमिर्भूरचलानन्ता रसा विष्वम्भरा स्थिरा' इत्यमर ।

नवर = न विद्यते वर श्रेष्ठो यस्मात् स नवर. तम्, नव नूतन स्वर्ग मोक्षादि लाभ राति ददातीति नवर तम् नवरम्, नव स्तुति राति ददातीति नवर' तम् 'नव काके स्तुतौ पुसि नव नव्येऽभिधेयवत्, इति विश्वलोचन । नेषु पूज्येषु वर श्रेष्ठ तम् नवरम् 'नकारो जिनपूज्ययो' इति विश्वलोचन ॥२॥

रमुदारमुदारमुदार मुदा समिनं समिन समिनं समिनम् ।

विदित विदितं विदितं विदित नमतेनमतेनमतेनमते ॥३॥

व्याख्या—रम् = तीक्ष्णम् कुशाग्रबुद्धिसम्पन्नमित्यर्थ । 'रस्तु कामानले वल्लौ तीक्ष्णे इति विश्वलोचन । उदार दातारम् । उदार महान्तम् 'उदारो दातृमहतो' इत्यमर । उदारमुदा = महतानन्देन उपलक्षितमिति शेष ।

समिनम् = सम्यक् चासौ इनश्च समिन तम् समीचीनपतिम् । समिनम् = सम्यक्चासौ इनश्च समिनस्तम्—समीचीननृपम् । समिनम् = सम्यक्चासौ इनश्च समिनस्तम्—समीचीनसूर्यम् अज्ञान—तिमिरापहरणे इत्यर्थ । 'इन पत्यौ नृपे सूर्ये' इति विश्वलोचन । समिनम् = इ काम तस्य नः बन्ध. इन, सम्यक् समीचीन इन, कामबन्ध कामकथा निरोधो यस्मिन् स समिन तम् सम्यक्तया कामनिरोधसहितमित्यर्थ । 'इस्तु कामे पुमान् खेदे' इति विश्वलोचन । 'न पुमान् सुगते बन्धे' इति विश्वलोचन ।

विदितम्—विदन्तीति विदो ज्ञानिन तं. इत प्राप्तस्तम् ज्ञानिजनसेविनम् इत्यर्थ । विदित ज्ञानम्, विदित = स्वीकृतम्, विदित स्वीकृते ज्ञाने, इति विश्वलोचन । विदितम्—अर्थितम् याचितमित्यर्थ विदित बुद्धितार्थितयो, इति मेदिनी ।

नमतेनम् = न मता इना राजानो यस्य तम् नमतेनम् । अतेनमतेनम् = अतति सतत गच्छतीति अन पचाद्यच् अतश्चासौ इन सूर्यश्च इति अतेन तेन मता आप्ता या ई लक्ष्मीस्तस्या इन स्वामी तम् । एवभूत पार्श्व जिनेन्द्रम् अने = गच्छामि शरणत्वेन ब्रजामि । अनधातो आत्मनेपद प्रयोग आर्ष ॥३॥

यतनायतनायतनायतना नयमानयमानयमा नयमाः ।

क्षणलक्षणलक्षणलक्षणल क्षरदक्षरदक्षरदक्षरद ॥४॥

व्याख्या—यतनायतन । यत्यते साध्यते कार्यं यैस्तानि यतनानि साधनानि तेषामायतन स्थान तत्सम्बुद्धौ हे यतनयतन । अयतन । अयान् शुभावह विधीन् तनोति विस्तारयतीति अयतन तत्सम्बुद्धौ अयतन । आयतन । आय लाभ तनोति विस्तारयतीति आयतन तत्सम्बुद्धौ आयतन ।

अनयमानयम । अनयाना मिथ्यानयाना नीतिरहिताना वा मान सप्तादरस्तस्य विषये यमस्तत्सम्बुद्धौ अनयमानयम, मा माम् नयमा नयलक्ष्मी आनय प्रापय ।

क्षणलक्षण । क्षणमुत्सव लाति ददातीति क्षणलस्तथाभूत. क्षण कालो यस्य तत्सम्बुद्धौ क्षणलक्षण ।
लक्षणलक्षणल । लक्षणाना नाम्ना लक्षणं व्याख्यानं तत् लाति ददातीति क्षणलक्षणल तत्सम्बुद्धौ लक्षणलक्षणल ।

क्षरदक्षरदक्ष । क्षरन्ति दिव्यध्वन्यपेक्षया सर्वाङ्गतो नि सरन्ति यानि अक्षराणि तेषु दक्ष समर्थं तत्सम्बुद्धौ
क्षरदक्षरदक्ष । रदक्षरद । रदाना विलेखनाना हिंसनानामिति यावत् क्षरं विधातं ददातीति रदक्षरद. तत्सम्बुद्धौ
रदक्षरद । एवभूत हे पार्श्वजिनेन्द्र । अहं त्वाम् अते शरण्यबुद्ध्या गच्छामि इति पूर्वेण सम्बन्ध ॥४॥

प्रमदाप्रमदाप्रमदाप्रमदा नकरानकरानकरानकराः ।

नवमानवमानवमानवमा नसदानसदानसदानसदाः ॥५॥

व्याख्या प्रमदाप्रमदाप्र । प्रमदाना स्त्रीणा प्रमद हर्षं प्रमदाप्रमद पिपति पूरयतीति प्र न प्रः अप्र
प्रमदाप्रमदस्य अप्र प्रमदाप्रमदाप्र तत्सम्बुद्धौ प्रमदाप्रमदाप्र । ब्रह्मचारित्वात्स्त्रीणा हर्षस्य अप्रूरक इतिभाव ।
मदाप्रम । मदेन हर्षेण अप्रम प्रमाणरहित इति मदाप्रम तत्सम्बुद्धौ मदाप्रम । 'मदो मृगमदे मद्ये दानमुद्रर्बरेतसि'
इति विश्वलोचन । दानकर । दानस्य शुद्धे करो दानकर तत्सम्बुद्धौ दानकर । दानं त्यागे गदमदे छेदे शुद्धौ
च रक्षपौ, इति विश्वलोचन । आनक । आनयति प्राणयति जीवयति दया धर्मोपदेशकत्वाज्जीवानिति आनक
तत्सम्बुद्धौ आनक । रानकर । र कामाग्निस्तस्य आनका जीवयितार समुत्तेजक पदार्था इतियावत् तेषा
रो वह्निर्विनाशक इत्यर्थं तत्सम्बुद्धौ रानकर । रस्तु कामानले वह्नौ इति विश्वलोचन । अन. । अकारो
वासुदेव नारायण इति यावत् तेन न पूज्य तत्सम्बुद्धौ हे अन 'अ श्रीकण्ठेऽव्यय' इति विश्वलोचन । करा कं सुख
त्रिनेपलक्षितो रा धन करा तत्सम्बुद्धौ करा । 'क सुखे वारि शीर्षे च' इति विश्वलोचनः ।

नवमानवम । नवस्य स्तवनस्य मान गर्वं वमति निराकरोति इति नवमानवम तत्सम्बुद्धौ । आनव
मानव । आ समन्तात् नुवन्ति स्नुवन्ति इति आनवा आनवा मानवासस्य आनव मानव तत्सम्बुद्धौ आनवमानव ।
मानसदान । मनसि भवो मानस काम तस्य दान छेदो यस्मात्स मानसदान. तत्सम्बुद्धौ मानसदान । सदान ।
दानेन त्यागेन सहित सदान तत्सम्बुद्धौ हे । सदान । दानेन शुद्ध्या सहित. सदान तत्सम्बुद्धौ हे सदान ।
अथवा देन उपतापेन सहिता सदा स्तेषाम् आधो जीवयिता रक्षक इति सदान तत्सम्बुद्धौ सदान । 'द पुमानचले
दन्ते । स्त्रिया शोधनदानयो । छेदोपताप रक्षासु पुमास्तु दातरि स्मृत' ॥ इति मेदिनी । सदा । सञ्चासौ
आ इति सदा समीचीन ब्रह्मा तत्सम्बुद्धौ सदा 'आस्तु पितामहे' इति विश्वलोचन । एवभूत हे पार्श्वजिनेन्द्र ।
अहं त्वाम् अने इति पूर्वेण सम्बन्ध ॥५॥

तरसातरसा तरसातरसादयनो दयनोदयनोदयनो ।

कमदं कमदं कमदं कमदं विभवाविभवाविभवाविभवा ॥६॥

व्याख्या—तरसा अक्रोधेन तरसा गुणेन क्षमागुणेनेति यावत् । 'गुणे कोपेऽप्यभिमतं तर. स्याद्वलवेगयोः,
इति विश्वलोचन । तर । तरतीति तर ससारसागरा दिति शेष. तत्सम्बुद्धौ तर ! सातरसात् साते सुखे रसो
रागस्तस्मात् सातरसात् सुखस्नेहात् 'शमसातसुखानि च' इत्यमर । शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रस ,

इत्यमर । अयनोदयन । अयनं मार्गं मोक्षस्येति यावत् उदयते प्रेरयतीति अयनोदयन. तत्सम्बुद्धौ अयनोदयन । हे मोक्षमार्गं प्रेरक । उदय । उत्कृष्टः अयो भाग्यं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे उदय । नोदयन । नेषु जिनेषु उदयते प्रभवति नोदयन तत्सम्बुद्धौ हे नोदयन । 'नकारो जिन पूज्ययो, इति विश्वलोचन. । उ इति सम्बोधनपदम् 'उ. शिवे नाव्यय तु स्यात्सम्बुद्धौ शेषभाषणे' इति विश्वलोचन ।

क ब्रह्माणम् अदम् न खण्डयतीति अद तम्, कमद कस्यात्मनो मदो हर्षो यस्य तम्, कम् आत्मानम् । अदम् उपतापरहित 'द' पुमानचले दत्ते स्त्रिया शोधनदानयो । छेदोपताप रक्षासु पुमास्तु दातरि स्मृत, ॥ इति मेदिनी । कम प्रकाशम् अदम् अच्छेदम् । एवभूत पार्श्वजिनेन्द्रम् अने गच्छामि इति पूर्वेण सम्बन्ध । पुनरपि तस्य सम्बोधनमुच्यते ।

विभव । विगतो विनष्टो भव ससारो यस्य तत्सम्बुद्धौ । विभव । अविभव । न विद्यते विभव परिग्रहो यस्य तत्सम्बुद्धौ अविभव । विमो । स्वामिन् । आविभव । आ समन्तात् विभव ऐश्वर्यं यस्य तत्सम्बुद्धौ आविभव । विमो + आविभव इत्यत्र अवादेशे वस्य लोपाभाव पक्षे च रूपम् । आ इति सम्बोधनपदम् ॥६॥

इति पार्श्वजिनेश्वर ते स्तवनं रचितं रचितं रचितं यमकः ।
शयनं परिरज्जितदक्षनर प्रकर कुरुता शिवसौख्यभरम् ॥७॥

व्याख्या — इतीत्थं हे पार्श्वजिनेश्वर । यमकं यमकालङ्कारं रचितं निर्मितं यमकं सयमिभि- रचितं कृतं, रचितं रै रगणै लघुमध्याक्षरगणविशेष- चितं व्याप्तम् । शयनं शयेन सर्पेण न पूज्यं शयनं 'शय्य' शय्याहि हस्तेषु इति विश्वलोचन । 'नकारो जिनपूज्ययो' इति च । नागेन्द्रपूजितमिति भावः । परिरज्जितदक्षनरप्रकर परिरज्जितं प्रसन्नीकृतो दक्षनराणां विदग्धपुरुषाणां प्रकरं समूहो येन तत् । एवभूतं ते स्तवनं स्तोत्रम्, शिवसौख्यभरं शिवस्य सौख्यभरं सुखसमूहं कुरुता विदधातु ॥७॥

—सम्पादक

श्री देवनन्दि विरचित— मरुदेवी-स्वप्नावली

(अनुवादक—पं० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य)

[गत भादो मास मे श्री जैन मंदिर सेठ का कूँचा देहली के शास्त्र भंडार पर से ग्रन्थ-सूची सम्बन्धी कुछ नोट्स लेते समय मेरे सामने यह 'स्वप्नावली' आई, जो मुझे साहित्य की दृष्टि से एक नई चीज मालूम पड़ी, और इसलिये मैं इसे कापी कराने के लिये अपने साथ ले आया। इसकी रचना शब्दालङ्कारादि को लिये हुए बड़ी सुंदर जान पड़ती है और इसके पढ़ने में सज्जीत जैसा आनंद आता है। रचना सिद्धिप्रिय स्तोत्र के ढङ्ग की है और उन्ही देवनन्दि मुनि की कृति मालूम होती है जो 'सिद्धिप्रिय स्तोत्र' के कर्ता है। अनेकान्त के पाठको को इसका रसास्वादन कराने के लिये आज यह रचना उस अनुवाद के साथ नीचे प्रकाशित की जाती है जिसे पं० पन्नालालजी जैन साहित्याचार्य सागर ने मेरी थोड़ी सी प्रेरणा को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत किया है और जिसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अनुवाद के साथ संस्कृत टिप्पणियों को लगाकर आपने इसके साहित्य-मर्म को खोलने का जो यत्न किया है वह प्रशंसनीय है और उससे इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। आशा है साहित्य-रसिक इसे पढ़कर जरूर प्रसन्न होंगे। (सम्पादक)

मातङ्ग-भो-हरि-रमा-वरदाम-चन्द्र-मार्तण्ड-मीन-घटयुग्म-तडाग-वार्धि-
सिंहासना-ऽमरविमान-फणीन्द्रगेह-रत्नप्रचाय दहना रजनीविरामे ॥१॥

ये मेदिनी-धरण-मन्दर ! नाभिराज ! स्वप्ने यशोभवन ! सुन्दरनाभिराज !
दृष्टा मया शयितया खल-ताप-राग ! तेषां फलं कथय मे खलताऽपराग ॥२॥

'पृथ्वी को धारण करने मे मेरु, प्रजापालन करने मे धीर, कीर्ति के मंदिर, सुन्दर नामि से शोभायमान, दुष्ट मानवों के ताप मे-दमन करने मे रागी तथा दुर्जनता के विद्वेषी हे नाभिराज महाराज ! आज रात्रि के अंत मे सोते हुए मैंने स्वप्न मे हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी देवी वरमाला, चन्द्रमा, सूर्य, मीन युग्म, घट युग्म, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, नागेन्द्र भवन, रत्न राशि और (निर्धूम) अग्नि—ये सोलह चीजें देखी हैं, आप मुझे इन स्वप्नों का फल बतलाएं ॥१-२॥

१ खलानां-दुर्जनानां तापे रागो यस्य तत्सम्बुद्धौ हे खलतापराग !

२ खलतायां दौर्जन्येऽपरागो-विद्वेषो यस्य तत्सम्बुद्धौ हे खलतापराग !

सम्पूर्णचन्द्रमुखि ! नीलतमाऽलकाऽन्ते^१ ! केशप्रभाविजितनील-तमाल-कान्ते^२ !

रम्भानिभोरु ! मरुदेवि ! सती-व्रताऽऽपे^३ ! सश्रूयतां मधुरवाग्^४ सतीव्र-तापे^५ ! ॥३॥

‘अत्यन्त कृष्ण अलको (जुलफो) के अन्त भागो से युक्त और केशो की प्रभा से नीलतमाल वृक्ष की-तापिछ पुष्प की कान्ति को जीतने वाली हे पूर्ण चन्द्र मुखि ! कदलीसमजघे ! पातिव्रते ! सतापवर्जिते ? मधुर भाषिणि मरुदेवि ! स्वप्न फलसूचक मधुर वचन सुनो ॥३॥

दृष्टेन दन्तिपतिना कृतसाध्वशोकः^६ शब्दं (सद्यः) सदानगतिं^७ रुन्नतसाध्व^८ शोकः ।

मुक्त्यर्थमम्बरकलत्रसुवर्णमुक्ते. पुत्रो भविष्यति मृगाक्षि ! सुवर्णमुक्ते !^९ ॥४॥

‘सुवर्ण मुक्ता के आभरणो से युक्त हे मृगनयिनि मरुदेवि ! गजेन्द्र के देखने से तुम्हारे शीघ्र ही वह पुत्र होगा जो कि साधुओं को शोकरहित करेगा, दान पद्धति से युक्त होगा अथवा सदा के लिये नगति-नरनारकादि गतिओं से रहित होगा [हाथी भी दान गति-मदस्त्राव से युक्त होता है] (अरहन्त अवस्था में) उत्तुङ्ग और उत्तम अशोक वृक्ष से युक्त होगा और वस्त्र, स्त्री तथा सुवर्ण का त्याग करने से मुक्ति के लिये मोक्ष-प्राप्ति के लिये तत्पर होगा ॥४॥

दृष्टेन मानिनि ! गवा तपसे वनानि गत्वाऽतिवातसलिलातपसेवनानि^{१०} ।

धुर्यत्वमेष्यति विधो^{११} विधुराधराणा, चन्द्रानने ? चरमभारधुराधराणाम् ॥५॥

‘हे मानवति चन्द्र मुखि ! वृषभ के देखने से तुम्हारे वह पुत्र होगा जो कि तप के लिये, अत्यन्त पवन, पानी और घाम की बाधाओं से मुक्त वनों को जाकर उन तपस्वियों के मध्य में धुर्यत्व को-श्रेष्ठपने को [पक्ष में वृषभ के सदृश धूर्वाहकत्व को] प्राप्त होगा जो कि चरित्र रूप भार से युक्त धुरा को धारण करने वाले हैं और जिनके अधरोष्ठ विधू से कर्पूर से विधुर है-रहित हैं ॥५॥

१ नीलतमः सातिशयकृष्णा. अलकाना-चूर्णकुन्तलानामन्तो यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ।

२ केशप्रभया विजिता नीलतमालस्य-कृष्णतापिच्छपुष्पस्य कान्तिर्यथा तत्सम्बुद्धौ

३ आपनम्-आप. प्राप्तिरित्यर्थः, सतीव्रतस्य-पातिव्रत्यधर्मस्य आपो यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ।

४ मधुरा वाचो यस्या स्तत्सम्बुद्धौ, अथवा मधुरा चासी वाक् चेति कर्मधारयः, संश्रूयतामित्यस्य कर्म ।

५ तीव्रतापेन सहवर्तमाना सतीव्रतापा, तथा न भवतीत्यसतीव्रतापा तत्सम्बुद्धौ ।

६ कृतः साधूनाम्-अशोकः शोकाभावो येन सः ।

७ दानगत्या-दानपद्धत्या, त्यागभावेन सहवर्तमान, हस्तिपक्षे दानगत्या-मदस्त्रावेण सहितः । अथवा सदा सर्वदा, नगतिः नरनारकादिगतिशून्यः, न शब्देन सह समासः ।

८ उन्नतः सानुश्च अशोक अशोकवृक्षो यस्य सः ।

९ सुवर्णा सुष्ठु कान्तिपुक्ता मुक्ता. मुक्ताफलानि यस्या. तत्सम्बुद्धौ ।

१० अत्यन्त वातसलिलातपाना सेवन येषु तानि, वनानि-इत्यस्य विशेषणम् ।

११ ‘विधुः शशाङ्के कर्पूरे हृषीकेशे च राक्षसे’ इति विश्वः ।

दृष्टेन पञ्चवदनेन सुखेन भोगैः स्तृप्तोन्नतश्रुतुरसद्यसुखेन भोगैः ।

क्रोधादिसिन्धुरहरिर्व्रजिताऽपवर्गं नाथो नताङ्गि ! तपसाथ वितापः वर्गम् ॥६॥

‘हे नताङ्गि ! सिंह देखने का फल यह है कि तुम्हारे जो पुत्र होगा वह क्रोधादि हस्तिओ को नष्ट करने के लिए सिंह के समान होगा, सुन्दर गृह सुख के समय-गृहस्थ अवस्था में अनेक विद्याधरो अथवा देवों के साथ विविध भोगजन्य सुख से अत्यन्त तृप्त होगा । पुनः तप के द्वारा-वैषयिक सुखों से विरक्त होकर ताप वर्ग से मानसिक वाचनिक और कायिक संताप से रहित अप वर्ग को-मोक्ष स्थान को, प्राप्त होगा और इस प्रकार वह जगत का स्वामी होगा ॥६॥

दृष्टेन माधववधूवररूपकेण भोगोपभोग कृतसौख्यनिरूपकेण

लक्ष्मी प्रदा(धा)स्यति जिनो भवतीति भिन्न चण्डि ! क्षितारिरमणो भवतीति भिन्नम् ॥७॥

‘हे चण्डि ! भोग-उपभोग जनित सुखों का निरूपण करने वाले लक्ष्मी दर्शन-स्वप्न से यह प्रकट है कि वह पुत्र पहले शत्रु-राजाओं को नष्ट कर विजय लक्ष्मी को धारण करेगा और उसके अनन्तर जिन होकर-धाति कर्म शत्रुओं को नष्ट कर परमार्हन्त्य लक्ष्मी को धारण करेगा । अथवा अन्य जीवों को प्रदान करेगा ।’

दृष्टेन दामयुगलेन विनाशनानि^१ कृत्वा तपासि बहुदुःखविनाशनानि^२ ।

मालां स्वयंवर विधौ विगतोपमाने^३ मुक्तेर्ग्रहीष्यति विभूर्विगतोपमाने^४ ॥८॥

‘हे विगतोपमाने ! -उपमारहित प्रिये ! मालाओं का युगल देखने से प्रकट है कि वह पुत्र भोजन का त्याग कर, अनेक दुःखों का नाश करने वाले उपवासादि तप करके अनुपम स्वयंवर विधि में मुक्ति वधू की वर माला को ग्रहण करेगा-तपस्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होगा, -और इस प्रकार वह विभु-सारे ससार का स्वामी होगा’ ॥८॥

दृष्टेन शीतकिरणेन सुधीरतापः^५ साधुर्यशोधवलितो व्रतधीरतापः^६ ।

आह्लादयिष्यति मनांसि महोदयानां धर्माभूतैर्व्रतवता समहोदयानाम्^७ ॥९॥

- १ जन्येनेति शेषः । अथवा सुखेन-सुष्ठुखानि-इन्द्रियाणि यस्य स तेन पञ्चवदनेनेत्यस्य विशेषणम् । भोगैस्तृप्तोन्नत इति प्रकृते सम्बन्धो योज्यः ।
- २ नभसि गगने गच्छन्तीति नभोगास्तैः ।
- ३ विगतस्तापवर्गो यस्मात्स तम् ।
- ४ अशनानि भोजनानि बिना-आहारं परित्यज्येत्यर्थः ।
- ५ बहुदुःखानां विनाशनानि — विघातकानि ।
- ६ विगतम्-उपमानं-सादृश्यं यस्य तस्मिन् ‘स्वयंवर विधौ’ इत्यस्य विशेषणम् ।
- ७ विगतम्-उपमानं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ।
- ८ सुधीः + आतपः इति पदच्छेदः ।
- ९ न व्रतधीरा इत्ययतधीरास्तान् तापयतीत्यव्रतधीरतापः । अथवा-आपनम् आपः प्रातिरित्यर्थः । व्रतेषु धीरताया आपो-यस्य सः । अस्मिन् पक्षे व्रतधीरतापः इति पदच्छेदः ।
- १० महोदयः सहवर्तमानानाम् ।

‘चन्द्रमा के देखने से वह पुत्र सुधी-समीचीन बुद्धि से युक्त-होगा, सतापरहित होगा, यश से उज्ज्वल होगा, व्रत-रहित मनुष्यों को सताप पहुँचाने वाला होगा, अथवा व्रतो में धीरता को प्राप्त होगा तथा धर्मावृत के द्वारा अम्युदय से युक्त व्रतवान् महापुरुषों के मन को हर्षित करेगा’ ॥६॥

दृष्टेन चण्डकिरणेन विभासमानः^१ पापान्धकारदलनेन विभासमानः^२ ।
भग्याब्जबोधनपटुर्विधु^३ राजितो मे मोद तनिष्यति मुनिविधुराजितो^४ मे ॥१०॥

‘हे चन्द्रतुल्य कीर्ति अथवा कान्ति से शोभित मण्डेवि । सूर्य दर्शन का फल यह हैं कि वह पुत्र अपनी शारीरिक विभा से असमान अनुपम (अथवा सूर्य के समान) होगा, पाप रूप अन्धकार को नाश करके शोभायमान होगा, भग्य रूप कमलो के हर्षित-विकसित करने में समर्थ होगा. चन्द्रमा तथा नारायण के समान शोभित होगा, अथवा विधुर-वैकल्प वेचैनी आदि से अजित होगा, मुनि होगा-जितेन्द्रिय होगा-और इस तरह मेरे हर्ष को विस्तृत करेगा ॥१०॥

दृष्टेन मीनयुगलेन सुकेवलेन^५ पूर्व श्रिया जगति राजसु केवलेन^६ ।
क्रीडिष्यति प्रियतमे ! नृपराजकामः सिद्धया, पुनर्जिनवरोऽनृपराजकामः ११॥

‘हे प्रियतमे । उत्तम जल में सचरण करते हुए मीनो का युगल देखने से प्रकट होता है कि वह पुत्र पहले तो नृपराज-राजराजेश्वर बनने का इच्छुक होता हुआ मुख्य राज लक्ष्मी बनने की इच्छा से रहित हो जिनेन्द्र होकर केवल ज्ञान लक्ष्मी द्वारा जगत के राजाओं में क्रीडा करेगा और बाद में नृपराज तथा सिद्धि लक्ष्मी मुक्तिश्री के साथ क्रीडा करेगा’ ॥११॥

दृष्टेन कुम्भयुगलेन कुलोपकारे^७ ! हैमेन पल्लवमुखेन कुलोपकारे^८ !
प्रारब्धमञ्जनविधि. सुमनोरमाभिः^९ सेव्यो भविष्यति गुरुः सुमनोरमाभिः^{१०} ॥१२॥

- १ विभया-कान्त्या असमानः असदृश अनुपम इत्यर्थ ।
- २ विभासते-इति विभासमान. शोभमान इत्यर्थः ।
- ३ विधुवत् राजितः — विधुराजितः, चन्द्रतुल्यशोभितः अथवा विधुरः वैकल्पादिभिर्दुःखैरजितोऽपरिभूतः ।
- ४ विधुवच्चन्द्रवत् राजिता शोभिता-उमा-कीर्ति कातिर्वा यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ ‘उमा गौर्यामितस्यां च हरिद्राकान्ति-कीर्तिषु’ इति विश्ववलोचन ।
- ५ सुके-शोभनजले वलते सचरति-इति सुकेवलम् बाहुलकात्सप्तम्या अलुक् । सुष्ठुजलसचारिणेत्यर्थः ‘मीनयुगलेन’ इत्यस्य विशेषणम् ।
- ६ केवलेन-मुख्येन सामान्ये नपुसकात्वम् । केवलेन-केवलज्ञानेन इति च ।
- ७ कुलस्य-ऊपकारो यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ।
- ८ कुत्सितजनलोपकारिणे !
- ९ सुमनसो रमयन्तीति सुमनोरमास्ताभिः । सुमनसो देवा विद्वांसश्च ।
- १० सुमनसा रमा स्ताभिः देवाङ्गनाभिः ।

‘कुल का उपकार करने वाली और कुत्सित वृत्तियों का लोप करने वाली हे मरुदेवि । पल्लवों-किसलयों से युक्त मुख वाले दो सुवर्ण घटों के देखने से यह जाहिर होता है कि उस पुत्र की प्रारम्भिक स्नान विधि-जन्माभिषेक सम्बन्धी विधि-देवताओं के द्वारा सम्पन्न होगी, वह विद्वानो अथवा देवों को आनन्द देने वाली देवियों के द्वारा सेवनीय होगा और [जगत्त्रयका] गुरु होगा’ ॥१२॥

दृष्टेन देवि ! सरसा कमलाकरेण^१ धर्मोपदेशविधिना कमलाकरेण^२ ।

हारोपशोभितकुचे ! सुमनो^३ ! हितस्य^४ तृष्णा हनिष्यति पतिः सुमनोहितस्य^५ ॥१३॥

‘हार से सुशोभित स्तनो तथा अत्यन्त सुन्दर हृदय को धारण करने वाली हे मरुदेवि । कमल युक्त सरोवर के देखने से प्रकट है कि वह पुत्र कमला के-धनवान्यादिविभूति अथवा अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मी के करने वाले धर्मोपदेश के विधान द्वारा (हितस्य) भक्तों की अथवा रागद्वेष से रहित होने के कारण (अहितस्य) अभक्तों की भी तृष्णा को-भोगाकाक्षा को [तालाव पक्ष में प्यास को] नष्ट करेगा और वह विद्वानो अथवा देवों के हितकर पदार्थों में (पति) मुख्य होगा [तालाव भी पुष्पो के हितैषियों में उन्हें जलसिंचन आदि के द्वारा हरा-भरा रखने वालों में मुख्य होता है] ।

(अथवा वह पुत्र जगत् का स्वामी होकर हित और अहित की भक्तों और अभक्तों की तृष्णा को दूर करेगा (हि) क्योंकि (तस्य) उसका (सुमनः) हृदय अत्यन्त श्रेष्ठ होगा राग-द्वेष से रहित होगा ।) ॥१३॥

दृष्टेन तोयनिधिना प्रमदाकुलेन^६ रत्नाकरावधिमिसा प्रमदाकुलेन^७ ।

भूमिं विमुच्य तपसेष्यति साधुनाथो या शुभ्रका न मुदमेष्यति साधुनाथो^८ ॥१४॥

‘हे देवि ! समुद्र देखने का फल यह है कि वह (समुद्र के सामान गाम्भीर्य गुण से) सत्पुरुषों का नाथ होगा । तथा हर्ष अथवा प्रकृष्ट मद से युक्त स्त्री समूह के साथ जिस उज्ज्वल समुद्रान्त पृथिवी को छोड़कर तप के अर्थ (वनको जावेगा वह पृथिवी (अथो) उनके स्वामित्व के बाद फिर हर्ष को प्राप्त न हो सकेगी ।’ ॥१४॥

१ कमलानां पद्मानाम्-आकरस्तेन सरसेत्यस्य विशेषणम् ।

२ कमलायाः करस्तेन धर्मोपदेशविधिनेत्यस्य विशेषणम् ।

३ सुष्ठु मनो यस्यास्तत्सम्बुद्धौ देवीत्यस्य विशेषणम् ।

४ हितस्य, अहितस्य वा पदच्छेदः । सरोवर पक्षे हितस्य सरोवरे धृतस्येत्यर्थः । ‘दधाने हि’ इत्यनेनः निष्ठायांपरतः वा धातोः स्थाने द्यादेशः ।

५ सुमनोभ्योहितस्य । अथवा ‘सुमनः + हि + तस्य’ इति पदत्रयम् । हि यतः, तस्य पुत्रस्य, सुमनः सुष्ठु हृदय भविष्यतीतिशेषः ।

६ प्रमदेन- हर्षेण-प्रकृष्टमदेन वा आकुलस्तेन ।

७ स्त्रीकुलेन सह ।

८ सा + अधुना + अथो, इति पदच्छेदः ।

दृष्टेन सिंहविधूतेन सदानेन^१ धाम्नान्वकारविवहस्य सदासनेन^२ ।

साम्राज्य मस्तवृजनो वसुधाऽवनेन^३ कान्ते ! करिष्यति जिनोऽवसुधावनेन^४ ॥१५॥

‘हे कान्ते ! अपने तेज कान्ति के द्वारा सदा अन्धकार के समूह को नष्ट करने वाले सुन्दर सिंहासन के देखने से जाहिर होता है कि वह पुत्र पहले निष्पाप होकर पृथ्वी रक्षा के द्वारा साम्राज्य को-उत्तम राज्य को करेगा और बाद में निष्कलङ्क जिनेन्द्र होकर अज्ञानान्वकार को नष्ट करने वाले ज्ञान रूप तेज से पृथिवी रक्षा के बिना ही अथवा पृथिवी और वन के बिना ही-मुक्ति साम्राज्य को करेगा ।’ ॥१५॥

दृष्टेन देवसदनेन विहाय^५ सार^६ स्वर्गं समेष्यति नयेन विहायसा^७ऽरम् ।

पातुं क्षितिं क्षितिपतिः कर-बाल^८ भात. चञ्चलकोरनयने । करवालभातः^९ ॥१६॥

‘चकोर जैसे नयनों से सुशोभित हे मरुदेवि ! देव विमान के देखने से प्रकट होता है कि वह पुत्र नीति-पूर्वक पृथिवी का पालन करने के लिये श्रेष्ठ स्वर्ग को छोड़कर शीघ्र ही आकाश मार्ग से आवेगा । वह पृथिवी का अधिपति होगा सुन्दर हस्त तथा बालों से शोभित होगा और पृथिवी की रक्षा करवाल की-तलवार की दीप्ति से करेगा’ ॥१६॥

दृष्टेन नागनिलयेन सुरोचितेन^{१०} नागस्तुतोऽतिविनयेन सुरोचितेन^{११}

ते सत्पदं^{१२} सुरनृणामरुणाधराणां^{१३} स्वामी विशालकरुणे ! करुणाधराणाम्^{१४} ॥१७॥

‘हे विशाल दया से युक्त देवि ! अत्यन्त शोभायमान नागेन्द्र भवन के देखने से प्रकट होता है कि तुम्हारा वह पुत्र देवोचित सातिशय विनय के साथ नागेन्द्रों के द्वारा स्तुत होगा-नागेन्द्र नम्रतापूर्वक उसकी स्तुति करेंगे । वह उत्तम वस्तुओं का स्थान होगा तथा लाल-लाल ओठों से युक्त और दया को धारण करने वाले सुर एव मनुष्यों का स्वामी होगा’ ॥१७॥

१ सच्चतत्प्रासवं च तेन ।

२ सदा + असनेन-इति पदच्छेदः ।

३ वसुधाया अपन रक्षण तेन ।

४ न वसुधाया अपनं अवसुधावन तेन अथवा वसुधा च वन च-अनयोः समाहारः वसुधावनं-तद् न भवति-तेन ।

५ त्यक्त्वा ।

६ श्रेष्ठ ।

७ विहायसा + अरम् इति पदच्छेदः, विहायसा-नागेन अरम् शीघ्रम् ।

८ करौ च बालाश्च तैर्भातः शोभितः ।

९ करवालस्यभा करवालभाः तस्याः पञ्चम्यास्तसिल् ।

१० सु-अत्यन्तं रोचितः शोभितस्तेन ।

११ सुराणां देवानामुचितो योग्यस्तेन ।

१२ ‘पद व्यवसितत्राण स्थानलक्ष्माधिबस्तुषु’ इत्यमरः ।

१३ अरुणो रक्तोऽधरो येषां तेषाम् ।

१४ धरन्तीतिधरा-करुणायाधरास्तेषां कृपाधारकाणामित्यर्थः ।

दृष्टेन रत्ननिचयेन सुखायमानो^१ रत्नत्रयेण कलकण्ठि ! सु-खायमानः^२
कृत्वा विरंस्यति मनश्च्युत-चाप-रागं^३ मोक्षं क्षमाधरणि ! यास्यति चाऽपरागम्^४ ॥१८॥

‘हे भधुर स्वर से युक्त तथा क्षमा की आधारभूत देवि ! रत्न राशि के देखने से प्रकट है कि वह पुत्र सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप रत्नत्रय से सुख को प्राप्त होगा तथा अपने मन को धनुष की प्रीति से रहित करके दयालु बनाकर- (निष्परिग्रह होने के कारण) आकाश के समान आचरण करता हुआ विरक्त होगा मुनिव्रत धारण करेगा, तथा अन्त में राग से (रागद्वेष से) रहित मोक्ष को प्राप्त होगा’ ॥१८॥

दृष्टेन धीमति ! विधूमधनंजयेन^५ दत्त्वा स्वयं स्वतनुजाय धनं^६ जयेन^७
धर्माधिपः सकलसोमसमाननाय^८ ध्यानेन धक्ष्यति रजासि समाननाय^९ ॥१९॥

‘हे बुद्धिमति देवि ! निर्धूम धनजय के-अग्नि के देखने से प्रकट है कि वह पूर्ण चन्द्र तुल्य मुख वाले सुबोध युक्त अपने सुयोग्य पुत्र को विजय के साथ धन देकर-निष्परिग्रह होकर-धर्म का अधिपति बनेगा और ध्यान के द्वारा जानावरणादि रूप पापों को दुष्कर्मों को जलावेगा’ ॥१९॥

इत्थं फलं निगदितं सुखलालसेन^{१०} पत्या प्रबुध्य सुधिया सुखलालसेन^{११}
सुद्ध प्रमोदमगमस्रयनाभिरामा^{१२} विद्वाधरा सकलभूपतिनाभिरामा^{१३} ॥२०॥

१ सुखायतेइति सुखायमानः सुखयुक्तः ।

२ सुष्टु धूलिमेघादिरतहिस्त्वेन शोभन खमिव गगनमिवाचरतीति सुखायत इति सुखायमानः ।

३ श्च्युतस्त्यक्तः चापाद्धनुषोरागो यस्य सः ।

४ च + अपरागम् इति पदच्छेदः, अपगतो रागो यस्मिन् स तं, मोक्षमित्यस्य विशेषणम् ।

५ धनजयेन-अग्निना ।

६ धन-वित्तं ।

७ जयेन-विजयेन सह ।

८ सकल-सोमसम-पूर्णचन्द्रसदृशम् आननं यस्य स तस्मै

९ मननमेव मानन बोधः तेन सहवर्तमानस्तस्मै ।

१० सातिशयाः खलाः सुखलास्तेषु अलसस्तेन दुर्जनसम्पर्कशून्येनेत्यर्थः ।

११ सुखे शर्मणि लालसा वाञ्छा यस्य स तेन ।

१२ नेत्रप्रिया-मनोहरेत्यर्थः ।

१३ कलाभि सह वर्तमानः सकलः सचासौभूपतिश्चेति सकलभूपति, सकलभूपतिश्चासौनाभिश्चेति सकलभूपति-नाभिस्तस्यरामा वनिता मरुदेवीत्यर्थः ।

‘इस प्रकार, नेत्रों को आनन्द देने वाली और बिम्बफल के समान ओठों से युक्त वह चतुरनाभिराज की पत्नी मरुदेवी, दुर्जन मनुष्यों के विषय में अलस और सुख की लालसा से युक्त बुद्धिमान पति के द्वारा कहे हुए स्वप्न के फल को जानकर विशुद्ध हर्ष को प्राप्ति हुई ।’ ॥२०॥

यः पूजितो जगति राजसभाजनेन^१ श्रीदेवनन्दिमुनिदेव सभाजनेन^२

स्वप्नावली प्रपठतो मम तापहार^३ मोक्ष करोतु स जिनो ममतापहारम्^४ ॥२१॥

‘जो जगत् में राजसभागत जनो के द्वारा तथा श्री देवनन्दि मुनि के सभाजन-सत्कार के द्वारा अथवा जो देव सभा के लोको द्वारा पूजित है वे जिनेन्द्रदेव (इस) स्वप्नावली को पढ़ने वाले मुझ देवनन्दि के उस मोक्ष की सिद्धि करे जो कि ताप को हरने वाला और ममता भाव को दूर करने वाला है ।’ ॥२१॥

१ राजसभागतपुरुषः ।

२ सभाजन सत्करणम् ।

३ मम + तापहारम् इति पदच्छेदः ।

४ ममताम् अपहरतीति ममतापहरस्त ममत्वनिवारकम् ।



चतुर्थ खण्ड



सिद्धान्त

भगवान महावीर की अध्यात्म-देशना

लोक-व्यवस्था—

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, और काल इन छह द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। इनमें सुख-दुःख का अनुभव करने वाला, अतीत की घटनाओं का स्मरण करने वाला तथा आगामी कार्यों का सकल्प करने वाला द्रव्य, जीवद्रव्य कहलाता है।

जीवद्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। उन गुणों के द्वारा इसका बोध स्वयं होता रहता है। पुद्गल द्रव्य स्पष्ट ही दिखाई देता है। यद्यपि सूक्ष्म पुद्गल दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि उसके संयोग निर्मित स्कन्ध-पर्याय इन्द्रियों के अनुभव में आती है और उसके माध्यम से सूक्ष्म पुद्गल का भी अनुमान कर लिया जाता है। जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहा गया है और उक्त दोनों द्रव्यों के ठहरने में जो सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। पुद्गल द्रव्य और उसके साथ सम्बद्ध जीव द्रव्य की गति तथा स्थिति को देखकर उनके कारणभूत धर्म-अधर्म द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आता है। समस्त द्रव्यों की पर्यायों के परिवर्तन में सहायक होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। पुद्गल में परिवर्तित पर्याय दृष्टिगोचर होती है, इससे काल द्रव्य का अस्तित्व जाना जाता है। जो सब द्रव्यों को निवास देता है वह आकाश कहलाता है। इस तरह आकाश का भी अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

जीवादि छह द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है — स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण से सहित होने के कारण इन्द्रियग्राह्य है। शेष पांच द्रव्य अमूर्तिक हैं — रूपादि से रहित होने के कारण इन्द्रियग्राह्य नहीं हैं। जीवद्रव्य अपने ज्ञान गुण से सबको जानता है, इसलिए कोई द्रव्य मूर्तिक हो अथवा अमूर्तिक, जीव के ज्ञान से बाहर नहीं रहता। पुद्गल द्रव्य के माध्यम से होने की बात ज्ञान-परोक्ष इन्द्रियाधीन ज्ञान में ही रहती है, प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं।

असंख्य प्रदेशी लोकाकाश के भीतर सब द्रव्यों का निवास है इसलिए सब द्रव्यों का परस्पर संयोग तो हो रहा है पर सबका अस्तित्व अपना-अपना स्वतन्त्र रहता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यन्ताभाव रहता है इसलिए संयोग होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन त्रिकाल में भी नहीं करता है। यह लोक की व्यवस्था अनादि-अनन्त है। इन्हीं ने उत्पन्न किया है और न कोई इसे नष्ट कर सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और घटपटादि रूप पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य से पृथक् हैं, इसमें किसी को सदेह नहीं परन्तु कर्म नोकर्म रूप जो पुद्गल द्रव्य, जीव के साथ अनादि काल में लग रहा है, उसमें अज्ञानी जीव भ्रम में पड़ जाता है। वह इस पुद्गल द्रव्य और जीव को पृथक्-पृथक् अनुभव न कर एक रूप ही मानता है — जो शरीर है वही जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुई एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति ही जीव कहलाती है। जीव नाम का पदार्थ, इन पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न नहीं है। शरीर के उत्पन्न होने से जीव उत्पन्न होता है और शरीर ने

नष्ट होने से जीव नष्ट हो जाता है। यह जीव विषयक अज्ञान का सबसे बृहद् रूप है। यह चार्वाक का सिद्धान्त है तथा दर्शनकारों ने इसे नास्तिक दर्शनो में परिगणित किया है।

आत्मा का स्वरूप—

अनेक पदार्थों से भरे हुये विश्व में आत्मा का पृथक् अस्तित्व स्वीकृत करना आस्तिक दर्शनो की प्रथम भूमिका है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकृत करने पर ही अच्छे-बुरे कार्यों का फल तथा परलोक का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है। अमृतचन्द्र आचार्य ने आत्मा का अस्तित्व प्रदर्शित करते हुये कहा है—

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवाजितः स्पर्शगन्धरसवर्णः ।

गुणपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययध्रौव्यः ॥ (पुरुषार्थसिद्धयुपाय)

पुरुष— आत्मा है और वह चैतन्य स्वरूप है, स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण नामक पौद्गलिक गुणों से रहित है, गुण और पर्यायों से तन्मय है उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से सहित है।

किसी भी पदार्थ का वर्णन करते समय आचार्यों ने दो दृष्टियाँ अंगीकृत की हैं— एक दृष्टि स्वरूपोपादान की है और दूसरी दृष्टि पररूपोपादान की। स्वरूपोपादान की दृष्टि में पदार्थ का अपना स्वरूप बताया जाता है और पररूपोपादान की दृष्टि में पर-पदार्थों से उसका पृथक्करण किया जाता है। पुरुष-आत्मा चैतन्य है, यह स्वरूपोपादान दृष्टि का कथन है और स्पर्शादि से रहित है, यह पररूपोपादान की दृष्टि का कथन है। देख, तेरा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, जाता दृष्टा है और उसके साथ जो शरीर लग रहा है वह पौद्गलिक पर्याय है। यह जो स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण अनुभव में आते हैं वे उसी शरीर के घर्भ हैं, इन्हें तू आत्मा नहीं समझ बैठना। तेरा यह आत्मा सामान्य विशेष रूप उनके गुणों तथा स्वभाव और विभावरूप पर्यायों से सहित है। साथ ही परिणमनशील होने से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त है।

अध्यात्म शब्द का अर्थ—

उपर्युक्त प्रकार से परपदार्थों से भिन्न आत्मा का अस्तित्व स्वीकृत करना अध्यात्म की प्रथम भूमिका है। “आत्मनि अधि अध्यात्मम्” इस प्रकार अव्ययी भाव समास के द्वारा अध्यात्म शब्द निष्पन्न होता है और उसका अर्थ होता है आत्मा में, अथवा आत्मा के विषय में। अशुद्ध और शुद्ध के भेद से जीव का परिणमन दो प्रकार का होता है। जिसके साथ नोकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप परपदार्थ का ससर्ग हो रहा है, ऐसा ससारी जीव अशुद्ध जीव कहलाता है और जिसके साथ उपर्युक्त परपदार्थ का ससर्ग नहीं है, ऐसा सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध जीव कहलाता है। अशुद्धजीव उस सुवर्ण के समान है जिसमें अन्य धातुओं के समिश्रण से अशुद्धता आ गई है और शुद्ध जीव उस सुवर्ण के समान है जिसमें से अन्य धातुओं का समिश्रण अलग हो गया है। जिस प्रकार चतुर स्वर्णकार की दृष्टि में यह बात अनायास आ जाती है कि इस स्वर्ण में अन्य द्रव्य का समिश्रण कितना है और स्वद्रव्य का अस्तित्व कितना है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव की दृष्टि में यह बात अनायास आ जाती है कि आत्मा में अन्य द्रव्य का समिश्रण कितना है और स्वद्रव्य का अस्तित्व कितना है। जिस पुरुष ने स्वद्रव्य-आत्मद्रव्य में मिले हुये परद्रव्य का अस्तित्व पृथक् समझ लिया वह एक स्वद्रव्य की सत्ता से परद्रव्य की सत्ता को नियम से निरस्त कर देगा, यह निश्चित है।

स्वभाव-विभाव—

शरीर को नोकर्म कहते हैं। यह नोकर्म स्पष्ट ही पुद्गल द्रव्य की परिणति है इसीलिए तो स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण से सहित है। इससे आत्मा को पृथक् अनुभव करना यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, पौद्गलिक होने पर भी इतने सूक्ष्म हैं कि वे इन्द्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते। साथ ही आत्मा के साथ इतने घुले-मिले हुये हैं कि एक भव से दूसरे भव में भी उसके साथ चले जाते हैं। उन द्रव्य कर्मों को आत्मा से पृथक् अनुभव करना यह अध्यात्म की दूसरी सीढ़ी है।

द्रव्यकर्म के उदय से होने वाला विकार, आत्मा के साथ इस प्रकार तन्मयीभाव को प्राप्त होता है, कि अच्छे-अच्छे ज्ञानी जीव भ्रान्ति में पड़ जाते हैं। अग्नि का स्पर्श उष्ण है तथा रूप भास्वर है, पर जब वह अग्नि पानी में प्रवेश करती है तब अपने भास्वर रूप को छोड़कर पानी में इस प्रकार मिलती है कि सब लोग उस उष्णता को अग्नि की न मानकर पानी की मानने लगते हैं। “पानी उष्ण है” यह व्यवहार उसी मान्यतामूलक है। इसी प्रकार द्रव्यकर्म के उदय में होने वाले रागादिक विकारी भाव, आत्मा के साथ इस खूबी से मिलते हैं कि अलग से उनका अस्तित्व अनुभव में नहीं आता। तन्मयीभाव से आत्मा के साथ मिले हुए रागादिक विकारी भावों को आत्मा से पृथक् अनुभव करना अध्यात्म की तीसरी सीढ़ी है।

ज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के अन्तर को समझता है। वह समझता है कि स्वभाव कहीं बाहर से नहीं आता, वह स्व में सदा विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वभाव का द्रव्य के साथ त्रैकालिक तन्मयीभाव रहता है और विभाव, वह कहलाता है जो स्व में पर के निमित्त से उत्पन्न होता है। जब तक पर संसर्ग रहता है तब तक वह विभाव रहता है और जब पर-संसर्ग छूट जाता है तब वह विभाव भी दूर हो जाता है। जैसे शीतलता पानी का स्वभाव है, वह कहीं बाहर से नहीं आती, परन्तु उष्णता पानी का विभाव है, क्योंकि वह अग्नि के संसर्ग से आती है। जब तक अग्नि का संसर्ग रहता है तब तक पानी में उष्णता रहती है और जब अग्नि का संसर्ग दूर हो जाता है तब उष्णता भी दूर हो जाती है। ज्ञान-दर्शन, आत्मा का स्वभाव है, यह कहीं बाहर से नहीं आता, परन्तु रागादिक विभाव हैं, क्योंकि वे द्रव्यकर्म की उदयावस्था से उत्पन्न होते हैं और उसके नष्ट होते ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनका आत्मा के साथ त्रैकालिक तन्मयीभाव नहीं है। इस प्रकार पर-पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करना अध्यात्म का प्रयोजन है।

अध्यात्म और स्वरूप-निर्भरता—

ज्ञानी जीव अपने चिन्तन का लक्ष्य बाह्यपदार्थों को न बनाकर आत्मा को ही बनाता है। वह प्रत्येक कारण-कलाप को आत्मा में ही खोजता है। सुख-दुःख, हानि-लाभ, सयोग-वियोग आदि के प्रसंग इस जीव को निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं। अज्ञानी जीव ऐसे प्रसंगों पर सुख-दुःख का कारण अन्य पदार्थों को मानकर उसमें इष्ट-अनिष्ट बुद्धि करता है, जबकि ज्ञानी जीव, उन सभी का कारण अपनी परिणति को मानकर बाह्य पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट की कल्पना से दूर रहता है। ज्ञानी जीव विचार करता है कि मैंने जो भी अच्छा-बुरा कर्म किया है उसी का फल मुझे प्राप्त होता है, यदि दूसरे के कर्म का फल प्राप्त होने लगे तो अपना किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाय। पर ऐसा होता नहीं है।^१

१—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

— अमितगति आचार्य

ज्ञानी जीव की यह श्रद्धा रहती है कि मैं पर-पदार्थ से भिन्न और स्वकीय-गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मतत्त्व हूँ, तथा उसी की उपलब्धि के लिये प्रयत्नशील हूँ। इसकी उपलब्धि, अनादिकाल से श्रुत, परिचित और अनुभूत काम, भोग, बन्ध कथाओं से नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति तो परपदार्थों से लक्ष्य हटाकर स्वरूप-विनिवेश-अपना उपयोग अपने आप में ही स्थिर करने से हो सकती है। अध्यात्म के सुन्दर उपवन में विहार करने वाला पुरुष, बाह्य-जगत् से पराङ्मुख रहता है। वह अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव का ही बारबार चिन्तन कर उसमें बाधा डालने वाले रागादि विकारी भावों को दूर करने का प्रबल प्रयत्न करता है। द्रव्यकर्म की उदयावस्था का निमित्त पाकर यद्यपि उसकी आत्मा में रागादि विकारभाव प्रगट हो रहे हैं तथापि उसकी श्रद्धा रहती है कि यह तो एक प्रकार का तूफान है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो अत्यन्त शान्त है—पूर्ण वीतराग है। पदार्थ को जानना, देखना ही मेरा काम है। उसमें इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करना मेरा काम नहीं है। मैं तो अबद्धस्पृष्ट तथा पर से असंयुक्त हूँ। अध्यात्म इसी आत्मनिर्भरता के मार्ग को स्वीकृत करता है।

यद्यपि जीव की वर्तमान में बद्ध-स्पृष्ट दशा है और उसके कारण रागादि विकारी भाव उसके अस्तित्व में प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, अध्यात्म, जीव के अबद्धस्पृष्ट और उसके फलस्वरूप रागादिरहित-वीतराग स्वभाव की ही अनुभूति कराता है। स्वरूप का अनुभूति कराना ही अध्यात्म का उद्देश्य है अतः संयोगज दशा और संयोगज भावों की ओर से वह मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना चाहता है। उसका उद्घोष है कि हे मुमुक्षु प्राणी! यदि तू अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करता है तो इस संयोगज दशा और तज्जन्य विकारों को दूर करने का तेरा पुष्पाय कौनसे जागृत होगा?

ज्ञानी जीव, कर्म नोकर्म और भाव कर्म से आत्मा को पृथक् अनुभव करता ही है परन्तु ज्ञेय-ज्ञायक भाव और भाव्य-भावक भाव की अपेक्षा भी आत्मा को श्रेय तथा भाव्य से पृथक् अनुभव करता है। जिस प्रकार दर्पण अपने प्रतिबिम्बित मयूर से भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा, अपने ज्ञान में आये हुए घटपटादि ज्ञेयों से भिन्न है और जिस प्रकार दर्पण, ज्वालाओं के प्रतिबिम्ब के संयुक्त होने पर भी तज्जन्य ताप से उन्मुक्त रहता है इसी प्रकार आत्मा अपने अस्तित्व में रहने वाले सुख-दुःख रूप कर्म के फलानुभव से रहित है। ज्ञानी जीव मानता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान से तन्मय हूँ, सदा अरूपी हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ज्ञानी यह भी मानता है कि ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, संयोग लक्षण वाले शेष समस्त भाव मुझसे बाह्य हैं।

इस प्रकार भेद विज्ञान की महिमा बतलाते हुए श्री अमृतचन्द्र सूरि ने समयसार कलश में कहा है—

भेद विज्ञानतः सिद्धा. सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

१— अहमिक्को खलु शुद्धो दसणणाणमइयो सदारूवी ।
णवि अत्थि मज्झ किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तिपि ॥

— कुन्दकुन्द आचार्य, समयसार, गाथा-३६

२— एको मे सासदो अप्पा णाणदसणलक्खणो ।
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा ॥

— कुन्दकुन्द आचार्य, नियमसार, गाथा-१०२

आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे भेद-विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जितने संसार में बद्ध हैं वे सब भेद-विज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैं ।

अध्यात्म और नय-व्यवस्था—

वस्तु-स्वरूप का अधिगम, प्रमाण और नयके द्वारा होता है । प्रमाण वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों को ग्रहण करता है और नय वह है जो परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख तथा दूसरे को गौणकर, विवक्षानुसार, क्रम से ग्रहण करता है । नयों का विवेचन करने वाले आचार्यों ने उनका शास्त्रीय-आगमिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है । शास्त्रीय दृष्टि की नय विवेचना में नय के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तथा उनके नैगमादि सात भेद निरूपित किए गए हैं और आध्यात्मिक दृष्टि की नय विवेचना में उसके निश्चय तथा व्यवहार भेदों का निरूपण है । इस विवेचना में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, दोनों ही निश्चय में समा जाते हैं और व्यवहार में उपचार कथन रह जाता है ।

शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि में उस नय विवेचना के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का अभिप्राय रहता है । जिस प्रकार वेदान्ती ब्रह्म को केन्द्र में रखकर जगत के स्वरूप का विचार करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मा को केन्द्र में रखकर विचार करती है । इस दृष्टि में शुद्ध-बुद्ध एक आत्मा ही परमार्थ सत्य है और उसकी अन्य सब दशाएं व्यवहार सत्य हैं । इसीलिए उस शुद्ध-बुद्ध आत्मा का विवेचन करने वाली दृष्टि को परमार्थ और व्यवहार की दृष्टि को अपरमार्थ कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि निश्चय दृष्टि आत्मा शुद्ध स्वरूप को दिखलाती है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध रूप को । अध्यात्म का लक्ष्य शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का है इसलिए वह निश्चय दृष्टि को प्रधानता देता है । अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करना, निश्चय दृष्टि का कार्य है, और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति को ग्रहण करना व्यवहार दृष्टि का विषय है । निश्चय दृष्टि आत्मा में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को स्वीकृत नहीं करती । चूंकि वे पुद्गल के निमित्त से होते हैं अतः उन्हें पुद्गल मानती है ।^१ इसी तरह गुणस्थान तथा मार्गणा आदि के विकल्प जीव के स्वभाव नहीं है अतः निश्चय दृष्टि उन्हें स्वीकृत नहीं करती । इन सबको आत्मा कहना व्यवहार दृष्टि का कार्य है ।

अध्यात्म, निश्चय दृष्टि—निश्चय नय को प्रधानता देता है, इसका यह अर्थग्राह्य नहीं है कि वह व्यवहार दृष्टि को सर्वथा उपेक्षित कर देता है । आत्मतत्त्व की वर्तमान में जो अशुद्ध दशा चल रही है उसका सर्वथा निषेध कैसे किया जा सकता है ? यदि उसका सर्वथा निषेध किया जाता है तो उसे दूर करने के लिये मोक्षमार्ग रूप पुरुषार्थ

१— एए सद्ये भावा पुगलदब्धपरिणामनिष्पण्णा ।
केवलजिणेहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥

— समयसार, गाथा-४४

णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
जेण दु एदे सद्ये पुगलदब्धस्स परिणामा ॥

— समयसार, गाथा-४५

व्यर्थ सिद्ध होता है। अध्यात्म की निश्चय दृष्टि का अभिप्राय इतना ही है कि हे प्राणी ! तू इस अशुद्ध दशा को आत्मा का स्वभाव मत समझ। यदि स्वभाव समझ लेगा तो उसे दूर करने का तेरा पुष्पार्थ समाप्त हो जायेगा। आत्मद्रव्य अशुद्ध पर्यायो का समूह है, उसे मात्रशुद्ध पर्याय रूप मानना सगत नहीं है। जिस पुरुष ने वस्त्र की मलिन पर्याय को ही वस्त्र का वास्तविक रूप समझ लिया है वह उसे दूर करने का पुष्पार्थ क्यों करेगा। वस्तुस्वरूप के विवेचन में अनेकान्त का आश्रय ही स्व-पर-हितकारी है, अतः अध्यात्मवाद की दृष्टि उस पर होना अनिवार्य है।

अध्यात्म और कार्य-कारणभाव—

कार्य की सिद्धि में उपादान और निमित्त इन दो कारणों की आवश्यकता रहती है। उपादान वह कहलाता है जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त वह कहलाता है जो उपादान की कार्यरूप परिणति में सहायक होता है। मिट्टी, घट का उपादान कारण है और कुम्भकार, चक्र, चीवर आदि निमित्त कारण हैं। जिस मिट्टी में बालू के कणों की प्रचुरता होने से घटाकार परिणत होने की योग्यता नहीं है उसके लिये कुम्भकारादि निमित्त कारण मिलने पर भी उससे घट का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस स्निग्ध मिट्टी में घटाकार परिणत होने की योग्यता है, उसके लिये यदि कुम्भकारादि निमित्त कारणों का योग नहीं मिलता है तो उससे भी घट का निर्माण नहीं हो सकता। फलितार्थ यह है कि घट की उत्पत्ति में मिट्टी रूप उपादान और कुम्भकारादि रूप निमित्त - दोनों कारणों की आवश्यकता है। इस अनुभव सिद्ध और लोकसमत कार्य-कारण भाव का निषेध न करते हुए अध्यात्म, ममुक्षु प्राणी के लिये यह देशना भी देता है कि तू आत्मशक्ति को सबसे पहले सभाल, यदि तू निमित्त कारणों को खोजबीन में उलझा रहा और अपनी आत्म शक्ति की ओर लक्ष्य नहीं किया, तो उन निमित्त कारणों से तेरा कौन-सा कार्य सिद्ध हो जायेगा ? जो किसान, खेत की भूमि को तो खूब संभालता है परन्तु बीज की ओर दृष्टिपात नहीं करता, उस सभाली हुई खेत की भूमि में यदि सड़ा हुआ धुना बीज डालता है तो उससे क्या अक्रुर उत्पन्न हो सकेगे ? कार्यरूप परिणति उपादान की होने वाली है इसलिए उसकी ओर दृष्टि देना आवश्यक है। यद्यपि उपादान निमित्त नहीं बनता और निमित्त उपादान नहीं बनता यह निश्चित है, तथापि कार्य की सिद्धि के लिये दोनों की अनुकूलता अपेक्षित है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता।

अध्यात्म और मोक्षमार्ग—

“सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। इस मान्यता को अध्यात्म भी स्वीकृत करता है परन्तु वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की व्याख्या को निश्चय के साथे में ढालकर स्वीकृत करता है। उसकी व्याख्या है— पर पदार्थों से भिन्न ज्ञाता - दृष्टा आत्मा का निश्चय होना सम्यग्दर्शन है। पर पदार्थों से भिन्न ज्ञाता - दृष्टा का ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और पर पदार्थों से भिन्न ज्ञाता - दृष्टा आत्मा में लीन होना सम्यक्चारित्र है। इस निश्चय तथा अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर ही यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं। इसलिए मोक्ष का साक्षात् मार्ग यह निश्चय रत्नत्रय ही है। देव, शास्त्र, गुरु की प्रतीति अथवा सप्त तत्त्व के श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन, जीवादि तत्वों के जानने रूप सम्यग्ज्ञान और व्रत, समिति, गुप्ति आदि आचरण रूप सम्यक्चारित्र यह व्यवहार रत्नत्रय, यदि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में सहायक है तो वह परम्परा से मोक्षमार्ग होता है। व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति अनेक बार हुई पर निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना वह मोक्ष का साधन नहीं बन सकी।

निश्चय रत्नत्रय आत्मा से संबंध रखता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मोक्षमार्ग में प्रयोजनभूत जीवाजीवादि पदार्थों के श्रद्धान और ज्ञान को तथा व्रत, समिति, गुप्तिरूप आचरण को हेय मानता है। उसका अभिप्राय इतना ही है कि इन सबका प्रयोजन आत्म-श्रद्धान, ज्ञान और आचरण में ही सनिहित है अन्यथा नहीं। इसलिए इन सबको करते हुए मूल लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए।

नव पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकृत करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी ने सम्यग्दर्शन की परिभाषा इस प्रकार की है —

भूयत्थेणाभिगदम जीवाजीवा य पुण्य पार्व च ।

आसव संवरणिञ्जर बंधो मोक्षो य सम्मत्तं ॥

मूलार्थ— निश्चय नय से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन हैं। यहा विषय और विषयी में अभेद करते हुए नौ पदार्थों को ही सम्यग्दर्शन कह दिया है। वस्तुतः ये सम्यग्दर्शन के विषय हैं।

जीव^१ चेतना गुण से सहित तथा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द से रहित है। जीव के साथ अनादि काल से कर्म नोकर्म रूप पुद्गल का सम्बन्ध चला आ रहा है। मिथ्यात्वदशा में यह जीव, शरीर रूप नोकर्म की परिणति को आत्मा की परिणति मानकर उसमें अहकार करता है—“इस रूप में हूँ” ऐसा मानता है। इसलिये सर्वप्रथम इसकी शरीर से पृथक्ता सिद्ध की जाती है। उसके बाद ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादिक भाव कर्मों से इसका पृथक्त्व दिखाया जाता है। कहा गया है हे भाई ! ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन से निष्पन्न हैं अतः पुद्गल के है, तू इन्हें जीव क्यों मान रहा है ?

जो स्पष्ट ही अजीव है उनको अजीव कहने में कोई खास बात नहीं है किंतु जो अजीवाश्रित परिणमन जीव के साथ घुल-मिलकर अनित्यतन्मय भाव से तादात्म्य जैसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें अजीव मानना सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधक है। रागादिक भाव अजीव है। गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास आदि भाव अजीव है, यह बात यहा तक सिद्ध की गई है। यहा “अजीव है” इसका इतना ही तात्पर्य है कि ये जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है। यदि जीव की स्वभाव परिणति होती तो त्रिकाल में भी इनका अभाव नहीं होता परन्तु जिस पौद्गलिक कर्म की उदयावस्था में ये भाव होते हैं उसका अभाव होने पर ये सब स्वयं विलीन हो जाते हैं।

ससार चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी प्राणी को पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है इसलिये आसव पदार्थ के विवेचन के पूर्व ही इसे सचेत करते हुए कहा गया है कि हे मुमुक्षु प्राणी ! तू मोक्षरूपी महानगर की यात्रा के लिए निकला है। देख, कहीं बीच में पुण्य के प्रलोभन में नहीं पड़ जाना। यदि उसके प्रलोभन में पड़ा तो एक भटके से ऊपर से नीचे आ जायेगा, और सागरो पर्यन्त के लिये उसी पुण्य-महल में नजर कैद हो जाएगा। दया, दान, व्रताचरण आदि के भाव, लोक में पुण्य कहे जाते हैं और

१ — अरसमरूचमगधं अन्वतं चेदणागुणमसहं ।

जाण अलिगगहणं जीवमणिहिदसंठाणं ॥

— समयसार, गायी—४६

हिंसादि पापों में प्रवृत्तिरूप भाव, पाप कहे जाते हैं। पुण्य के फलस्वरूप पुण्य प्रकृतियों का जन्म होता है और पाप के फलस्वरूप पाप प्रकृतियों का। जब उन पुण्य-पाप प्रकृतियों का उदयकाल आता है तब इस जीव को सुख-दुःख का अनुभव होता है। परमार्थ से विचार किया जावे तो पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बन्ध इस जीव को ससार में ही रोकने वाला है। स्वतन्त्रता की इच्छा करने वाला मनुष्य जिस प्रकार लोह शृंखला से दूर रहना चाहता है उसी प्रकार स्वर्ण शृंखला से भी दूर रहना चाहता है। सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को बन्धन की अपेक्षा पुण्य और पाप को एक समान मानना आवश्यक है। सम्यग्दर्शन, पुण्यरूप आचरण का निषेध नहीं करता किंतु उसे मोक्ष का साक्षात् कारण मानने का निषेध करता है। सम्यग्दृष्टि जीव, अपने पद के अनुरूप पुण्याचरण करता है और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र चक्रवर्ती आदि के वैभव का उपभोग भी करता है, परन्तु श्रद्धा में यही भाव रखता है कि हमारा यह पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है और उसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त होता है वह मेरा स्वपद नहीं है।

संक्षेप में जीव द्रव्य की दो अवस्थाएँ हैं एक ससारी और दूसरी मुक्त। इनमें से ससारी अवस्था अशुद्ध होने से हेय है और मुक्त अवस्था शुद्ध होने से उपादेय है। ससार अवस्था का कारण आस्रव और बन्ध तत्त्व है तथा मोक्ष अवस्था का कारण सवर और निर्जरा है। आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं उन्हें आस्रव कहते हैं। ऐसे भाव चार हैं— 1—मिथ्यात्व 2—अविरमण 3—कषाय और 4—योग। इन भावों का यथार्थरूप समझ कर उन्हें आत्मा से पृथक् करने का पुरुषार्थ सम्यग्दृष्टि जीव के ही होता है।

आस्रव का विरोधी तत्त्व सवर है अतः अध्यात्म ग्रन्थों में आस्रव के अनन्तर सवर की चर्चा आती है।¹ आस्रव का रुक जाना सवर है। जिन मिथ्यात्व, अविरमण कषाय और योग रूप परिणामों से आस्रव होता है उनके विपरीत सम्यक्त्व, सयम, निष्कषाय वृत्ति और योग निग्रह-रूप गुप्ति से सवर होता है। अध्यात्म में इस सवर का मूल कारण भेद-विज्ञान को बताया है। कर्म और नोकर्म तो स्पष्ट ही आत्मा से भिन्न हैं अतः उनसे भेद-विज्ञान प्राप्त करने में महिमा नहीं है। महिमा तो उन रागादिक भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने में है जो तन्मयीभाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। मिथ्यादृष्टि जीव, इस ज्ञानधारा और मोहधारा को भिन्न-भिन्न नहीं समझ पाता, इसलिये वह किसी पदार्थ का ज्ञान होने पर उसमें तत्काल रागद्वेष करने लगता है परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव उन दोनों धाराओं के अन्तर को समझता है इसलिये वह किसी पदार्थ को देखकर उसका ज्ञाता-द्रष्टा तो रहता है परन्तु राग-द्वेषी नहीं होता। जहाँ यह जीव, रागादिक को अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव से भिन्न अनुभव करने लगता है वहाँ उनके सम्बन्ध से होने वाले राग-द्वेष से बच जाता है। राग-द्वेष से बच जाना ही सच्चा सवर है। किसी वृक्ष को उखाड़ना है तो उसके पत्ते नोचने से काम नहीं चलेगा किन्तु उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। राग-द्वेष की जड़ है भेद-विज्ञान का अभाव। अतः भेद-विज्ञान के द्वारा उन्हें अपने स्वरूप से पृथक् समझना, यही उनको नष्ट करने का वास्तविक उपाय है। मोक्षाभिलाषी जीव को इस भेद-विज्ञान की भावना तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि ज्ञान, ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता।

सिद्धों के अनन्तवे भाग और अव्यय राशि से अनन्त गुणित कर्म-परमाणुओं की निर्जरा ससार के प्रत्येक प्राणि के प्रतिसमय हो रही है। पर ऐसी निर्जरा से किसी का कल्याण नहीं होता। क्योंकि जितने कर्म परमाणु

आस्रवपूर्वक बन्ध को प्राप्त हो जाते हैं। कल्याण उस निर्जरा से होता है जिसके होने पर नवीन कर्म परमाणुओं का आस्रव और बन्ध नहीं होता। ऐसी निर्जरा सम्यग्दर्शन के होने पर ही होती है। सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्दृष्टि जीव का प्रत्येक कार्य निर्जरा का साधक हो जाता है। वास्तव में सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत सामर्थ्य है। जिस प्रकार विष का उपभोग करता हुआ वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता और अरतिभाव से मदिरा पान करने वाला पुरुष मद को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव भोगोपभोग में प्रवृत्ति करता हुआ भी बन्ध को प्राप्त नहीं होता। सुवर्ण, कीचड़ में पड़ा रहने पर भी जग को प्राप्त नहीं होता और लोहा थोड़ी सी सर्द पाकर जग को प्राप्त हो जाता है, यह सुवर्ण और लोहा की अपनी-अपनी विशेषता है।

यद्यपि आत्मा और पौद्गलिक कर्म दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य हैं और दोनों में चेतन अचेतन की अपेक्षा पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर है, फिर भी अनादिकाल से इनका एक क्षेत्रावगाहरूप सयोग बन रहा है। जिस प्रकार चुम्बक में लोहा खींचने की और लोहा में खींचे जाने की योग्यता है उसी प्रकार आत्मा में कर्म रूप पुद्गल में खींचे जाने की योग्यता है। अपनी-अपनी योग्यता के कारण दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप बन्ध हो रहा है। जिस प्रकार धूलि-बहुल स्थान में व्यायाम करने वाले पुरुष के शरीर के साथ जो धूलि का सम्बन्ध होता है उसमें प्रमुख कारण उसके शरीर में लगा हुआ तेल है। उसी प्रकार कार्माण वर्गणा से भरे हुये इस ससार में योग रूप व्यायाम को करने वाले जीव के साथ जो कर्मों का सम्बन्ध होता है उसमें प्रमुख कारण उसकी आत्मा में विद्यमान स्नेह, रागभाव ही है। सम्यग्दृष्टि जीव बन्ध के इस वास्तविक कारण को समझता है इसलिये वह उसे दूर कर निर्बन्ध अवस्था को प्राप्त होता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव इस वास्तविक कारण को नहीं समझ पाता इसलिये करोड़ों वर्ष की तपस्या के द्वारा भी वह निर्बन्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। मिथ्यादृष्टि जीव धर्म का आचरण तपश्चरण आदि करता भी है परन्तु उसका वह धर्माचरण भोगोपभोग की प्राप्ति के उद्देश्य से होता है, कर्मक्षय के लिये नहीं।^१

समस्त कर्मों से रहित आत्मा की जो अवस्था है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द ही इसकी पूर्व होने वाली बन्ध अवस्था का प्रत्यय कराना है। जिस प्रकार चिरकाल से बन्धन में पड़ा हुआ पुरुष बन्ध के कारणों को जानता है तथा बन्ध के भेद और उनकी तीव्र, मन्द या मध्यम अवस्था की श्रद्धा भी करता है पर इतने मात्र से वह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। बन्धन से मुक्त होने के लिये तो छेनी और हथोड़ा लेकर उससे छेदने का पुष्पार्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार अनादिकाल से कर्म बन्धन में पड़ा हुआ यह जीव कर्म बन्धन के कारणों को जानता है तथा उसके भेद और तीव्र, मन्द या मध्यम अवस्था की श्रद्धा भी करता है पर इतने मात्र से वह कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिये तो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ होने वाला सम्यक्चारित्र-रूप पुष्पार्थ करना पड़ता है। इस पुष्पार्थ को स्वीकृत किये बिना कर्म-बन्धन से मुक्त होना दुर्भर है। हे प्राणी! मात्र ज्ञान और श्रद्धान को लिये हुए तेरा सागरो पर्यन्त का दीर्घकाल यो ही निकल जाता है परन्तु कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता, परन्तु उस श्रद्धान और ज्ञान के साथ जहाँ सम्यक् चारित्र रूप पुष्पार्थ को अंगीकृत करता

१- सद्बुद्धि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मभोगणिमित्त ण दु सो क म्मक्खयणिमित्त ॥

समयासार, गाथा — २७५

है वहा तेरा काम बनने मे विलम्ब नही लगता । यहा तक कि अन्तर्मुहूर्त मे भी काम बन जाता है । प्रजा-भेद-विज्ञान के द्वारा कर्म और आत्मा को अलग अलग समझकर आत्मा को ग्रहण करना चाहिये और कर्म को छेदना चाहिये ।

सम्यग्ज्ञान की व्याख्या मे अध्यात्म, अनेक शास्त्रो के ज्ञान को महत्त्व नही देता । उसका प्रमुख लक्ष्य पर-पदार्थ से भिन्न और स्वकीय गुण-पर्यायो से अभिन्न आत्म-तत्त्व के ज्ञान पर निर्भर करता है । इसके होने पर अष्टप्रवचनमातृका रूप जघन्य श्रुत लेकर भी यह जीव बारहवे गुणस्थान तक पहुँच जाता है, और अन्तर्मुहूर्त के भीतर नियम से केवल ज्ञानी बन जाता है । परन्तु आत्मज्ञान के बिना ग्यारह अंग और नौ पूर्वो का पाठी होकर अनन्त काल तक ससार मे भटकता रहता है । अन्य ज्ञानो की बात जाने दो, अध्यात्म तो केवल-ज्ञान के विषय मे यह चर्चा प्रस्तुत करता है कि केवल-ज्ञानी निश्चय से आत्मा को जानता है और व्यवहार से लोकालोक को ।¹

यह ठीक है कि केवल ज्ञानी के आत्मज्ञान मे ही सर्वज्ञता निहित है परन्तु यह भी निश्चित है कि केवल-ज्ञानी को अन्य पदार्थों को जानने की इच्छारूप कोई विकल्प नही होता ।

अध्यात्म, यथाख्यातचारित्र को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानता है क्योंकि उसके होने पर ही मोक्ष होता है । महाव्रत और समिति के विकल्प रूप जो सामायिक तथा छेदोपस्थापना आदि चारित्र हैं वे पहले ही निवृत्त हो जाते हैं । उसे धारण करने वाला उपशान्त मोह गुणस्थान वर्ती जीव नियम से अपनी भूमिका से पतित होकर नीचे आता है, परन्तु क्षय से होनेवाला यथाख्यात चारित्र मोक्ष का साधक नियम से है । उसके होने पर यह जीव उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करता है । स्वरूप मे स्थिरता यथाख्यात चारित्र से ही होती है ।

इस प्रकार अध्यात्म की देशना मे निश्चय-रत्नत्रय अथवा अभेदरत्नत्रय ही मोक्ष का साक्षात् मार्ग है । व्यवहार रत्नत्रय अथवा भेदरूप-रत्नत्रय, निश्चय का साधक होने के कारण उपचार से मोक्ष मार्ग माना जाता है ।

उपसंहार :-

महावीरस्वामी की इस अध्यात्मदेशना को सर्वप्रथम कुन्दकुन्दस्वामी ने अपने ग्रन्थो मे महत्वपूर्ण स्थान दिया है । उनका समयसार तो अध्यात्म का ग्रन्थ माना ही जाता है पर प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार तथा अष्टपाहुड आदि ग्रन्थो मे भी यथाप्रसंग आध्यात्म का अच्छा समावेश हुआ है । कुन्दकुन्दस्वामी की विशेषता यह रही है कि वे अध्यात्म के निश्चयनय सम्बन्धी पक्ष को प्रस्तुत करते हुए आगम के व्यवहारपक्ष को भी प्रकट करते चलते हैं । आचार्य कुन्दकुन्द के बाद हम इस अध्यात्मदेशना को पूज्यपाद के समाधितन्त्र और इष्टोपदेश मे पुष्कलता से पाते हैं । योगेन्द्रदेव का परमात्माप्रकाश और योगसार भी इस विषय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । प्रकीर्णक स्तम्भ के रूप मे आचार्यपद्मनन्दी तथा पण्डित प्रवर आशाधर जी ने भी इस धारा को समुचित प्रश्रय दिया है । अमृतचन्द्रसूरि ने कुन्दकुन्द के अध्यात्म रूप उपवन की सुरभि से ससार को सुरभित किया है । यशस्तिलकचम्पू तथा नीतिवाक्यामृत के कर्त्ता सोमदेवाचार्य की “अध्यात्मामृततज्जिणी” भी इस विषय का एक उत्तम ग्रन्थ है ।

१—जाणदि परसदि सव्व व्यवहारणयेण केवली भगवम् ।

केवलणाणी जाणदि परसदि नियमेण अप्पाणं ॥



नियमसार, गाथा—१५६

ज्ञान और अज्ञान : आध्यात्म के सन्दर्भ में

यह जीव अनादिकाल से चारो गतियों में परिभ्रमण करता हुआ दुःख उठा रहा है। सुख प्राप्ति इसका लक्ष्य है और उसी के लिये प्रयत्न करता है, परन्तु सुख और उसकी प्राप्ति का निर्धारण होने से उससे वंचित रहता है। सुख आत्मा का स्वभाव है—आत्मा उससे तन्मय है, परन्तु उस ओर इसका लक्ष्य नहीं यह जीव सदा पर-पदार्थों में सुख की खोज करता है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने शरीर में भरी हुई कस्तूरी की गंध की ओर ध्यान न देकर वन में उसकी खोज करता हुआ दौड़ता है, उसी प्रकार यह जीव आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त सुख की ओर ध्यान न देकर बाह्य पदार्थों में उसकी खोज करता है। इसीलिए यह धन, धान्य, स्त्री, पुत्र मकान आदि पदार्थों के संग्रह में लीन हो रहा है। आज के युग में जो मनुष्य जितना अधिक बाह्य पदार्थों का संग्रह कर लेता है वह उतना ही अधिक पुरुषार्थी और भाग्यशाली माना जाता है। बुद्धि का यह कितना बड़ा भ्रम है।

यह जीव आहार भय, मैथुन और परिग्रह इन चार सज्ञा रूपी ज्वर से दुःखी होकर आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हो रहा है। इन सज्ञाओं रूप ज्वर की उत्पत्ति का कारण अनादि अविद्या-मिथ्याज्ञान रूपी दोष है। सम्यक्तत्त्व रूपी औषधद्वारा जब तक अनादि अविद्या रूप दोष का शमन नहीं हो जाता और जब तक यह आहारादि सज्ञा रूप ज्वर से उन्मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक सुख के पास नहीं पहुँच सकता। इसीलिये आचार्यों का उद्देश्य है कि हे भद्र प्राणियो ! सबसे पहले आत्म-स्वरूप-उपदेश की ओर लक्ष्य करो, उसमें व्याप्त अनन्त गुणों की ओर ध्यान देओ, उनकी प्राप्ति के लिये सही सही साधन जुटाओ और पीछे तदनुसार प्रवृत्ति कर अपना लक्ष्य सिद्ध करो। सही मार्ग पर चलने वाला प्राणी भले ही धीरे धीरे चलता हो पर एक दिन अपने गन्तव्य स्थान पर अवश्य ही पहुँच जाता है। और विपरीत दिशा में चलनेवाला प्राणी भले ही दौड़ रहा हो पर वह अपने गन्तव्य स्थान से दूर ही होता जाता है।

अज्ञान के कारण यह जीव विषय जन्य-सुख को अपना लक्ष्य बनाये हुए है और उसी की प्राप्ति में रात-दिन सलग्न रहता है। उसी के लिए साधन जुटाता रहता है और उन जुटाए हुए साधनों को ऐसा छिपाकर रखता है कि कोई दूसरा उन्हें छीन न ले। जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डी के टुकड़े को चूसता है और चूसते-चूसते उसके मुख से जब खून बहने लगता है तब उस खून के स्वाद को वह हड्डी का स्वाद समझकर और एकान्त में जाकर बार-बार चूसता है, उसी प्रकार यह प्राणी बाह्य सामग्री को पाकर उससे सुख मानता है और उसे ऐसा छिपाकर रखता है कि दूसरा उसे छीन न ले। आज ससार में जो परिग्रह-पिशाच का ताण्डव नृत्य हो रहा है यह उसी अज्ञान का प्रभाव है।

ज्ञानी मनुष्य इस विवेक को प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह बाह्य पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाकर स्वरूप की ओर दृष्टि देने लगता है। जहाँ स्वरूप की ओर दृष्टि गई, वहाँ कल्याण निश्चित है। स्वरूप की ओर दृष्टि देनेवाला प्राणी अनन्तकाल तक ससार में नहीं भटक सकता। उसका अनन्त संसार शान्त हो जाता है। इस जीव

का स्वरूप ज्ञाता द्रष्टा है अर्थात् पदार्थ को सामान्य ऊपर विशेष रूप से जानना ही इसका स्वरूप है। जब यह जीव पदार्थ को जानकर उसके साथ राग, द्वेष, इष्ट अनिष्ट का भाव उत्पन्न करने लगता तब स्वभाव से च्युत हो जाता है। ज्ञानधारा के साथ मोह की धारा ऐसी घुल मिल गई है कि साधारण जीव को उसमें भेद ही नहीं मालूम होता। सम्यक्त्व के होने पर इस जीव को इन दोनों धाराओं में अन्तर दिखाई देने लगता है। प्रारम्भिक दशा में वह भले ही दोनों धाराओं को अलग अलग न कर सकता हो, पर उनका भेद इसकी दृष्टि में आ चुकता है। उन दोनों को अलग-अलग करने का इसका पुरुषार्थ प्रकट हो चुकता है और वह उस पुरुषार्थ के द्वारा दशम गुणस्थान के अन्त तक दोनों धाराओं को अलग अलग कर चुकता है यही भेद-विज्ञान की चरम सीमा है। इस भेद-विज्ञान के फलस्वरूप इस जीव का ज्ञान, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित रह जाता है, पर पदार्थों से दूर हट जाता है। ज्योंही ज्ञान, ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, त्योंही यह अन्तर्मुहूर्त के भीतर सर्वज्ञ बन जाता है। लोकालोक का ज्ञाता हो जाता है।

ज्ञानगुण का सर्वोत्कृष्ट विकास, उसमें से मोह की धारा को अलग किये बिना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सुख गुण का भी सर्वोत्कृष्ट विकास, मोह की धारा को दूर किये बिना सम्भव नहीं है। ज्ञान और सुख ही क्यों आत्मा के समस्त गुणों का सर्वोत्कृष्ट विकास मोह धारा को नष्ट किये बिना सम्भव नहीं है आत्म कल्याण के लिये सर्वप्रथम इस विवेक का प्रकट होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना इस जीव का पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है, जिस प्रकार नाव को खूँटी से खोले बिना रात भर पतवार चलानेवाले केवट का परिश्रम व्यर्थ जाता है। उसी प्रकार विवेक के बिना चारित्र्य रूप पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है। व्यर्थ जाता है इसका अर्थ यह है कि जिस वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिये इस जीव ने पुरुषार्थ प्रारम्भ किया था उसकी प्राप्ति नहीं होती। स्वर्गादिक के बाह्य सुख अवश्य प्राप्त हो जाते हैं, पर वे तो इस जीव के लक्ष्य नहीं हैं। इस जीव का लक्ष्य तो अविनाशी आत्मसुख की प्राप्ति करना है।

यह हम मानते हैं कि ज्ञानधारा और मोह धारा का विवेक होते ही मोह की धारा नष्ट नहीं हो जाती, पर उसके नष्ट होने का लक्ष्य बन जाता है। इसे नष्ट करने का पुरुषार्थ चतुर्थ गुणस्थान से प्रारम्भ होता है और दशमगुणस्थान में वह पुरुषार्थ फलीभूत होता है। इसी बीच में अन्तर्मुहूर्त से लेकर सागरो पर्यन्त का काल लग सकता है, पर इतना निश्चित है कि अनन्तकाल नहीं लगता। श्री कुन्दकुन्द महाराज ने मोह और क्षोभ-रागद्वेष से रहित आत्मा की आवस्था को साम्यभाव कहा है। यह साम्य भाव ही चारित्र्य है और चारित्र्य ही धर्म है। ऐसा धर्म जब इस जीव की अन्तरात्मा में प्रकट होता है तभी इनका वास्तविक कल्याण होता है। जिस प्रकार साँप के द्वारा डसे हुए मनुष्य को कडवी नीम मीठी लगती है, उसी प्रकार मोही जीव को विषय-कषाय अच्छे लगते हैं। साँप का विष दूर होने पर नीम कडवी लगने लगती है। इसी प्रकार मोह का विकार दूर होने पर इस जीव को विषय-कषाय रुचिकर प्रतीत नहीं होते। मोह के सद्भाव में यह जीव जिस विषय सामग्री को प्राप्त करने के लिये उन्मत्त सा हो जाता है, मोह के निकल जाने पर उसी विषय सामग्री की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। रामचन्द्रजी जिस सीता का अपहरण हो जाने पर एकेन्द्रिय वृक्षों से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी सीता देखी है? वही रामचन्द्रजी अच्युतेन्द्र के द्वारा सीता का रूप रख कर तरह-तरह के विकारी भावों का प्रदर्शन होने पर भी उस ओर लक्ष्य ही नहीं देते। बल्कि शुक्लध्यान के द्वारा कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञानी बन जाते हैं। इस मोह-पिशाच को नष्ट करो। इसके नष्ट किये बिना कल्याण नहीं। यह मोह पिशाच बड़ा चालाक है। नाना रूप बदलकर इस जीव को मुलावे में डालता रहता है। गृहस्थ मानव अपनी गृहस्थी के चार आदमियों के मोह में

लीन रहता है, पर त्यागी या मुनि बनने पर अनेक आदिमियों, के साथ में लगे हुए शिष्य परिकर के मोह में फँस जाता है—पहले गृहस्थी के कार्यों का मोह था अब धार्मिक कार्यों का मोह आ गया। मोह गया कहाँ ? वह रूप बदल कर साथ ही लगा हुआ है। विवेकी मनुष्य वह है जो कि मोह के एक चक्र से बचकर दूसरे चक्र में नहीं फँसता।

एक शहर में पहुँचने के लिये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भेद से अनेक मार्ग हो सकते हैं, पर आत्मकल्याण के मार्ग अनेक नहीं हैं। इसका मार्ग तो एक ही है कि जिस तरह संभव हो मोह के विष को दूर किया जाय। इस एक मार्ग से ही यह जीव अपना कल्याण कर सकता है। आज जिन्हें धर्मात्मा कहा जाता है वे यदि इस तथ्य को समझ सकते तो उनका बड़ा कल्याण होता। धर्मात्मा मनुष्य कभी पर कल्याण की इच्छा नहीं करता। वह तो सदा स्व-कल्याण की ही इच्छा करता है। पर-कल्याण का राग एक विकारी भाव है। सच्चा धर्मात्मा इस विकारी भाव से सदा बचता रहता है। मैं जग का कल्याण करूँ ऐसा अभिनिवेश विवेकी मनुष्य के नहीं होता। यह दूसरी बात कि उसकी प्रवृत्ति से अन्य मनुष्य अपना कल्याण कर लेते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में पर के कर्तव्य का भाव बना हुआ है वह अभी कल्याण के मार्ग में अग्रसर हुआ ही कहाँ है ? 'निजको परको करता पिछान' पर में अनिष्टता इष्ट ठान ॥' यह प्रवृत्ति धर्मात्मा की नहीं होती। मात्र अपनी आत्मा से कहने का भाव होता है। हे आत्मन् ! तू खूब सोया, अनादि से अब तक सोया ही चला आ रहा है। अब तो जाग, सम्यक्त्व का मंगल प्रभात तेरी आत्मा में नई चेतना नई स्फूर्ति भरने के लिये तत्पर है।



मन की कुटिलता

स्रग्धरा

चित्तं संबुध्यषण्डं ह्यनुनयनिपुणं प्रेषितं भानिनीषु ।

कण्ठं भो त्वन्तु तत्रा नधरत मरिचलास्वेवसक्तंसभासीन् ॥

हंहो प्रज्ञापतीना प्रवर नव मतेः पाणिने विभ्रमः को ।

येनत्यं मर्त्यरूपे मनसि दिशास हा सन्ततं षण्ड भावम् ॥१४२॥

अनुनय-विनय में निपुण मन को नपुसक (नपुसकलिङ्ग) समझकर मैंने स्त्रियों में भेजा, परन्तु दुःख की बात है कि वह स्वयं ही उनमें निरन्तर आसक्त हो गया। अहो पण्डित प्रवर पाणिनि ! तुम्हारी बुद्धि का यह कौन विभ्रम है कि जिससे तुम मनुष्य रूप मन को निरन्तर नपुसक कहते हो।

सम्यक्त्व चिन्तामणि

मयूख ८

आचार्य कुन्दकुन्द और उनका नय-विज्ञान

आ. कुन्दकुन्दः

दिगम्बर जैनाचार्यों में कुन्दकुन्द का नाम सर्वोपरि है। मूर्तिलेखो, शिलालेखो, ग्रन्थ प्रशस्ति लेखो एवं पूर्वाचार्यों के सस्करणो में कुन्दकुन्द स्वामी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया मिलता है।

मङ्गलं भगवान्वीरो मङ्गलं गौतमो गणी ।

मङ्गलं कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

इस मङ्गल पद्य के द्वारा भगवान् महावीर और उनके प्रधान गणधर गौतम के बाद कुन्दकुन्द स्वामी को मङ्गल कहा गया है। इनकी प्रशस्ति में कविवर वृन्दावन का निम्नाङ्कित सर्वथा अत्यन्त प्रसिद्ध है; जिसमें बतलाया गया है कि मुनीन्द्र कुन्दकुन्द सा आचार्य न हुआ है, न है, और न होगा—

जासके मुखारविन्दतें प्रकाश भासवृन्द
स्याद्वाद जैन वैन इंद कुदकुद से
तासके अभ्यासतें विकास भेद ज्ञान होत
मूढ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुन्दकुन्द से ।
देत हैं अशीस शीस नाथ इन्द चंद जाहि
मोह मार खंड मारतड कुन्दकुन्द से
विशुद्धि बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध ऋद्धि सिद्धिदा
हुए न हैं न होहिगे मुनिंद कुन्दकुन्द से ॥

श्री कुन्दकुन्द स्वामी के इस जयघोष का कारण है उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुतत्त्व का, विशेषतया आत्म-तत्त्व का विशद वर्णन। समयसार आदि ग्रन्थों में उन्होंने परसे भिन्न तथा स्वकीय गुण-पर्यायों से अभिन्न आत्मा का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने इन ग्रन्थों में अध्यात्मबारा रूप जिस मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है उसके शीतल एवं पावन प्रवाह में अवगाहन कर भवभ्रमणश्रान्तपुरुष शाश्वत शान्ति को प्राप्त करते हैं।

कुन्दकुन्दाचार्य का विदेह गमन

श्री कुन्दकुन्दाचार्य के विषय में यह मान्यता प्रचलित है कि वे विदेह क्षेत्र गए थे और सीमधर स्वामी की दिव्य ध्वनि से उन्होंने आत्मतत्त्व का स्वरूप प्राप्त किया था। विदेह गमन का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले आचार्य देवसेन (वि० स० दशवी शती) है। जैसा कि उनके दर्शनसार से प्रकट है।

जइ पउमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण ।

ण विबोहई तो समणा कह सुमग्गं पयाणंति ॥४३॥

इसमे कहा गया है कि यदि पद्मनन्दिनाथ, सीमन्धर स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्यज्ञान से बोध न देते तो श्रमण—मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते ?

देवसेन के बाद ईसा की वारहवीं शताब्दि के विद्वान जयसेनाचार्य ने भी पञ्चास्तिकाय की टीका के आरम्भ में निम्नलिखित अवितरण पुष्पिका में कुन्दकुन्द स्वामी के विदेहगमन की चर्चा की है—

‘अथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविदेहं गत्वा वीतरागसर्वज्ञश्रीमंदरस्वामितीर्थंकर-परमदेवं दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदार्थान्छुद्धात्मतत्त्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्दाद्यपराभिधेयैरन्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वगौणमुख्यप्रतिपत्त्यर्थं अथवा शिवकुमारमहाराजादि-संक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचते पञ्चास्तिकाप्राभृतशास्त्रेय यथाक्रमेणाधिकारशुद्धिपूर्वक तात्पर्यव्याख्यानं कथ्यते ।’

जो कुमारनन्दि सिद्धान्त देव के शिष्य थे, प्रसिद्ध कथा के अनुसार पूर्व विदेह क्षेत्र जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री मंदरस्वामी तीर्थंकर परमदेव के दर्शन कर तथा उनके मुखकमल से विनिर्गत दिव्यध्वनि के श्रवण से अवधारित पदार्थों से शुद्ध आत्मतत्त्व आदि सारभूत अर्थ को ग्रहण कर जो पुनः वापिस आए थे तथा पद्मनन्दी आदि जिनके दूसरे नाम थे, ऐसे श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के द्वारा अन्तस्तत्त्व की मुख्य रूप से और बहिस्तत्त्व की गौण रूप से प्रतिपत्ति कराने के लिये अथवा शिवकुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिये पञ्चास्तिकाय प्राभृत शास्त्र रचा गया ।

षट्प्राभृत के संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरि ने अपनी टीका के अन्त में भी कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन का उल्लेख किया है—

‘श्रीमत्पद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृध्रपिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन चतुरङ्गुलाकाशगमनार्द्धना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितश्रीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन तत्प्राप्तश्रुतज्ञानसम्बोधितभारवर्षभग्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृत ग्रन्थे—’

‘पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृध्रपिच्छाचार्य, इन पांच नामों से जो युक्त थे, चार अंगुल ऊपर आकाश गमन की ऋद्धि जिन्हें प्राप्त थी, पूर्व विदेह क्षेत्र के पुण्डरीकिणी नगर में जाकर श्रीमन्धर अपर नाम स्वयंप्रभ जिनेन्द्र की जिन्होंने वन्दना की थी, उनसे प्राप्त श्रुतज्ञान के द्वारा जिन्होंने भरत क्षेत्र के भग्य, जीवों को सम्बोधित किया था जो जिनचन्द्र सूरिभट्टारक के पट्ट के आभूषण स्वरूप थे तथा कलिकाल के सर्वज्ञ थे; ऐसे कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में ।’

उपर्युक्त उल्लेखों से साक्षात् सर्वज्ञदेव की वाणी सुनने के कारण कुन्दकुन्द स्वामी की अपूर्व महिमा प्रस्थापित की गई है । किन्तु कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थों में उनके स्वमुख से कहीं विदेह गमन की चर्चा उपलब्ध नहीं होती । उन्होंने समय प्राभृत के आरम्भ में सिद्धों की वन्दनापूर्वक निम्न प्रतिज्ञा की है—

वदित्तु सन्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गङ्गं पत्ते ।

बोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥१॥

अर्थात् अनादिनिघन परमागम शब्द ब्रह्मद्वारा प्रकाशित होने से; तथा सब पदार्थों के समूह का साक्षात् करने वाले केवली भगवान् सर्वज्ञदेव के द्वारा प्रणीत होने से और स्वय अनुभव करने वाले श्रुतकेवलियों के द्वारा कहे जाने से जो प्रमाणता को प्राप्त है।

तो भी इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि मैंने केवली की वाणी प्रत्यक्ष सुनी है अतः केवली इसके कर्ता हैं। यहा तो मूलकर्ता की अपेक्षा केवली का उल्लेख जान पड़ता है। जयसेनाचार्य ने भी केवली का साक्षात् कर्ता के रूप में कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने 'सुयकेवलीभणियं' की टीका इस प्रकार की है—'श्रुते परमागमे केवलिभि सर्वज्ञैर्भणित। अथवा श्रुतकेवलिभणित गणधरकथितमिति'।

अर्थात् श्रुत परमागमे केवली—सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया। अथवा श्रुतकेवली—गणधर के द्वारा कहा गया।

फिर भी देवसेन आदि के उल्लेख सर्वथा निराधार नहीं हो सकते। देवसेन ने, आचार्य परम्परासे जो चर्चाएँ चली आ रही थी उन्हें दर्शनसार में निबद्ध किया है। इससे सिद्ध होता है कि कुन्दकुन्द के विदेह गमन की चर्चा दर्शनसार की रचना के पहले भी प्रचलित रही होगी।

पञ्चास्तिकास के टीकाकार जयसेनाचार्य ने कुन्दकुन्द के पद्मनन्दी आदि अपर नामों का उल्लेख किया है। षट्प्राभृत के टीकाकार श्रुतसागरसूरि ने पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य ऐलाचार्य और गृध्रपिच्छाचार्य इन पाँच नामों का निर्देश किया है। नन्दिसघ से सबद्ध विजयनगर के शिलालेख में भी जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पाँच नाम बतलाये गए हैं। नन्दिसघ की पट्टावली में भी उपर्युक्त पाँच नाम निर्दिष्ट हैं। परन्तु अन्य शिलालेखों में पद्मनन्दी और कुन्दकुन्द अथवा कोण्डकुन्द इन दो नामों का ही उल्लेख मिलता है।

इन्द्रनन्दी आचार्य ने पद्मनन्दी को कुण्डकुन्दपुर का बतलाया है। इपलिये श्रवण बेलगोला के कितने ही शिलालेखों में उनका कोण्डकुन्द नाम लिखा है। श्री पी० वी० देसाई ने 'जैनिज्म इन साउथ इण्डिया' में लिखा है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर लगभग ४ मील पर एक कोनकुण्डल नाम का स्थान है जो अनन्तपुर जिले के गुटी तालुके में स्थित है। शिलालेख में उसका प्राचीन नाम 'कोण्डकुन्दे' में मिलता है। यहाँ के निवासी इसे आज भी 'कोण्डकुन्दे' कहते हैं। बहुत कुछ सम्भव है कि कुन्दकुन्दाचार्य का जन्म स्थान यही हो।

ससार से निःस्पृह वीतराग साधुओं के माता-पिता के नाम सुरक्षित रखने—लेखबद्ध करने की परम्परा प्रायः नहीं रही है। यही कारण है कि समस्त आचार्यों के माता-पिता विषयक इतिहास की उपलब्धि प्रायः नहीं है। हा, इनके गुरुओं के नाम किसी न किसी रूप में उपलब्ध होते हैं। पञ्चास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति में जयसेनाचार्य ने कुन्दकुन्द स्वामी के गुरु का नाम कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव लिखा है और नन्दिसघ की पट्टावली में उन्हें जिनचन्द्र का शिष्य बतलाया गया है। परन्तु कुन्दकुन्दाचार्य ने बोधपाहुड के अन्त में अपने गुरु के रूप में भद्रबाहु का स्मरण करते हुए अपने आपको भद्रबाहु का शिष्य बतलाया है। बोधपाहुड की गाथाएँ इस प्रकार हैं—

सहविआरो हूओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय ।

सो तह कहिय णाणं सीसेण य भद्बाहुस्स ॥६१॥

बारस अंगवियाणं चउदस पुव्वग विउल वित्थरणं ।

सुयणाणि भद्बाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥

प्रथम गाथा में कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान महावीर ने अर्थरूप से जो कथन किया है वह भाषा सूत्रों में शब्दविकार को प्राप्त हुआ अर्थात् अनेक प्रकार के शब्दों में ग्रंथित किया गया है। भद्रबाहु के शिष्य ने उसे उसी रूप में जाना है और कथन किया है। द्वितीय गाथा में कहा गया है कि बारह अंगों और चौदह पूर्वों के विपुल विस्तार के वेत्ता गमक गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु जयवंत हो।

येदोनों गाथाएं परस्पर में संबद्ध हैं। पहली गाथा में अपने आपको जिन भद्रबाहु का शिष्य कहा है दूसरी गाथा में उन्हीं का समावेश किया है। यहाँ भद्रबाहु से अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु ही ग्राह्य जान पड़ते हैं क्योंकि द्वादश अंग और चतुर्दश पूर्वों का विपुल विस्तार उन्हीं से सम्भव था। इसका समर्थन समयप्राप्त के पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाक्य 'वदितुं सर्वं सिद्धे'—से भी होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं श्रुतकेवली के द्वारा प्रतिपादित समयप्राप्त को कहूँगा। श्रवणबेलगोला के अनेक शिलालेखों में यह उल्लेख मिलता है कि अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ भद्रबाहु यहाँ पधारे और वही एक गुफा में उनका स्वर्गवास हुआ। इस घटना को आज ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।

अब विचारणीय बात यह रहती है कि यदि कुन्दकुन्द को अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु का साक्षात् शिष्य माना जाता है तो वे विक्रम शताब्दी से ३०० वर्ष पूर्व ठहरते हैं और उस समय जबकि ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के जानकार आचार्यों की परम्परा विद्यमान थी तब उनके रहते हुए कुन्दकुन्दस्वामी की इतनी प्रतिष्ठा कैसे संभव हो सकती है और कैसे उनका अन्वय चल सकता है? इस स्थिति में कुन्दकुन्द को उनका परम्परा शिष्य ही माना जा सकता है, साक्षात् नहीं। श्रुतकेवली भद्रबाहु के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व उन्हें गुरु परम्परा से प्राप्त रहा होगा, उसी के आधार पर उन्होंने अपने आप को भद्रबाहु का शिष्य घोषित किया है। बोधपाहुड के संस्कृत टीकाकार श्रीश्रुतसागरसूरि ने भी 'भद्रबाहुसीसेण' का अर्थ विशाखाचार्य कर कुन्दकुन्द को उनका परम्परा शिष्य ही स्वीकृत किया है। श्रुतसागरसूरि की पक्तियाँ निम्न प्रकार हैं :—

भद्रबाहुशिष्येण अर्हद्वलिगुप्तिगुप्तापरनामद्वयेन विशाखाचार्यनाम्ना दशपूर्वधारिणामेकादलाचार्याणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातम्।

इन पक्तियों द्वारा कहा गया है कि यहाँ भद्रबाहु के शिष्य से विशाखाचार्य का ग्रहण है। इन विशाखाचार्य के अर्हद्वलि और गुप्तगुप्त ये दो नाम और भी हैं तथा ये दशपूर्व के धारक ग्यारह आचार्यों के मध्य प्रथम आचार्य थे। भद्रबाहु पाँच श्रुतकेवलियों में अन्तिम श्रुतकेवली थे जैसा कि श्रुतसागरसूरि ने ६२ वीं गाथा की टीका में कहा है—

‘पञ्चानां श्रुतकेवलिनां मध्येऽन्त्यो भद्रबाहुः’

अर्थात् भद्रबाहु पाँच श्रुतकेवलियों में अन्तिम श्रुतकेवली थे। अतः उनके द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को उनके शिष्य विशाखाचार्य ने जाना। उसी की परम्परा आगे चलती रही। गमकगुरु का अर्थ श्रुतसागरसूरि ने उपाध्याय किया है सो विशाखाचार्य के लिये यह विशेषण उचित ही है।

कुन्दकुन्द स्वामी का समय

कुन्दकुन्द स्वामी के समय निर्धारण पर 'प्रवचनसार' की प्रस्तावना में डॉ. ए. एन. उपाध्ये ने, 'समन्तभद्र' की प्रस्तावना में स्व. जुगलकिशोर जी मुख्त्यार ने, 'पञ्चास्तिकाय' की प्रस्तावना में डॉ. ए. चक्रवर्ती ने तथा

‘कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह’ की प्रस्तावना में श्री पं. कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ने विस्तार से चर्चा की है। लेख विस्तार के भय से मैं उन सब चर्चाओं के अवतरण नहीं देना चाहता। जिज्ञासु पाठकों को तत् तत् ग्रंथों से जानने की प्रेरणा करता हुआ कुन्दकुन्द स्वामी के समय निर्धारण के विषय में प्रचलित मात्र दो मान्यताओं का उल्लेख कर रहा हूँ। एक मान्यता प्रो. हार्नले द्वारा संपादित नन्दिसंघ की पट्टावलियों के आधार पर यह है कि कुन्दकुन्द विक्रम की पहली शताब्दी के विद्वान् थे। वि. स. ४६ में वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पद मिला, ५१ वर्ष १० माहीने तक वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुल आयु ६५ वर्ष १० माह १५ दिन की थी। डा. ए. घक्रवर्ती ने पञ्चास्तिकाय की प्रस्तावना में अपना यही अभिप्राय प्रकट किया है। और दूसरी मान्यता यह है कि वे विक्रम की दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध अथवा तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ के विद्वान् हैं। जिसका समर्थन श्री स्व० नाथूरामजी प्रेमी तथा पं. जुगलकिशोर जी मुख्त्यार आदि विद्वान् करते आये हैं।

कुन्दकुन्द के ग्रन्थ और उनकी महत्ता

दिगम्बर जैन ग्रन्थों में कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि पाठक उससे वस्तुस्वरूप का अनुगम बड़ी सरलता से कर लेता है। व्यर्थ के विस्तार से रहित नये-नूले शब्दों में किसी बात को कहना इन ग्रन्थों की विशेषता है। कुन्दकुन्द की वाणी सीधी हृदय पर असर करती है। निम्नांकित ग्रन्थ कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित निर्विवाद रूप से माने जाते हैं तथा जैन समाज में उनका सर्वोपरि मान है। १-पञ्चास्तिकाय २-समयसार ३-प्रवचनसार ४-नियमसार ५-अष्टपाहुड (दसणपाहुड, चरित्तपाहुड, सुत्तपाहुड, बोधपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, सीलपाहुड और लिंगपाहुड) ६-वारसणुपेक्खा और भत्तिसगहो।

इनके सिवाय ‘रयणसार’ नाम का ग्रन्थ भी कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित माना जाता है परन्तु उसके अनेक पाठ भेद देखकर विद्वानों का मत है कि यह कुन्दकुन्द के द्वारा रचित नहीं है अथवा इसके अन्दर अन्य लोगों की गाथाएँ भी सम्मिलित हो गई हैं। भाण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट पूना से हमने १८२५ सवत् की लिखित हस्त-लिखित प्रति बुलाकर उससे मुद्रित रयणसार की गाथाओं का मिलान किया तो बहुत अन्तर मालूम हुआ। मुद्रित प्रति में बहुत सी गाथाएँ छूटी हुई हैं तथा नवीन गाथाएँ मुद्रित हैं। उस प्रति पर रचयिता का नाम नहीं है। उधर सूची में भी यह प्रति अज्ञात लेखक के नाम से दर्ज है। जैन इतिहास और इतिहास के मनीषी पं. परमानन्दजी शास्त्री का मत है कि हमने ७०-८० प्रतियाँ देखी हैं, सबका यही हाल है। मुद्रित प्रति में अपभ्रंश का एक दोहा भी शामिल हो गया है तथा कुछ इस अभिप्राय की गाथाएँ हैं जिनका कुन्दकुन्द की विचारधारा से मेल नहीं खाता अतएव मैंने आ. कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में उसे सम्मिलित नहीं किया है।

इन्द्रनन्द के श्रुतावतार के अनुसार षट्खण्डागम के आद्य भाग पर कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित परि-कर्म ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थ का उल्लेख षट्खण्डागम के विशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका में कई जगह किया है। इससे पता चलता है कि उनके समय तक तो वह उपलब्ध रहा। परन्तु आजकल उसकी उपलब्धि नहीं है। शास्त्र भण्डारो, खासकर दक्षिण के शास्त्र भण्डारो में इसकी खोज की जानी चाहिये। मूलाचार भी कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित माना जाने लगा है क्योंकि उसकी अन्तिम पुष्पिका में ‘इति मूलाचार विवृती द्वादशोऽध्यायः। कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत मूलाचाराख्य विवृति कृतिरिय वसुनन्दिन श्रमणस्य’ यह उल्लेख पाया जाता है। विशेष परिज्ञान के लिये पुरातन वाक्य सूची, की प्रस्तावना में स्व. पं. जुगलकिशोर जी मुख्त्यार का सदमं पठितव्य है।

कुन्दकुन्द साहित्य में साहित्यिक सुषमा

कुन्दकुन्दाचार्य ने अधिकांश गाथा छन्द का, जो कि आर्या नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया है। कहीं अनुष्टुप् और उपजाति का भी प्रयोग किया है। एक ही छन्द को पढ़ते-पढ़ते बीच में यदि विभिन्न छन्द आ जाता है तो उससे पाठक को एक विशेष प्रकार का हर्ष होता है। कुन्दकुन्द स्वामी के कुछ अनुष्टुप् छन्दों का नमूना देखिये।

ममर्त्ति परिवर्ज्जामि निम्ममर्त्तिमुवट्ठिंशे ।

आलं वणं च मे आदा अवसेसाइं वोसरे ॥५७॥—भाव प्राभृत

एगो मे सासदो श्रृप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५६॥—भाव प्राभृत

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि ।

तम्हा जहाबलं जोई अर्प्या दुखेहि भावए ॥६२॥—मोक्ष प्राप्त

विरदी सव्वसावज्जे त्रिगुत्ती पिहिदिदिओ ।

तस्तु सामाङ्ग ठाड इदि केवलिसासणे ॥१२५॥

जो समो सब्बभूदेसु थावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२६॥-नियमसार

चेया उ पयडी अट्ठं उप्पजइ विणस्सइ ।

पयडी वि चैययट्ठं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥३१२॥

एवं वधो उ दुष्टं वि अण्णोणप्पच्चया हवे ।

अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३॥-समय प्राप्त

एक उपजाति का नमूना देखिए—

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिणं लुक्खस्स लुक्खेण दुराहियेण ।

णिद्धस्म लुक्लेण हवेदि वंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥—प्रवचनसार

अलकारों की पुट भी कुन्दकुन्दस्वामी ने यथास्थान दी है। जैसे, अप्रस्तुत प्रशंसा का एक उदाहरण देखिए—

ण मुयइ पयडि अमव्वो सुट्ठु वि आयणिऊण जिणधम्म ।

गुडदुद्ध पि पिवता ण पण्णता णिद्विसा होति ॥१३६॥—भाव प्रावृत

कुन्दकुन्द - भारती

थोड़े हेर-फेर के साथ यह गाथा समय प्राकृत में आई है। उपमालकार की छटा देखिए—

जह तारयाण चंदो मयराओ मयडलोणं सव्वाणं ।
 अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावय दुविहधम्माण ॥१४२॥
 जह फणिराओ रेहइ फणमणिमाणिकककिरणविप्पुरिओ ।
 तह विमलदसणधरो जिणभत्ती पवयणो जीवो ॥१४३॥
 जह तारायण-सहियं ससहरविवं खमडले विमले ।
 भाविय तह वयविमल जिणालिगं दंसणविमुद्ध ॥१४४॥
 जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिणिपत्त सहावपयटीए ।
 तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसए हि सुप्पुरिसो ॥१४५॥—भाव प्राप्नुत

रूपकालकार की बहार देखिए—

जिणवर चरणवुरुह णमति जे परमभत्तिरायेण ।
 ते जम्मवेल्लिमूल खणति वरभावसत्थेण ॥१४६॥
 ते धीर वीर पुरिसा खमदमखगेण विप्पुरतेण ।
 दुज्जयपवलबलुद्धरकसायमडणिज्जिया जेहि ॥१४७॥
 मायावेल्लि असेसा मोहमहातरुवरम्मि आरुढा ।
 विसयविस पुप्फफुल्लिय लुणति मुणि णाणसत्थेहि ॥१४८॥—भाव प्राप्नुत

कही पर कूटक पद्धति का भी अनुसरण किया है । यथा,

तिहि तिणिण धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिएण परियरिओ ।
 दो दोस विप्पमुक्को परमप्पा ञायए जोई ॥४९॥—मोक्ष प्राप्नुत

अर्थात् तीन के द्वारा (तीन गुप्तियों के द्वारा) तीन को (मन वचन काय को) धारणकर, निरन्तर तीन से (शल्यत्रय से) रहित, तीन से (रत्नत्रय से) सहित और दो दोषो से (राग द्वेष) मुक्त रहने वाला योगी परमात्मा का ध्यान करता है ।

कुन्दकुन्द का शिलालेखो तथा उत्तरवर्ती ग्रंथो मे उल्लेख

कुन्दकुन्दस्वामी अत्यन्त प्रसिद्ध और सर्वमान्य आचार्य थे अतः इनका उल्लेख अनेक शिलालेखो मे मिलता है तथा इनके उत्तरवर्ती ग्रन्थकारो ने बड़ी श्रद्धा के साथ इनका सस्मरण किया है । उदाहरण के लिए कुछ उल्लेख यहाँ प्रस्तुत हैं—

श्रीमतो वर्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने ।

श्रीकोण्डकुन्दनामान्मूलसङ्घाग्रणीगंगी ॥—अ० वे० शि० ५५।६६।४६२

वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कोण्डकुन्दः कुन्दप्रभाप्रणिकीविसूषिताशः ।

यश्चारुणारणकराम्बुजचञ्चरीकञ्चके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥—अ० वे० शि० ५४।६७

तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधानः ।

श्रीकोण्डकुन्दादिमुनीश्वराख्यस्तत्संयमादुद्गतचरणद्विः ॥ — अ० बे० शि० ४०।६०

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः ।

द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसंजातसुचारणद्विः ॥ — अ० बे० शि० ४२, ४३, ४७, ५०

‘इत्याद्यनेकसूरिष्वथ सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्था—

शास्त्राधारेषु पुण्यादजनि स जगता कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ।

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्योऽपि संव्यञ्जयितुं यतीशः—

रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरङ्गुलं सः ॥ अ० बे० शि० १०५

तद्वीथवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला ।

बभौ यदन्तर्म्मणिवन्मुनीन्द्रस्स कुण्डकुन्दोदितचण्डदण्डः ॥ अ० बे० शि० १०८

श्रीमूलसङ्घेऽजनि कुन्दकुन्दः सूरिर्महात्माखिलतत्त्ववेदी ।

सीमन्धरस्वामिपदप्रवन्दी पञ्चाङ्गयो जैनमतप्रदीपः ॥ धर्मकीर्ति, हरिवंशपुराण

कवित्वनलिनीग्रामनिबोधनसुधाघृणिम् ।

वन्द्यैर्वन्द्यमहं वन्दे कुन्दकुन्दाभिधं मुनिम् ॥ मु० विद्यानन्दि-सुदर्शन च०

श्रीमूलसङ्घेऽजनि नन्दिसङ्घस्तस्मिन् बलात्कारगणेऽतिरम्यः ।

तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥

आचार्यकुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामतिः ।

एलाचार्यो गृध्रपिच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥ सा० इ० इन्सा०, नै० १५२

कुन्दकुन्द मुनिं वन्दे चतुरङ्गुलचारणम् ।

कलिकाले कृतं येन वात्सल्यं सर्वजन्तुषु ॥ सोमसेन पुराण

सृष्टेः समचारस्य कर्ता सूरिपदेश्वरः ।

श्रीमच्छ्रीकुन्दकुन्दाख्यस्तनोतु मतिमेदुराम् ॥ अजितब्रह्मा-हनूमच्चरित्र

सन्नन्दिसङ्घसुरवर्त्मदिवाकरोऽभूच्छ्रीकुन्दकुन्द इतिनाम मुनीश्वरोऽसौ ।

जीयान स वै विहितशास्त्रसुधारसेन मिथ्याभुजङ्गगरलं जगतः प्रणष्टम् ॥—मेघावी धर्मसंग्रह श्रावकाचार

आसाद्य द्युसतां सहायमसमं गत्वा विदेहं जवा—

दद्राक्षीत् किल केवलेक्षणमिनं द्योतक्षमध्यक्षत ।

स्वामी साम्यपदाधिरूढधिषणः श्रीनन्दिसङ्घश्रियो

मान्यः सोऽस्तु शिवाय शान्तमनसां श्रीकुन्दकुन्दाभिधा ॥ —अमरकीर्तिसूरि, जिनसहस्रनाम टीका

श्रीमूलसङ्घेऽजनि नन्दिसङ्घस्तस्मिन् बलात्कारगणेऽतिरम्ये ।

तत्राभवत्पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्द्यः ॥

पदे तदीये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्रः समभूदतन्द्रः ।

ततोऽभवत्पञ्चसुनामधामा श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥

—नन्दिसङ्घ पट्टावली

कुन्दकुदाचार्य का नय विज्ञान—

वस्तु स्वरूप का अधिगम—ज्ञान, प्रमाण और नय के द्वारा होता है। प्रमाण वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी धर्मों को एक साथ ग्रहण करता है और नय वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख और दूसरे को गौणकर विवक्षानुसार क्रम में ग्रहण करता है। नयों का निरूपण करने वाले आचार्यों ने उनका शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि में विवेचन किया है। शास्त्रीय दृष्टि की नय विवेचना में नय के द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा उनके नैगमादि मात भेद निरूपित किये गये हैं और आध्यात्मिक दृष्टि में निश्चय तथा व्यवहार नय का निरूपण है। यहाँ द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों ही निश्चय में नमा जाने हैं और व्यवहार में उपचार कथन रह जाता है। शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य रहना है और आध्यात्मिक दृष्टि में उस नय विवेचना के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का अभिप्राय रहता है। इन दोनों दृष्टियों का अन्तर बतलाते हुये कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह की प्रस्तावना में पृष्ठ ८२ पर श्रीमान् सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्रजी ने निम्नांकित पक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी हैं—

“शास्त्रीय दृष्टि वस्तु का विश्लेषण करके उनकी तह तक पहुँचने की चेष्टा करती है। उसकी दृष्टि में निमित्त कारण के व्यापार का उतना ही मूल्य है जितना कि उपादान कारण के व्यापार का। और परसयोगजन्य अवस्था भी उतनी ही परमार्थ है जितनी स्वभाविक अवस्था। जैसे उपादान कारण के बिना कार्य नहीं होता वैसे ही निमित्त कारण के बिना भी कार्य नहीं होता। अतः कार्य की उत्पत्ति में दोनों का सम व्यापार है। जैसे मिट्टी के बिना घट उत्पन्न नहीं होता वैसे ही कुम्हार-चक्र आदि के बिना भी घट उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एक के पक्ष में अपना फैसला कैसे दे सकती है? इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है ससार भी उतना ही यथार्थ है और ससार जितना यथार्थ है उसके कारण कलाप भी उतने ही यथार्थ है। ससार न केवल जीव की अशुद्ध दशा का परिणाम है और न केवल पुद्गल की अशुद्ध दशा का परिणाम है। किन्तु जीव और पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई अशुद्ध दशा का परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव का अस्तित्व है और जितना सत्य पुद्गल का अस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनों का मेल और सयोगज विकार भी है। वह साख्य की तरह पुरुष में आरोपित नहीं है किन्तु प्रकृति और पुरुष के सयोगजन्य बन्ध का परिणाम है अतः शास्त्रीय दृष्टि से जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सार, निर्जरा, पुण्य, पाप और मोक्ष सभी यथार्थ और सारभूत हैं। अतः सभी का यथार्थ श्रद्धान्तर सम्यग्दर्शन है। और चूँकि उसकी दृष्टि में कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उपादान कारण, अतः आत्मप्रतीति में निमित्तभूत देव शास्त्र और गुरु वगैरह का श्रद्धान्तर भी सम्यग्दर्शन है। उसमें गुणस्थान भी है, मार्गस्थान भी है—सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टि का किसी वस्तु विशेष के साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह वस्तु स्वरूप का विश्लेषण किसी के हित अहित को दृष्टि में रखकर नहीं करती।”

आध्यात्मिक दृष्टि का विवेचन करते हुए पृष्ठ ८३ पर लिखा है—

“शास्त्रीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है। उसके द्वारा आत्मतत्त्व को लक्ष्य में रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो आत्मा के आश्रित हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे वेदान्ती ब्रह्मको केन्द्र में रखकर जगत्के स्वरूप का विचार करते हैं वैसे ही अध्यात्म दृष्टि आत्मा को केन्द्र में रखकर विचार करती है। जैसे वेदान्त में ब्रह्म ही परमार्थ सत् है और जगत् मिथ्या है, वैसे ही अध्यात्म विचारणामें एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा

ही परमार्थ सत् है और उसकी अन्य सब दशाएँ व्यवहार सत्य हैं। इसीसे शास्त्रीय क्षेत्र में जैसे वस्तुतत्त्व का विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के द्वारा किया जाता है वैसे ही अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार नय के द्वारा आत्मतत्त्व का विवेचन किया जाता है और निश्चय दृष्टि को परमार्थ और व्यवहार दृष्टि को अपरमार्थ कहा जाता है। क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्मा के यथार्थ शुद्ध स्वरूप को दिखलाती है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्था को दिखलाती है। अध्यात्मी मुमुक्षु शुद्ध आत्मतत्त्व को प्राप्त करना चाहता है ततः उसकी प्राप्ति के लिये सबसे प्रथम उसे उस दृष्टि की आवश्यकता है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करा सकने में समर्थ है। ऐसी दृष्टि है मुमुक्षु के लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे आत्मा के अशुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिए कार्यकारी नहीं है अतः वह अभूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्द ने समयप्राभृत के प्रारम्भ में 'व्यवहारोऽभूदर्थो अभूदर्थो देसिदो य सुदृणयो' लिखकर व्यवहार को भूतार्थ और शुद्धनय अर्थात् निश्चय को भूतार्थ कहा है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार और नियमसार में आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म-स्वरूप का विवेचन किया है अतः इनमें निश्चयनय और व्यवहारनय ये दो भेद ही दृष्टिगत होते हैं। वस्तु के एक—अभिन्न और स्वाश्रित—परनिरपेक्ष त्रैकालिक स्वभाव को जाननेवाला नय व्यवहारनय है। यद्यपि अन्य आचार्यों ने निश्चयनय के शुद्ध निश्चयनय और अशुद्ध निश्चयनय इस प्रकार दो भेद किये हैं तथा व्यवहारनय के सद्भूत, असद्भूत, अनुपचरित और उपचरित के भेद से अनेक भेद स्वीकृत किये हैं। परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी ने इन भेदों के चक्र में न पड़कर मात्र दो भेद स्वीकृत किये हैं। अपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय नय का विषय माना है और कर्म के निमित्त से होनेवाली आत्मा की परिणति को व्यवहार नय का विषय कहा है। निश्चय नय आत्मा में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को स्वीकृत नहीं करता। चूँकि वे पुद्गल के निमित्त से होते हैं अतः उन्हें पुद्गल के मानता है। इसी तरह गुणस्थान तथा मार्गणा आदि विकल्प जीव के स्वभाव नहीं है अतः निश्चयनय स्वभाव को विषय करता है, विभाव को नहीं। जो स्व में स्व. के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है। जैसे जीव के ज्ञानादि, और जो स्वमें परके निमित्त से होते हैं वे विभाव, चूँकि आत्मा के कहने के लिये जयसेन आदि आचार्यों ने निश्चय नय में शुद्ध और अशुद्ध का विकल्प स्वीकृत किया है परन्तु कुदकुद महाराज विभाव को आत्मा का मानना स्वीकृत नहीं करते, वे उसे व्यवहार का ही विषय मानते हैं। अमृतचन्द्र मूरि ने भी इन्हीं का अनुसरण किया है।

यद्यपि वर्तमान में जीव की वद्धस्पृष्ट दशा है और उसके कारण रागादि विकारीभाव उसके अस्तित्व में प्रतीत हो रहे हैं तथापि निश्चय नय जीव की अवद्धस्पृष्ट दशा और उसके फलस्वरूप रागादि रहित—वीतराग परिणति की ही अनुभूति कराता है। स्वरूप की अनुभूति कराना इस नय के उद्देश्य है अतः वह सयोगज दशा और सयोगज परिणामों की ओर से मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना चाहता है। निश्चय नय का उद्घोष है कि हे प्राणी यदि तू अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करेगा तो इस सयोगजदशा और तज्जन्य विकारों को दूर करने का तेरा पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा ?

अध्यात्म-दृष्टि आत्मा में गुणस्थान तथा मार्गणा आदि के भेदों का अस्तित्व भी स्वीकृत नहीं करती। वह परनिरपेक्ष आत्म स्वभाव को और उसके प्रतिपादक निश्चय नय को ही भूतार्थ तथा उपादेय मानती है और परसापेक्ष आत्मा के विभाव और उसके प्रतिपादक व्यवहार नय को अभूतार्थ तथा हेय मानती है। इसकी दृष्टि में

एक निश्चय ही मोक्षमार्ग है व्यवहार नहीं। यद्यपि व्यवहार मोक्षमार्ग, निश्चय मोक्षमार्ग का साधक है तथापि वह साध्यसाधक के विकल्प से हटकर एक निश्चय मोक्षमार्ग को ही अंगीकृत करती है। व्यवहार मोक्षमार्ग इसके साथ चलता है इसका निषेध यह नहीं करती।

पञ्चास्तिकाय और प्रवचनसार में आचार्य ने आध्यात्मिक दृष्टि के साथ शास्त्रीय दृष्टि को भी प्रथम दिया है इसलिए इन ग्रन्थों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों का भी वर्णन प्राप्त होता है। सम्यग्दर्शन के विषय-भूत जीवादि पदार्थों का वर्णन करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि को अंगीकृत किये बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से जहाँ जीव के नित्य-अपरिणामी स्वभाव का वर्णन किया जाता है वहाँ पर्यायार्थिक नयों से उसके अनित्य - परिणामी स्वभाव का भी वर्णन किया जाता है। द्रव्य, यद्यपि गुण और पर्यायों का एक अभिन्न-अखण्ड पिण्ड है तथापि उनका अस्तित्व बतलाने के लिए उनका भेद भी स्वीकृति किया जाता है। इसीलिए द्रव्य में गुण और पर्यायों का भेदाभेद दृष्टि से निरूपण मिलता है। इन ग्रन्थों में व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्गों की भी चर्चा की गयी है तथा उनमें साधक साध्यभाव का उल्लेख किया गया है।

प्रवचनसार के अन्त में अमृतचन्द स्वामी ने द्रव्यनय, पर्यायनय अस्तित्वनय, नास्तित्वनय, नामनय, स्थापनानय, नियतिनय, अनियतिनय, कालनय, अकालनय, पुरुषकारनय, दैवनय, निश्चयनय, व्यवहारनय, शुद्धनय तथा अशुद्धनय आदि ४७ नयों के द्वारा आत्मा का निरूपण किया है। इन नयों को द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक अथवा निश्चय और व्यवहारनय का विषय न बनाकर स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित किया गया है।

निश्चयनय की भूतार्थता और व्यवहारनय की अभूतार्थता

आध्यात्मिक दृष्टि में भूतार्थग्राही होने से निश्चयन को भूतार्थ और अभूतार्थग्राही होने से व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा गया है। इसकी संगति अनेकान्त के आलोक में ही सपन्न होती है क्योंकि व्यवहारनय की अभूतार्थता निश्चयन की अपेक्षा है। स्वरूप और स्वप्रयोजन की अपेक्षा नहीं। उसे सर्वथा अभूतार्थ मानने में बड़ी आपत्ति दिखती है। श्रीअमृतचन्द्र सूरि ने समयसार की ४६वीं गाथा की टीका में लिखा है -

‘व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभावेन म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव। तमन्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात् त्रसस्थावरणां भस्मन इव निःशङ्कोपमर्द-नेन हिंसाभावाद् भवत्येव बन्धस्याभावः। तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावाद्भवत्येव मोक्षस्यभावः’।

यही भाव तात्पर्यवृत्ति में जयसेनाचार्य ने भी दिखलाया है —

‘यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्रव्यालम्बनत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिबहिर्द्रव्यालम्बनरहितविशुद्धज्ञानदर्शन-स्वभावालम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद् दर्शयितुमुचितो भवति। यदा पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्कोपमर्दनं कुर्वन्ति जनाः। ततश्च पुण्यरूपधर्माभाव इत्येकं दूषणं, तथैव शुद्धनयेन रागनयेन रागद्वेषमोहरहित-पूर्वमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति, ततश्च मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणम्। तस्माद् व्यवहारनयव्याख्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः।’

इन अवतरणों का भाव यह है—

यद्यपि व्यवहारनय भूतार्थ है तो जिस प्रकार म्लेच्छों को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का अंगीकार करना उचित है—उसी प्रकार व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक होने से तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त, अपरमार्थ होने पर भी व्यवहार नय का दिखलाना न्यायसंगत है अन्यथा नय के बिना परमार्थ नय से जीव शरीर से सर्वथा भिन्न दिखाया गया है, इस दशा में जिस प्रकार भस्म का उपमर्दन करने से हिंसा नहीं होती उसी प्रकार स्थावर जीवों का निःशङ्क उपमर्दन करने से हिंसा नहीं होगी और हिंसा के न होने से बंध का अभाव हो जायगा, बंध के अभाव से ससार का अभाव हो जायगा। इसके अतिरिक्त 'रागी द्वेषी और मोही बंध को प्राप्त होता है। अतः उसे ऐसा उपदेश देना चाहिए कि जिससे वह राग द्वेष मोह से छूट जावे, यह जो आचार्यों ने मोक्ष का उपाय बतलाया है वह व्यर्थ हो जायेगा क्योंकि परमार्थ से जीव, राग द्वेष मोह से भिन्न ही दिखाया जाता है। जब भिन्न है तब मोक्ष का उपाय करना असंगत होगा, इस तरह मोक्ष का भी अभाव हो जायगा।

नय श्रुत ज्ञान के विकल्प है और श्रुत स्वार्थ तथा परार्थ की अपेक्षा दो प्रकार का है। जिससे अपना अज्ञान दूर हो वह स्वार्थ श्रुत है और जिससे दूसरे का अज्ञान दूर हो वह परार्थ श्रुत है। नयों का प्रयोग पात्रभेद की अपेक्षा रखता है। एक ही नय से सभी पात्रों का कल्याण नहीं हो सकता। कुन्दकुन्द स्वामी ने स्वयं भी समय-सार की १२वीं गाथा में इसका विभाग किया है कि शुद्ध नय किसके लिये और अशुद्ध नय किसके लिये आवश्यक है। शुद्ध नय से तात्पर्य निश्चय नय का और अशुद्ध नय से तात्पर्य व्यवहार नय का लिया गया है।

गाथा इस प्रकार है—

शुद्धो मुद्धादेसो नायव्वो परमभावदरसीहि ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे टिट्ठा भावे ॥१२॥

अर्थात्, जो परमभाव को देखने वाले हैं उनके द्वारा तो शुद्ध नय का कथन करने वाला शुद्ध नय जानने के योग्य है जो और अपरमभाव में स्थित हैं वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश देने के योग्य हैं।

नयों के विसवाद से मुक्त होने के लिये कहा गया है—

जइ जिणमअं पवज्जह तो मा ववहारणिच्छए मुयह ।
एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण पुण तच्चं ॥

अर्थात्, यदि जिनेन्द्र भगवान् के मत की प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। क्योंकि यदि व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ की प्रवृत्ति का लोप हो जावेगा अर्थात् धर्म का उपदेश ही नहीं हो सकेगा, फलतः धर्म तीर्थ का लोप हो जावेगा और यदि निश्चय को छोड़ोगे तो तत्त्व के स्वरूप का लोप हो जावेगा क्योंकि तत्त्व को कहने वाला तो वही है।

यही भाव श्री अमृतचन्द्र सूरि ने कलश काव्य में दर्शाया है—

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पाङ्के जिनववसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्षुण्णमोक्षन्त एव ॥१४॥

अर्थात् जो जीव स्वयं मोह का वमन कर निश्चय और व्यवहार नय के विरोध को ध्वस्त करने वाले एव स्यात्पद से चिह्नित जिनवचन में रमण करते हैं वे शीघ्र ही उस समयसार का अवलोकन करते हैं जो कि परम ज्योति स्वरूप है, नवीन नहीं है अर्थात् द्रव्यदृष्टि से नित्य है और अनय पक्ष-एकान्त पक्ष से जिसका खण्डन नहीं हो सकता ।

इस सदर्थ का सार यह है—

चूँकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक है अतः उसके दोनों अंशों की और दृष्टि रहनेपर ही वस्तु का पूर्ण विवेचन होता है । सामान्य अथवा द्रव्य को ग्रहण करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है और विशेष अथवा द्रव्य को ग्रहण करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है । अध्यात्मिक अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के स्थान पर निश्चय और व्यवहार नय का उल्लेख किया गया है । द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निश्चय नय है और विभाव को ग्रहण करने वाला व्यवहार नय है । एक काल में दोनों नयों से पदार्थ को जाना जा सकता है पर उसका कथन नहीं किया जा सकता । कथन क्रमसे ही किया जा सकता है । वक्ता अपनी विवक्षानुसार जिस समय जिस अंश को कहना चाहता है वह अविवक्षित अथवा गौण कहलाता है । 'स्यात्' निपात् का अर्थ कथञ्चित् — किसी प्रकार होता है । वक्ता किसी विवक्षा से जब पदार्थ के एक अंश का वर्णन करता है तब वह दूसरे अंश को गौण तो कर देता है पर सर्वथा छोड़ता नहीं है क्योंकि सर्वथा छोड़ देने पर एकान्तवाद का प्रसङ्ग आता है और उससे वस्तुतत्त्व का पूर्ण विवेचन नहीं हो पाता । इसी अभिप्राय से आचार्य ने कहा है कि जो दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले स्यात्पद चिह्नित जिनवचन में रमण करते हैं वे ही समयसार रूप परम ज्योति को प्राप्त करते हैं ।

सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतत्त्वका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये दोनों नयों का आलम्बन लेता है परन्तु अद्वैतमे वह अशुद्ध नयके आलम्बनकी हेय समझता है । यही कारण है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिज्ञान होनेपर अशुद्धनयका आलम्बन स्वयं छूट जाता है । कुन्दकुन्द स्वामी ने उभयनयोंके आलम्बन से वस्तुरूप का प्रतिपादन किया है यह निर्विवाद रूपसे सर्वग्राह्य है ।



सम्यग्दर्शन

मोक्षमार्ग

यद्यपि जीव टङ्कोत्कीर्णज्ञायक स्वभाव वाला है तथापि अनादिकाल से कर्मसंयुक्त दशा में रागी-द्वेषी होता हुआ स्वभाव से च्युत हो रहा है तथा स्वभाव से च्युत होने के कारण ही चतुर्गतिरूप ससार में भ्रमण कर रहा है। इस जीव का अनन्तकाल ऐसी पर्याय में व्यतीत हुआ है जहा इसे एक श्वास के भीतर अठारह बार जन्म भरण करना पडा है। अन्तर्महर्त के भीतर इसे छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभव धारण करना पडे है। इन क्षुद्रभवो के भीतर एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रियो तक की पर्याय इसने धारण की है। जिस प्रकार आतिशबाजी की चकरी के घूमने में कारण, उसके भीतर भरी हुई बारूद हैं उसी प्रकार जीव के चतुर्गति में घूमने का कारण, उसके भीतर विद्यमान रागादिक विकारी भाव है। ससार दु खमय है, इस दु ख से छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जीव और कर्मरूप पुद्गल का पृथक्-पृथक् हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति के उपायो का वर्णन करते हुए आचार्यों ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता का वर्णन किया है। जब तक ये तीनों एक-साथ प्रकट नहीं हो जाते तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सम्यग्दर्शनादिक आत्मा के स्वभाव होने से धर्म कहलाते हैं और इसके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अधर्म कहलाते हैं। अधर्म से संसार और धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मोक्ष के अभिलाषी जीवो को सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप धर्म का आश्रय लेना चाहिये। यहा सम्यग्दर्शन के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है।

अनुयोगो के अनुसार सम्यग्दर्शन के विविध लक्षण —

जैनागम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद से चार प्रकार का है। इन अनुयोगो में विभिन्न दृष्टिकोणो से सम्यग्दर्शन के स्वरूप की चर्चा की गई है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग में सम्यग्दर्शन का स्वरूप प्रायः इस प्रकार बताया गया है कि 'परमार्थ देव-शास्त्र-गुरु का तीन मूढताओ और आठ मदो से रहित तथा आठ अङ्गो से सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यक्ति देव कहलाता है। जैनागम में अरहन्त और सिद्धपरमेष्ठी की देवसज्ञा है। वीतराग सर्वज्ञदेव की दिव्यध्वनि से अवतीर्ण तथा गणधरादिक आचार्यों के द्वारा गुम्फित आगम शास्त्र कहलाता है और विषयो की आशा से रहित निर्ग्रन्थ-निष्परिग्रह एव ज्ञान ध्यान और तप में लीन साधु गुरु कहलाते हैं। हमारा प्रयोजन मोक्ष है, उसकी प्राप्ति

१. श्रद्धानां परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोढमण्डाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ २० ॥ आ०

अत्तागमतच्चार्णं सद्गुण सुणिम्मलं होइ ।

सकाइदोसरहियं त सम्मत्तं मुण्येव्वं ॥६॥ वसुनन्दि०

इन्ही देव, शास्त्र, गुरु के आश्रय से हो सकती है। अतः इसकी दृढ़ प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है। भय, आशा, स्नेह या लोभ के वशीभूत होकर कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की प्रतीति नहीं करना चाहिये।

द्रव्यानुयोग में प्रमुखता से द्रव्य, गुण, पर्याय अथवा जीव, अजीव, आस्रव बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों एवं पुण्य पाप सहित नौ पदार्थों की चर्चा आती है अतः द्रव्यानुयोग में सम्यग्दर्शन का लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान को^१ बताया गया है। तत्त्वरूप अर्थ अथवा तत्त्व—अपने-अपने वास्तविक स्वरूप से सहित जीव, अजीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। अथवा परमार्थ^२ रूप से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन है। यहां विषय और विषयी में अभेद मानकर जीवादि पदार्थों को ही सम्यग्दर्शन कहा गया है अर्थात् इन नौ पदार्थों को परमार्थ रूप से श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इसी द्रव्यानु योग में स्वपर के श्रद्धान को भी सम्यग्दर्शन कहा गया है, क्योंकि आस्रवादिक तत्त्व स्व—जीव और पर—कर्मरूप अजीव के सयोग से होने वाले पर्यायात्मक तत्त्व हैं अतः स्वपर में ही गर्भित हो जाते हैं। अथवा इसी द्रव्यानुयोग के अन्तर्गत अध्यात्मग्रन्थों में परद्रव्यों से भिन्न^३ आत्म द्रव्य की प्रतीति को सम्यग्दर्शन कहा है, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्त्व तो स्वकीय आत्मद्रव्य ही है। स्व का निश्चय होने से पर स्वतः छूट जाता है।

मूल में तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव। चेतनालक्षण वाला जीव है और उससे भिन्न अजीव है। अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के भेद से पांच प्रकार का है परन्तु यहां उन सबसे प्रयोजन नहीं हैं। यहां तो जीव के साथ सयोग को प्राप्त हुए नोकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्मरूप अजीव से प्रयोजन है। चैतन्य स्वभाव वाले जीव के साथ अनादिकाल से नोकर्म—शरीर, द्रव्यकर्म—जानावरणादिक और भावकर्म—रागादिक लग रहे हैं। ये किस कारण से लग रहे हैं, जब इसका विचार आता है तब आस्रवतत्त्व उपस्थित होता है। आस्रव के बाद जीव और अजीव की क्या दशा होती है, यह बताने के लिये बन्धतत्त्व आता है। आस्रव का विरोधी भावसवर है, बन्ध का विरोधी भावनिर्जरा है तथा जब सब नोकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्म जीव से सदा के लिये सर्वथा विमुक्त हो जाते हैं तब मोक्षतत्त्व होता है। पुण्य और पाप आस्रव के अन्तर्गत हैं। इस तरह आत्मकल्याण के लिये उपर्युक्त सात तत्त्व अथवा नौ पदार्थ प्रयोजनभूत हैं। इनका वास्तविक रूप से निर्णय कर प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है। ऐसा न हो कि आस्रव और बन्ध के कारणों को सवर और निर्जरा का कारण समझ लिया जाय अथवा जीव की रागादिकपूर्ण अवस्था को जीवतत्त्व समझ लिया जाय या जीव की वैभाविक परिणति (रागादिक) को सर्वथा अजीव समझ लिया जाय, क्योंकि ऐसा समझने से वस्तु तत्त्व का सही निर्णय नहीं हो पाता और सही निर्णय के अभाव में यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता। जिन भावों को यह जीव मोक्ष का कारण मानकर करता है वे भाव पुण्यास्रव के कारण होकर इस जीव को देवादि गतियों में सागरोपर्यन्त के लिये रोक लेते हैं। सात तत्त्वों में जीव और अजीव का सयोग है वह ससार है तथा आस्रव व बन्ध उसके कारण हैं। जीव और अजीव का जो वियोग—पृथग्भाव है वह मोक्ष है तथा सवर और निर्जरा उसके कारण हैं। जिस प्रकार रोगी मनुष्य को रोग, इसके कारण, रोग मुक्ति और उसके कारण चारों का जानना आवश्यक है उसी प्रकार इस जीव को ससार, इसके कारण, उससे मुक्ति और उसके कारण—चारों का जानना आवश्यक है।

१. 'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्। त० सू०

२. भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवाय पुण्य पावं च।

आस्रवसवरणिज्जरबधो मोक्खो य सम्मत्त ॥१३॥ स०सा०

३. 'दर्शनमात्मविनिश्चित.'—पुरुषार्थ०

करणानुयोग में, मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से होने वाली श्रद्धागुण की स्वाभाविक परिणति को सम्यग्दर्शन कहा है। करणानुयोग के इस सम्यग्दर्शन के होने पर चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग में प्रतिपादित सम्यग्दर्शन नियम से हो जाता है। परन्तु शेष अनुयोगों के सम्यग्दर्शन होने पर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। मिथ्यात्वप्रकृति के आवान्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक मिथ्यात्व-प्रकृति के उदय में नौवें ग्रैवेयक की आयु का बन्ध होता है, और एक मिथ्यात्वप्रकृति के उदय में इस जीव के मुनि हत्या का भाव होता है और एक मिथ्यात्वप्रकृति के उदय में स्वयं मुनिव्रत धारण कर अट्ठाईस मूलगुणों का निर्दोष पालन करता है। एक मिथ्यात्व के उदय में कृष्ण लेश्या होती है और एक मिथ्यात्व के उदय में शुक्ल लेश्या होती है। जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति का मन्द, मन्दतर उदय चलता है उस समय इस जीव के करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यग्दर्शन हो गया है, ऐसा जान पड़ता है परन्तु करणानुयोग के अनुसार वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है। एक भी प्रकृति का उसके सवर नहीं होता है। बन्ध और मोक्ष के प्रकरण में करणानुयोग का सम्यग्दर्शन की महिमा सर्वोपरि है तथापि उसे पुरुषार्थपूर्वक-बुद्धिपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस जीव का पुरुषार्थ चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में प्रतिपादित सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिये ही अग्रेसर होता है। अर्थात् यह बुद्धिपूर्वक परमार्थ देवशास्त्र गुरु की शरण लेता है, उनकी श्रद्धा करता है और आगम का अभ्यास कर तत्त्वों का निर्णय करता है। इन सबके होते हुए अनुकूलता होने पर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन स्वतः प्राप्त हो जाता है और उसके प्राप्त होते ही यह सवर और निर्जरो को प्राप्त कर लेता है।

सम्यग्दर्शन के विविध लक्षणों का समन्वय—

उपर्युक्त विवेचन से सम्यग्दर्शन के निम्नलिखित पांच लक्षण सामने आते हैं —

- (१) परमार्थ देवशास्त्र गुरु की प्रतीति।
- (२) तत्त्वार्थश्रद्धान।
- (३) स्वपर का श्रद्धान।
- (४) आत्मा का श्रद्धान।
- (५) सप्त प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से प्राप्त श्रद्धागुण की निर्मल परिणति।

इन लक्षणों में पाँचवा लक्षण साध्य है और शेष चार उसके साधन हैं। जहाँ इन्हें सम्यग्दर्शन कहा जाता है वहाँ कारण में कार्य का उपचार समझना चाहिये। जैसे अरहत देव, तत्प्रणीत शास्त्र और निर्ग्रन्थ गुरु की श्रद्धा होने से व कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की श्रद्धा दूर होने से गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, इस अपेक्षा से ही इसे सम्यग्दर्शन कहा है, सर्वथा सम्यग्दर्शन का वह लक्षण नहीं है क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्यादृष्टि जीवों के भी अरहत आदि का श्रद्धान होता है। अथवा जिस प्रकार अणुव्रत, महाव्रत धारण करने पर देशचारित्र, सकल चारित्र होता भी है और नहीं भी होता है। परन्तु अणुव्रत, महाव्रत धारण किए बिना देशचारित्र, सकलचारित्र कदाचित् नहीं होता है, इसलिए अणुव्रत, महाव्रत को अन्वयरूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार कर इन्हें देशचारित्र, सकलचारित्र कहा है। इसी प्रकार अरहत देवादिक का श्रद्धान होने पर सम्यग्दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है परन्तु अरहतादिक की श्रद्धा के बिना सम्यग्दर्शन कदापि नहीं होता। इसलिए अन्वय-व्याप्ति के अनुसार कारण में कार्य का उपचार कर इसे सम्यग्दर्शन कहा है।

यही पद्धति तत्त्वार्थश्रद्धानरूप लक्षण मे भी संघटित करना चाहिये, क्योंकि द्रव्यलिङ्गी अपने क्षयोपशम के अनुसार तत्त्वार्थ का ज्ञान प्राप्त कर उस पे श्रद्धा करता है, बुद्धिपूर्वक श्रद्धा की किसी बात को आश्रय नहीं देता, तत्त्वार्थ का ऐसा विशद व्याख्यान करता है कि उसे सुनकर अन्य मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं, परन्तु परमार्थ से वह स्वयं मिथ्यादृष्टि ही रहता है। उसकी श्रद्धा मे कहा चूक रहती है, यह प्रत्यक्षज्ञानी जानते हैं। इतना होने पर भी यह निश्चित है कि करणानुयोगप्रतिपादित सम्यग्दर्शन की प्राप्ति तत्त्वार्थ-श्रद्धानपूर्वक होगी। अतः कारण मे कार्य का उपचार कर इसे सम्यग्दर्शन कहा है।

स्थूलरूप से "शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है" ऐसा स्वपर का भेदविज्ञान द्रव्यलिङ्गी मुनि को भी होता है द्रव्यलिङ्गी मुनि, घानी मे पेल दिये जाने पर भी सक्लेश नहीं करता और शुक्ललेश्या के प्रभाव से नौवें ग्रैवेयक तक मे उत्पन्न होने की योग्यता रखता है फिर भी वह मिथ्यादृष्टि रहता है। उसके स्वपरभेदविज्ञान मे जो सूक्ष्म चूक रहती है उसे जनसाधारण नहीं जान सकता। वह चूक प्रत्यक्ष ज्ञान का ही विषय है। इस स्थिति मे यह कहा जा सकता है कि करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन इससे भिन्न है परन्तु उसकी प्राप्ति मे स्वपर का भेदविज्ञान कारण पडता है। अतः कारण मे कार्य का उपचार कर उसे सम्यग्दर्शन कहा है।

कषाय की मन्दता से उपयोग की चञ्चलता दूर होने लगती है, उस स्थिति मे द्रव्यलिङ्गी मुनि का उपयोग भी परपदार्थ से हट कर स्व मे स्थिर होने लगता है, स्वद्रव्य-आत्मद्रव्य की वह बड़ी सूक्ष्म चर्चा करता है। आत्मा के ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव का ऐसा भाव-विभोर होकर वर्णन करता है कि अन्य मिथ्यादृष्टि जीवो को भी आत्मानुभव होने लगता है परन्तु वह स्वयं मिथ्यादृष्टि रहता है। इस स्थिति मे इस आत्मश्रद्धान को करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन का साधन मानकर सम्यग्दर्शन कहा गया है।

इन सब लक्षणो मे जो सूक्ष्म चूक रहती है उसे लक्ष्यस्थ जान नहीं सकता, इसलिए व्यवहार से इन सबको सम्यग्दर्शन कहा जाता है। इनके होते हुये सम्यक्त्व का घात करने वाली सात प्रकृतियों का उपशमादिक होकर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। देव-शास्त्र-गुरु की प्रतीति, तत्त्वार्थश्रद्धान, स्वपर श्रद्धान और आत्मश्रद्धान ये चारो लक्षण एक दूसरे के बाधक नहीं हैं क्योंकि एक के होने पर दूसरे लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। पात्र की योग्यता देखकर आचार्यों ने विभिन्न शैलियों से वर्णन मात्र किया है। जैसे आचरण प्रधान शैली को मुख्यता देने की अपेक्षा देव-शास्त्र गुरु की प्रतीति को, ज्ञानप्रधान शैली को मुख्यता देने की अपेक्षा तत्त्वार्थश्रद्धान को और कषाय जनित विकल्पो की मन्द मन्दतर अवस्था को मुख्यता देने की अपेक्षा स्वपरश्रद्धान तथा आत्मश्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है। अपनी योग्यता के अनुसार चारो शैलियों को अपनाया जा सकता है। इन चारो शैलियों मे भी यदि मुख्यता और अमुख्यता की अपेक्षा चर्चा की जावे तो तत्त्वार्थश्रद्धानरूप ज्ञानप्रधान शैली मुख्य जान पडती है क्योंकि उसके होने पर ही शेष तीन शैलियों को बल मिलता है।

सम्यग्दर्शन किसे प्राप्त होता है ?

मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के हैं—एक अनादि मिथ्यादृष्टि और दूसरे सादि मिथ्यादृष्टि। जिसे आज तक कभी सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है वह अनादि मिथ्यादृष्टि है और जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त होकर छूट गया है वह सादि मिथ्यादृष्टि जीव है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के मोहनीय कर्म की छब्बीस प्रकृतियों की सत्ता रहती है क्योंकि दर्शनमोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन तीन प्रकृतियों मे से एक मिथ्यात्व प्रकृति का

ही बंध होता है, शेष दो का नहीं। प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन होने पर उसके प्रभाव से यह जीव मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति के भेद से तीन खण्ड करता है, इस तरह सादि मिथ्यादृष्टि जीव के ही सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता हो सकती है। सादि मिथ्यादृष्टि जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता के तीन विकल्प बनते हैं—एक अट्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला, दूसरा सत्ताईस प्रकृतियों वाला और तीसरा छब्बीस प्रकृतियों की सत्तावाला। जिस जीव के दर्शनमोह की तीनों प्रकृतियाँ विद्यमान हैं वह अट्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला है। जिस जीव ने सम्यक्त्वप्रकृति की उद्वेलना करली है वह सत्ताईस प्रकृतियों की सत्ता वाला है और जिसने सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृति की भी उद्वेलना कर ली है वह छब्बीस प्रकृतियों की सत्तावाला है।

सम्यग्दर्शन के औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इस प्रकार तीन भेद हैं। यहाँ सर्वप्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा विचार करते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन ही प्राप्त होता है। औपशमिक सम्यग्दर्शन भी प्रथमोपशम के भेद से दो प्रकार का है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन की चर्चा है। द्वितीयोपशम की चर्चा आगे की जायगी।

इतना निश्चित है कि सम्यग्दर्शन सज्ञी, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त भव्य जीव को ही होता है अन्य को नहीं। भव्यों में भी उसी को होता है जिसका ससारभ्रमण का काल अर्धपुद्गल परावर्तन के काल से अधिक बाकी नहीं है। लेख्याओं के विषय में यह नियम है कि मनुष्य और तिर्यञ्चो के तीन शुभ लेख्याओं में से कोई लेख्या हो और देव तथा नारकियों के जहाँ जो लेख्या बतलाई हैं उसी में औपशमिक सम्यग्दर्शन हो सकता है। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये गोत्र का प्रतिबन्ध नहीं है अर्थात् जहाँ उच्च नीच गोत्रों में से जो भी सम्भव हों उसी गोत्र में सम्यग्दर्शन हो सकता है। कर्मस्थिति के विषय में चर्चा यह है कि जिसके वध्यमान कर्मों की स्थिति अन्त कोडा-कोड़ी सागर प्रमाण हो तथा सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति सख्यात हजार सागर कम अन्त कोडाकोड़ी सागर प्रमाण रह गई हो वही सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक स्थितिबन्ध पड़ने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसके अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानगत और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुःस्थानगत होता है वही औपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है। यहाँ इतनी विशेषता और भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिस सादि मिथ्यादृष्टि के आहारकशरीर और आहारकशरीराङ्गोपाङ्ग की सत्ता होती है उसे प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन नहीं होता। अनादि मिथ्यादृष्टि के इनकी सत्ता होती ही नहीं है। इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन से च्युत हुआ जीव दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह वेदक काल में रहता है। वेदक काल के भीतर यदि उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का अवसर आता है तो वह वेदकक्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन ही प्राप्त करता है। वेदक काल के विषय में यह कहा गया है कि सम्यग्दर्शन से च्युत हुआ जो मिथ्या दृष्टि जीव, एकेन्द्रिय पर्याय में भ्रमण करता है वह सज्ञी पञ्चेन्द्रिय होकर प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सम्यक्त्व तथा सम्यङ्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों की स्थिति एक सागर से कम रह जावे। यदि इससे अधिक स्थिति शेष है तो नियम से उसे वेदक-क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन ही हो सकता है। यदि सम्यग्दर्शन से च्युत हुआ जीव विकलत्रय में परिभ्रमण करता है तो उसके सम्यक्त्व और सम्यङ्मिथ्यात्वप्रकृति की स्थिति पृथक्त्वसागर प्रमाण शेष रहने तक उसका वेदककाल कहलाता है। इस काल में यदि उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का अवसर आता है तो नियम से वेदक क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को ही प्राप्त होता है। हा सम्यक्त्वप्रकृति की अथवा सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृति—दोनों की उद्वेलना हो गई है तो ऐसा जीव पुनः सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का अवसर आने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता

है। तात्पर्य यह है कि अनादिमिथ्यादृष्टि जीव के सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन ही होता है और सादि-
मिथ्यादृष्टियों में २६ या २७ प्रकृतियों की सत्तावाले जीव के दूसरी बार भी प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन होता है।
किन्तु २८ प्रकृति की सत्तावाले जीव के वेदक काल के भीतर दूसरी बार सम्यग्दर्शन हो तो वेदक—क्षायोपशमिक
ही होता है। हा, वेदक काल के निकल जाने पर प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन होता है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक, विशुद्धियुक्त,
जागृत, साकार उपयोगयुक्त, चारों गति वाला भव्यजीव जब सम्यग्दर्शन धारण करने के सम्मुख होता है तब
क्षायोपशमिक, विशुद्धि देशना, प्रायोग्य और करण इन पाँच लब्धियों को प्राप्त होता है।^१ इनमें करण लब्धि
को छोड़कर शेष चार लब्धियाँ सामान्य हैं अर्थात् भव्य और अभव्य दोनों को प्राप्त होती हैं परन्तु करण
लब्धि भव्य जीव को ही प्राप्त होती है। उसके प्राप्त होने पर सम्यग्दर्शन नियम से प्रकट होता है। उप-
र्युक्त लब्धियों का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) क्षायोपशमिक लब्धि—पूर्व संचित कर्मपटल के अनुभागस्पर्शको का विशुद्धि के द्वारा प्रतिसमय
अनन्तगुणित हीन होते हुए उदीरणा को प्राप्त होना क्षायोपशमिक लब्धि है। इस लब्धि के द्वारा जीव के परिणाम
उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं।

(२) विशुद्धि लब्धि—साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बन्ध में करणभूत परिणामों की प्राप्ति
को विशुद्धि लब्धि कहते हैं।

(३) देशना लब्धि—छहों द्रव्य और नौ पदार्थों के उपदेश को देशना कहते हैं। उक्त देशना के
दाता आचार्य आदि की लब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारणा की शक्ति की प्राप्ति
को देशना लब्धि कहते हैं।

(४) प्रायोग्य लब्धि—आयुर्कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति को अन्त कोड़ा-कोड़ी सागर
प्रमाण कर देना और अशुभकर्मों में से घातिया कर्मों के अनुभाग को लता और दाह इन दो स्थानगत तथा
अघातिया कर्मों के अनुभाग को नीम और काजी इन दो स्थान गत कर देना प्रायोग्य लब्धि है।

(५) करण लब्धि—करण भावों को कहते हैं। सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने वाले कारणों भावों की प्राप्ति
को लब्धि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—अथाप्रवृत्तकरण अथवा अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तकरण।
जो करण—परिणाम इसके पूर्व प्राप्त न हुए हो उन्हें अथाप्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका दूसरा सार्थक नाम
अधकरण है। जिसमें आगामी समय में रहने वाले जीवों के परिणाम पिछले समयवर्ती जीवों के परिणामों से

(१) चटुगदिभव्वों सण्णी पज्जन्तो सुज्झगो व सागारो ।

जागारो सल्लेस्सो सल्लिगो सम्ममुपगमई ॥ ६५१ ॥ जी. का

खड्डवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलद्धीय ।

चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होवि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ जी. का.

मिलते जुलते हो उसे अध प्रवृत्तकरण कहते हैं। इसमें समसमयवर्ती तथा विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान—दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे पहले समय में रहने वाले जीवों के परिणाम एक से लेकर दस नम्बर तक के हैं और दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम छह से लेकर पन्द्रह नम्बर तक के हैं। पहले समय में रहने वाले जीव के छह से लेकर दस नम्बर तक के परिणाम विभिन्न समयवर्ती होने पर भी परस्पर मिलते-जुलते हैं। इसी प्रकार प्रथम समयवर्ती अनेक जीवों के एक से लेकर दस तक के परिणामों से समान परिणाम हो सकते हैं। अर्थात् किन्हीं दो जीवों के चौथे नम्बर का परिणाम है और किन्हीं दो जीवों के पांच नम्बर का परिणाम है। यह परिणामों की समानता और असमानता नाना जीवों की अपेक्षा घटित होती है। इस कारण का काल अन्तर्मुहूर्त है और उसमें उत्तरोत्तर समान वृद्धि को लिए हुए असख्यात लोक प्रमाणकरण होते हैं।

जिसमें प्रत्येक समय अपूर्व-करण, अपूर्व-नये-नये परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं। जैसे पहले समय में रहने वाले जीवों के यदि एक से लेकर दस तक नम्बर तक के परिणाम हैं तो दूसरे समय में रहने वाले जीव के ग्यारह से बीस नम्बर तक के परिणाम होते हैं। अपूर्वकरण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। जैसे, पहले समय में रहने वाले और दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम कभी समान नहीं होते परन्तु पहले अथवा दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। यह चर्चा भी नाना जीवों की अपेक्षा है। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। परन्तु यह अन्तर्मुहूर्त अध प्रवृत्तकरण के अन्तर्मुहूर्त से छोटा है। इस अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल में भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुए असख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं।

जहाँ एक समय में एक ही परिणाम होता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस कारण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और विषमसमयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। इसका कारण है कि यहाँ एक समय में एक ही परिणाम होता है इसलिए उस समय में जितने जीव होंगे उन सबके परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयों में जो जीव होंगे उनके परिणाम भिन्न ही होंगे। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। परन्तु अपूर्वकरण की अपेक्षा छोटा अन्तर्मुहूर्त है। इसके प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। इन तीन कारणों में परिणामों की विशुद्धता उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है।

उपर्युक्त तीन कारणों में से पहले अथाप्रवृत्त अथवा अध-करण में चार आवश्यक होते हैं—(१) समय-समय में अनन्तगुणी विशुद्धता होती है। (२) प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त में नवीन बन्ध की स्थिति घटती जाती है। (३) प्रत्येक समय प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनन्तगुण बढ़ता जाता है और (४) प्रत्येक समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनन्तवा भाग घटता जाता है। इसके बाद अपूर्वकरण परिणाम होता है। उस अपूर्वकरण में निम्नलिखित आवश्यक और होते हैं। (१) सत्ता में स्थित पूर्व कर्मों की स्थिति प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त में उत्तरोत्तर घटती जाती अतः है स्थितिकाण्डक घात होता है। (२) प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त में उत्तरोत्तर पूर्व कर्म का अनुभाग घटता जाता है इसलिये अनुभागकाण्डक घात होता है और (३) गुणश्रेणी के काल में क्रम से असख्यातगुणित कर्म, निर्जरा के योग्य होते हैं इसलिये गुणश्रेणी निर्जरा होती है। इस अपूर्वकरण में गुणसंक्रमण नाम का आवश्यक नहीं होता। किन्तु चारित्र-मोह का उपशम करने के लिए जो अपूर्वकरण होता है उसमें होता है। अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण होता है उसका काल अपूर्वकरण के काल के संख्यातवे भाग होता है। इसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही

काल व्यतीत होने पर^१ अन्तरकरण होता है अर्थात् अनिवृत्तिकरण के काल के पीछे उदय आने योग्य मिथ्यात्व के निषेको का अन्तर्मुहूर्त के लिए अभाव होता है। अन्तरकरण के पीछे उपशमकरण होता है अर्थात् अन्तरकरण के द्वारा अभावरूप किये हुए निषेको के ऊपर जो मिथ्यात्व के निषेक उदय में आने वाले थे उन्हें उदय के अयोग्य किया जाता है। साथ ही अनन्तानुबन्धी चतुष्क को भी उदय के अयोग्य किया जाता है। इस तरह उदययोग्य प्रकृतियों का अभाव होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। पश्चात् प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्रथम समय में मिथ्यात्वप्रकृति के तीन खण्ड करता है। परन्तु राजवार्तिक में, अनिवृत्तिकरण के चरम समय में तीन खण्ड करता है, ऐसा सूचित किया है।^२ तदनन्तर चरम समय में मिथ्यादर्शन के तीन भाग करता है—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व। इन तीन प्रकृतियों तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार प्रकृतियों इस प्रकार सात प्रकृतियों के उदय का अभाव होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। यही भाव षट्-खण्डागम (ध्वला पुस्तक ६) के निम्नलिखित सूत्रों में भी प्रकट किया गया है—

‘ओहृद्वेद्वेण मिच्छत तिण्णि भागं करेदि सम्मतं मिच्छत समामिच्छतं ॥७॥

अर्थ—अन्तरकरण करके मिथ्यात्व कर्म के तीन भाग करता है - सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व।

दसणमोहणीय कम्म उवसामेदि ॥८॥

अर्थ—मिथ्यात्व के तीन भाग करने के पश्चात् दर्शनमोहनीय कर्म को उपशमाता है।

द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन—

औपशमिक सम्यग्दर्शन के प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम इस प्रकार दो भेद हैं। इनमें से प्रथमोपशम किसके और कब होता है इसकी चर्चा ऊपर आ चुकी है। द्वितीयोपशम की चर्चा इस प्रकार है प्रथमोपशम और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन का अस्तित्व चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक ही रहता है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला कोई जीव जब सातवें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त भेद में उपशमश्रेणी माढ़ने के सम्मुख होता है तब उसके द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। इस सम्यग्दर्शन में अनन्तानुबन्धी चतुष्क की विसंयोजना और दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियों का उपशम

१. किमन्तरकरणं नाम ? विवक्षितकम्माणं हेट्ठिमोवरिमट्ठिदीओ मोत्तूण मज्जे अंतोमुहुत्तमेत्ताणं ट्ठिदीणं परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमन्तरणमिदि भण्णदे । जयघवल अ० प्र० ६५३ ।

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मों की अवस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेको का परिणामविशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं।

२. ततश्चरमसमये मिथ्यादर्शनं त्रिधा विभक्त करोति—सम्यक्त्व सम्यङ्मिथ्यात्व चेति । एतासां तिसृणां प्रकृतीनाम् अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदयाभावेऽन्तर्मुहूर्तकालं प्रथमसम्यक्त्वं भवति । त० वा० अ० ६, पृष्ठ ५८६ ।

होता है । इस सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला जीव उपशमश्रेणी माढ़कर ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है और वहा से पतन कर नीचे आता है । पतन की अपेक्षा चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठ गुणस्थान में भी इसका सद्भाव रहता है ।

क्षायोपशमिक अथवा वेदक सम्यग्दर्शन—

मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन छह सर्वधाती प्रकृतियों के वर्तमानकाल में उदय आनेवाले निषेको का उदयाभावी क्षय तथा आगामीकाल में उदय आने वाले निषेको का सदवस्थारूप उपशम और सम्यक्त्व प्रकृति नामक देशधाती प्रकृति का उदय रहने पर जो सम्यक्त्व होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । इस सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहने से चल, मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते रहते हैं । छह सर्वधाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम को प्रधानता देकर जब इसका वर्णन होता है तब इसे क्षायोपशमिक कहते हैं और जब सम्यक्त्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा वर्णन होता है तब इसे सम्यग्दर्शन कहते हैं । वैसे ये दोनों हैं पर्यायवाची ।

इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों के हो सकती है । सादि मिथ्यादृष्टियों में जो वेदकाल के भीतर रहता है उसे वेदक सम्यग्दर्शन ही होता है । सम्यग्दृष्टियों में जो प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि है उसे भी वेदक सम्यग्दर्शन ही होता है । प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि जीव को, चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में इसकी प्राप्ति हो सकती है । यह सम्यग्दर्शन चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है ।

क्षायिक सम्यग्दर्शन—

मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है ।^१ दर्शनमोहनीय की क्षयणा का आरम्भ कर्मभूमिज मनुष्य ही करता है और वह भी केवली या श्रुतकेवली के पादमूल में ।^२ परन्तु इसका निष्ठापन चारों गीतियों में हो सकता है । यह सम्यग्दर्शन वेदकसम्यक्त्वपूर्वक ही होता है तथा चौथे से सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में हो सकता है । यह सम्यग्दर्शन सादि अनन्त है । होकर कभी छूटता नहीं है जब कि औपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन असंख्यात बार होकर छूट सकते हैं । क्षायिकसम्यग्दृष्टि या तो उसी भव से मोक्ष चला जाता है या तीसरे भव में, चौथे भव से अधिक ससार में नहीं रहता ।^३ जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि वद्धायुक्त होने से नरक में जाता है अथवा देवगति में उत्पन्न होता है वह वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष जाता है ।

१. दंसणमोहकखवणापट्ठवगो कम्मभूमिजादो हु ।

मणुसो केवल्लिमूले णिट्ठवगो होदि सव्वत्थ ॥६४॥

२ स्वयं श्रुतकेवली हो जाने पर फिर केवली या श्रुतकेवली के सन्निधान की आवश्यकता नहीं रहती ।

३. दंसणमोहे खविदे सिज्झदि एहकेव तदिय-तुरियभवे ।

णादिव्वदि तुरियभव ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥ ६० जी० का० स० भा०

परन्तु जो भोग भूमि में जाता है वह वहाँ से देवगति में जाता है और वहाँ से आकर मोक्ष हो जाता है इस प्रकार चौथे भव में उसका मोक्ष जाना बनता है।^१ चारों गति सम्बन्धी आयु का बन्ध होने पर सम्यक्त्व हो सकता है, इसलिये ब्रह्मायुष्क सम्यग्दृष्टि का चारों गतियों में जाना सम्भव है। परन्तु यह नियम है कि सम्यक्त्व के काल में यदि मनुष्य और तिर्यश्च के आयुबन्ध होता है तो नियम से देवायुका ही बन्ध होता है और नारकी तथा देव के नियम से मनुष्यायु का ही बन्ध होता है।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के बहिरङ्ग कारण—

कारण दो प्रकार का होता है एक उपादानकारण और दूसरा निमित्तकारण। जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है वह उपादानकारण कहलाता है। और जो कार्य की सिद्धि में सहायक होता है वह निमित्तकारण कहलाता है। अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग के भेद से निमित्त के दो भेद हैं। सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का उपादानकारण^१ आसन्न-भव्यता आदि विशेषताओं से युक्त आत्मा है। अन्तरङ्ग निमित्तकारण सम्यक्त्व की प्रतिबन्धक सात प्रकृतियों का उपशम, अथवा क्षयोपशम है और बहिरङ्ग निमित्तकारण सद्गुरु आदि है। अन्तरङ्ग निमित्तकारण के मिलने पर सम्यग्दर्शन नियम से होता है परन्तु बहिरङ्ग निमित्त के मिलने पर सम्यग्दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। सम्यग्दर्शन के बहिरङ्ग निमित्त चारों गतियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे नरकगति में तीसरे नरक तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण और तीव्रवेदनानुभव ये तीन, चौथे से सातवें तक जातिस्मरण और तीव्रवेदनानुभव ये दो, तिर्यश्च और मनुष्यगति में, जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनविम्बदर्शन ये तीन, देवगति में बारहवें स्वर्ग तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनकल्याणकदर्शन और देवद्विदर्शन ये चार, तेरहवें से सोलहवें स्वर्ग तक देवद्विदर्शन को छोड़कर तीन और उसके आगे नौवें ग्रंथेयक तक जातिस्मरण तथा धर्मश्रवण ये दो बहिरङ्ग निमित्त हैं। ग्रंथेयक के ऊपर सम्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये वहाँ बहिरङ्गनिमित्त की आवश्यकता नहीं है। इस सबध में सर्वार्थसिद्धिका 'निर्देशस्वामित्व' आदिसूत्र तथा ध्वला पुस्तक ६ पृ० ४२० आदि का प्रकरण द्रष्टव्य है।

सम्यग्दर्शन के भेद —

उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो भेद हैं। जो पूर्व सत्कार की प्रबलता से परोपदेश के बिना हो जाता है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलाता है और जो परके उपदेशपूर्वक होता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन कहलाता है। इन दोनों भेदों में अन्तरङ्ग कारण—सात प्रकृतियों का उपशमादिक समान होता है, मात्र बाह्यकारण की अपेक्षा दो भेद होते हैं।

करणानुयोग की पद्धति से सम्यग्दर्शन के औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भेद होते हैं। जो सात प्रकृतियों के उपशम से होता है वह औपशमिक कहलाता है। इसके प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की अपेक्षा दो भेद हैं। जो सात प्रकृतियों के क्षय से होता है उसे क्षायिक कहते हैं और जो सर्वघाती छह प्रकृतियों के

१. चत्तारि वि खेत्ताइं, आयुगबधेहि होई सम्मत्त ।

अणुबद-महन्वदाइ ण लहइ देवाउग मोत्तु ॥ ६४२ ॥ जी का.

२. आसन्नभव्यताकर्महानिसत्तित्वशुद्धिभाक्

देनानाद्यस्तमिथ्यात्वो जीव सम्यक्त्वमश्नुते ॥ सा. घ ।

उदयाभावी क्षय और सद्यवस्थारूप उपशम तथा सम्यक्त्वप्रकृति नामक देशघाती प्रकृति के उदय से होता है उसे क्षायोपशमिक अथवा वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं। कृतकृत्य वेदक सम्यग्दर्शन भी इसी क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन का अवान्तर भेद है। दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करने वाले जिस क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शक के मात्र सम्यक्त्वप्रकृति का उदय शेष रह गया है, शेष की क्षपणा हो चुकी है उसे कृतकृत्य वेदक सम्यग्दर्शक कहते हैं।

चरणानुयोग की पद्धति से सम्यग्दर्शन के निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा दो भेद होते हैं वहा परमार्थ देव-शास्त्र-गुरु की विपरीताभिनिवेश से रहित श्रद्धा करने की निश्चयसम्यग्दर्शन कहा जाता है और उस सम्यग्दर्शक की पच्चीस दोषों से रहित जो प्रवृत्ति है उसे व्यवहारसम्यग्दर्शन कहा जाता है। शङ्कादिक आठ दोष, आठ मद, छह अनायतन और तीन भूढ़ताएँ ये व्यवहार सम्यग्दर्शन के पच्चीस दोष कहलाते हैं।^१

द्रव्यानुयोग की पद्धति से भी सम्यग्दर्शन के निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा दो भेद होते हैं। यहा जीवाजीवादि सात तत्त्वों के विकल्प से रहित शुद्ध आत्मा के श्रद्धान को निश्चयसम्यग्दर्शन कहते हैं और सात तत्त्वों के विकल्प से सहित श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं।^१

अध्यात्म मे वीतराग सम्यग्दर्शन और सराग सम्यग्दर्शन के भेद से दो भेद होते हैं। यहा आत्मा की विशुद्धि मात्र को वीतराग सम्यग्दर्शन कहा है और प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चार गुणों की अभिव्यक्ति को सराग सम्यग्दर्शन कहा है।^१

आत्मानुशासन मे ज्ञान प्रधान निमित्तादि की अपेक्षा १. आज्ञा सम्यक्त्व, २. मार्गसम्यक्त्व ३ उपदेश सम्यक्त्व, ४ सूत्र सम्यक्त्व, ५ बीज सम्यक्त्व, ६. संक्षेप सम्यक्त्व, ७. विस्तार सम्यक्त्व, ८. अर्थ सम्यक्त्व, ९. अवगाढ सम्यक्त्व और १० परमावगाढ सम्यक्त्व ये दस भेद कहे हैं।

मुझे जिन आज्ञा प्रमाण है, इस प्रकार जिनाज्ञा की प्रधानता से जो सूक्ष्म, अन्तरित एव दूरवर्ती पदार्थों का श्रद्धान होता है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। निर्ग्रन्थ मार्ग के अवलोकन से जो सम्यग्दर्शन होता है उसे मार्ग सम्यक्त्व कहते हैं। आगमज्ञ पुरुषों के उपदेश से उत्पन्न सम्यग्दर्शन उपदेश सम्यक्त्व कहलाता है। मुनि के आचार का प्रतिपादन करने वाले आचार सूत्र को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। गणितज्ञान के कारण बीजों के समूह से जो सम्यक्त्व होता है उसे बीज सम्यक्त्व कहते हैं। पदार्थों के संक्षेप रूप विवेचन को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे संक्षेप सम्यक्त्व कहते हैं। विस्तार रूप जिनवाणी को सुनने से जो श्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यक्त्व कहते हैं। जैन शास्त्र के वचनविना किसी अर्थ के निमित्त से जो श्रद्धान होती है उसे अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। श्रुतकेवली के तत्त्वश्रद्धान को परमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं। इन दस भेदों मे प्रारम्भ के आठ भेद कारण की अपेक्षा और अन्त के दो भेद ज्ञान के सहकारीपना की अपेक्षा किये गए हैं।

१. मूढत्रय भवाश्चाष्टौ तथाऽनायतनानि षट् ।
अष्टौ शङ्कादयश्चेति द्वादशोऽपि पञ्चविंशतिः ॥

२. जीवादीसद्गुणं सम्मत्तं जिणविरेहि पण्णत्त ।
ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥२०॥ दर्शनपाहुः

इस प्रकार शब्दों की अपेक्षा सख्यात, श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असख्यात और श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के अनन्त भेद होते हैं ।

सम्यग्दर्शन का निर्देश आदि की अपेक्षा वर्णन —

तत्त्वार्थसूत्रकार उमा स्वामी ने पदार्थ के जानने के उपायों का वर्णन करते हुए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन छह उपायों का वर्णन किया है ।^१ यहाँ सम्यग्दर्शन के सन्दर्भ में इन उपायों का भी विचार करना उचित जान पड़ता है । वस्तु के स्वरूप निर्देश को निर्देश कहते हैं । वस्तु के आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं । वस्तु की उत्पत्ति के निमित्त को साधन कहते हैं । वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं । वस्तु की कालावधि को स्थिति कहते हैं और वस्तु के प्रकारों को विधान कहते हैं । ससार के किसी भी पदार्थ के जानने में इन छह उपायों का आलम्बन लिया जाता है ।

यहाँ सम्यग्दर्शन का निर्देश—स्वरूप क्या है ? इसका उत्तर देने के लिये कहा गया है कि यथार्थ देव-शास्त्र-गुरु का श्रद्धान करना, अथवा सप्त तत्त्व, नौ पदार्थ का श्रद्धान करना, आदि सम्यग्दर्शन का निर्देश है । सम्यग्दर्शन का स्वामी कौन है ? इस प्रश्न का विचार सामान्य और विशेष रूप से किया गया है । सामान्य की अपेक्षा सम्यग्दर्शन सञ्ज्ञी, पञ्चन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य जीव के ही होता है अतः वही इसका स्वामी है । विशेष की अपेक्षा विचार इस प्रकार है^१ —

गति की अपेक्षा नरकगति में प्रथम पृथिवी में अपर्याप्तक अवस्था में क्षायोपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु पर्याप्तक अवस्था में तीनों सम्यग्दर्शन हो सकते हैं । द्वितीयादि पृथिवियों में अपर्याप्तकों के एक भी सम्यग्दर्शन नहीं होता पर्याप्तकों के औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन हो सकते हैं । तिर्यच-गति में औपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक तिर्यचों के ही होता है और क्षायिक तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों के होते हैं । अपर्याप्तक तिर्यचों के सम्यग्दर्शन भोगभूमिज तिर्यचों की अपेक्षा होते हैं । तिरश्चियों के पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक दोनों ही अवस्थाओं में क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोह की क्षपणा का प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुष्य के ही होता है और क्षपणा के पहले तिर्यञ्च आयु का बन्ध करने वाला मनुष्य, भोगभूमि के पुरुषवेदी तिर्यचों में उत्पन्न होता है स्त्रीवेदी तिर्यचों में नहीं । नवीन उत्पत्ति की अपेक्षा पर्याप्तक तिरश्चियों के औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं । मनुष्य गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक मनुष्यों के क्षायिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं । औपशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक मनुष्यों के ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्यों के नहीं, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन में किसी का मरण होता नहीं है और द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन में मरा हुआ जीव नियम से देवगति में ही जाता है । मानुषी स्त्रीवेदी मनुष्यों के पर्याप्तक अवस्था में तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपर्याप्तक अवस्था में एक भी नहीं

१ आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रभोजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्या भवमवगाढपरमावगाढ च ॥११॥ आत्मानुशासन

१. निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः — त० सू० १-७ ।

२. विशेष की अपेक्षा निम्नलिखित चौदह मार्गणाओं में होता है—

गइ इन्द्रिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य ।

सजम दंसण लेस्सा भविया सम्भत्त सण्णि आहारे ॥ जी० का०

होता । मानुषियों के जो क्षायिक सम्यग्दर्शन बतलाया है वह भाववेद की अपेक्षा होता है द्रव्यवेद की अपेक्षा नहीं । देवगति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों के तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं । द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव मरकर देवों में उत्पन्न होते हैं इस अपेक्षा वहाँ अपर्याप्तक अवस्था में भी औपशमिक सम्यग्दर्शन का सद्भाव रहता है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव, उनकी देवाङ्गनाओं तथा सौवर्मेष्टान की देवागनाओं के अपर्याप्तक अवस्था में एक भी सम्यग्दर्शन नहीं होता, किंतु पर्याप्तक अवस्था में नवीन उत्पत्ति की अपेक्षा औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं । स्वर्ग में देवियों का सद्भाव यद्यपि सोलहवें स्वर्ग तक रहता है तथापि उनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर्ग तक ही होती है इसलिये आगे की देवियों का समावेश पहले-दूसरे स्वर्ग की देवियों में ही समझना चाहिये ।

इन्द्रियों की अपेक्षा सत्ती पञ्चेन्द्रियों को तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं । अन्य इन्द्रियवालों के एक भी नहीं होता । काय की अपेक्षा त्रसकायिक जीवों के तीनों होते हैं । स्थावरों के एक भी नहीं होता । योग की अपेक्षा योग सहित जीवों में तीनों सम्यग्दर्शन हो सकते हैं परन्तु अयोगियों के मात्र क्षायिक ही होता है । वेद की अपेक्षा तीनों वेदों में तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपगत वेद वालों के औपशमिक और क्षायिक ही होते हैं । यहाँ वेद से तात्पर्य भावभेद से है । कषाय की अपेक्षा क्रोधादि चारों कषायों में तीन होते हैं परन्तु अकषाय-कषाय रहित जीवों के औपशमिक और क्षायिक ये दो होते हैं । विशेषता यह है कि कषाय रहित जीवों में औपशमिक मात्र ग्यारहवें गुणस्थान में होता है । ज्ञान की अपेक्षा मति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान के धारक जीवों के तीनों होते हैं परन्तु केवल ज्ञानियों के एक क्षायिक ही होता है । सयम की अपेक्षा सामायिक और छेदीस्थापना संयम के धारक जीवों के तीनों होते हैं, परिहारविशुद्धिवालों के औपशमिक नहीं होता, शेष दो होते हैं, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातवालों के औपशमिक और क्षायिक ये दो होते हैं और सयतासयत तथा असयतो के तीनों होते हैं । दर्शन की अपेक्षा चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन के धारक जीवों के तीनों होते हैं परन्तु केवलदर्शन के धारक जीवों के एक क्षायिक ही होता है । लेश्या की अपेक्षा छहों लेश्या वालों के तीनों होते हैं परन्तु लेश्यारहित जीवों के एक क्षायिक ही होता है । भव्यजीवों की अपेक्षा भव्यों के तीनों होते हैं परन्तु अभव्यों के एक भी नहीं होता । सम्यक्त्व की अपेक्षा जहाँ जो सम्यग्दर्शन होता है वहाँ उसे ही जानना चाहिये । संज्ञा की अपेक्षा सत्तियों के तीनों होते हैं असत्तियों के एक भी नहीं होता । सत्ती और असत्ती के व्यपदेश से रहित सयोगकेवली और अयोगकेवली के एक क्षायिक ही होता है । आहार की अपेक्षा आहारको के तीनों होते हैं, छद्मस्थ अनाहारको के भी तीनों होते हैं परन्तु समुद्घात केवली अनाहारको के एक क्षायिक ही होता है ।

सम्यग्दर्शन के साधन क्या हैं ? इसका उत्तर सम्यग्दर्शन के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कारणों के सदर्थ में आ चुका है ।

सम्यग्दर्शन का अधिकार क्या है ?

अधिकरण के बाह्य और आभ्यन्तर की अपेक्षा दो भेद हैं । आभ्यन्तर अधिकरण स्वस्वामी सम्बन्ध के योग्य आत्मा ही है और बाह्य अधिकरण एक राजू चौड़ी तथा तेरह राजू लम्बी लोकनाड़ी है । लोक नाड़ी के नीचे की एक राजू में स्थावर जीवों का निवास होने से सम्यग्दर्शन संभव नहीं है ।

सम्यग्दर्शन की स्थिति क्या है ?

श्रौपशमिक सम्यग्दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट छयासठ सागर प्रमाण है । क्षायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता इसलिये इस अपेक्षा उसकी स्थिति सादि अनन्त है परन्तु ससार में रहने की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ वर्ष पूर्व तथा तेतीस सागर की है ।

सम्यग्दर्शन का विधान क्या है ?

सम्यग्दर्शन के विधान—भेदों का वर्णन पिछले स्तम्भ में आ चुका है ।

सम्यक्त्व मार्गणा और उसका गुणस्थानों में अस्तित्व :—

सम्यक्त्व मार्गणा के श्रौपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, सम्यङ्-मिथ्यात्व, सासादन और मिथ्यात्व ये छः भेद हैं । श्रौपशमिक सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम । इनमें प्रथमोपशम चौथे से लेकर सातवें तक और द्वितीयोपशम चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है । क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन चौथे से लेकर सातवें तक होता है और क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथे से लेकर चौदहवें तक तथा सिद्ध अवस्था में भी रहता है । सम्यङ्मिथ्यात्व मार्गणा तीसरे गुणस्थान में और मिथ्यात्वमार्गणा पहले गुणस्थान में ही होती है । सम्यङ् मिथ्यात्वमार्गणा, सम्यङ् मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से होती है । इसमें जीव के परिणाम दही और गुड के मिले हुए स्वाद के समान सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों रूप होते हैं । इस मार्गणा में किसी का मरण नहीं होता और न मारणान्तिक समुद्रात ही होता है । श्रौपशमिक सम्यक्त्व का काल एक समय से लेकर छह आवली तक शेष रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आने से जिसका सम्यक्त्व आसादना—विराघना से सहित हो गया है वह सासादन कहलता है । जहाँ मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से अतत्त्वश्रद्धानरूप परिणाम होता है । वह मिथ्यात्व है मिथ्यात्व के अगृहीत और गृहीत की अपेक्षा दो भेद, एकान्त, विपरीत, सशय, अज्ञान और वैयर्थिक की अपेक्षा पाँच भेद अथवा गृहीत अगृहीत और साशयिक की अपेक्षा तीन भेद होते हैं ।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग

जिन्हें मिलाकर अङ्गी की पूर्णता होती है अथवा अङ्गी को अपना कार्यपूर्ण करने में जो सहायक होते हैं उन्हें अङ्ग कहते हैं । मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार हाथ, पैर आदि आठ अङ्ग होते हैं उन आठ अंगों के मिलने से ही मनुष्य के शरीर की पूर्णता होती है और वे अंग ही उसे अपना कार्य पूर्ण करने में सहायक होते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के निःशङ्कित आदि आठ अंग हैं । इन आठ अंगों के मिलने से ही सम्यग्दर्शन की पूर्णता होती है और सम्यग्दर्शन को अपना कार्य करने में उनसे सहायता मिलती है । कुन्दकुन्द स्वामी ने अष्टपाहुड के अन्तर्गत चारित्रपाहुड में चारित्र के सम्यक्त्वाचरण और सयमाचरण इस तरह दो भेद कर सम्यक्त्वाचरण का निम्नलिखित गाथाओं में वर्णन किया है—

(१) केषाचिदन्धतमसायतेऽगृहीत ग्रहायतेऽन्येषाम् ।

मिथ्यात्वमिह गृहीत शल्यति साक्षयिकमपरेषाम् ॥५॥ सा. घ.

एवं विद्य णाऊण य सव्वे मिच्छत्तदोससंकाई ।
 परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥ ६ ॥
 णिस्संकिय णिक्कखिय णिन्विदिगिञ्छा अमूढद्विटी य ।
 उवगूहण ठिदिकरण वच्छल्ल पहावणा य ते अट्ठ ॥ ७ ॥
 तं चेव गुणविसुद्धं जिणसम्मतं सुमुखठाणाय ।
 ज चरइ णाणजुत्तं पढम सम्मत्तचरणचारित्तं ॥ ८ ॥

ऐसा जानकर हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए तथा सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करनेवाले शङ्का आदि मिथ्यात्व के दोषों का तीनों योगों से परित्याग करो ।

नि शङ्कित, नि काङ्क्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यक्त्व के गुण हैं ।

नि शङ्कितादि गुणों से विशुद्ध वह सम्यक्त्व कहलाता है तथा जिन सम्यक्त्व ही उत्तम मोक्षरूप स्थान की प्राप्ति के लिये निमित्तभूत है । ज्ञान सहित जिनसम्यक्त्व का जो मुनि आचरण करते हैं वह पहला सम्यक्त्वाचरण नामक चारित्र्य है ।

नात्पर्य यह है कि शङ्कादिक दोषों को दूर कर नि शङ्कित आदि गुणों का आचरण करना सम्यक्त्वाचरण कहलाता है, यही दर्शनाचार कहलाता है । स्वरूपाचरण इससे भिन्न है ।

अष्टपाहुड के अतिरिक्त समयसार की गाथाओं (२२६ से लेकर २३६) में भी कुन्दकुन्दस्वामी ने सम्यग्दृष्टि के नि शकिता आदि गुणों का वर्णन किया है । यही आठ गुण आगे चलकर आठ अंगों के रूप में प्रचलित हो गये । रत्नकरण्डावकाचार में समन्तभद्रस्वामी ने इन आठ अंगों का संक्षिप्त किन्तु हृदयग्राही वर्णन किया है । पुरुषार्थसिद्धयुपाय में अमृतचन्द्रस्वामी ने भी इनके लक्षण बतलाने के लिए आठ श्लोक लिखे हैं । यह आठ अंगों की मान्यता सम्यग्दर्शन का पूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है । अंगों की आवश्यकता बतलाते हुए समन्तभद्रस्वामी ने लिखा है कि जिस प्रकार कम अक्षरों वाला मन्त्र विष-वेदना को नष्ट करने में असमर्थ है उसी प्रकार कम अङ्गों वाला सम्यग्दर्शन ससार की सन्तति के छेदने में असमर्थ रहता है ।^१ अंगों का स्वरूप तथा उनमें प्रसिद्ध पुरुषों का चरित रत्नकरण्डावकाचार के प्रथम अधिकार से ज्ञातव्य है ।

सम्यग्दर्शन के अन्य गुणों की चर्चा :

प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये सम्यग्दर्शन के चार गुण हैं । बाह्य दृष्टि से ये भी सम्यग्दर्शन के लक्षण हैं । इनके स्वरूप का विचार पञ्चाध्यायी उत्तरार्ध में विस्तार से किया गया है । संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है —

(१) नाङ्गहीनमलं छेत्तु दर्शनं जन्मसन्ततिम् ।

न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् ॥

^१पञ्चेन्द्रियो के विषयो मे और असख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावो मे स्वभाव से मनका शिथिल होना प्रशमभाव है । अथवा उसी समय अपराध करने वाले जीवो के विषय मे कभी भी उनके मारने आदि की प्रयोजक बुद्धि का न होना प्रशमभाव है ।

^२धर्म मे और धर्म के फल मे आत्मा का परम उत्साह होना अथवा समान धर्म वालो मे अनुराग का होना या परमेष्ठियो मे प्रीति का होना सवेग है ।

^३अनुकम्पा का अर्थ कृपा है या सब जीवो पर अनुग्रह करना अनुकम्पा है या मैत्री भाव का नाम अनुकम्पा है या मध्यस्थ भाव का रखना अनुकम्पा है या शत्रुता का त्याग करदेने से निःशल्य हो जाना अनुकम्पा है ।

^४स्वत सिद्ध तत्त्वो के सद्भाव मे निश्चय भाव रखना तथा धर्म हेतु और धर्म के फल मे आत्मा की अस्ति आदि रूप बुद्धि का होना आस्तिक्य है ।

उपर्युक्त प्रशमादिगुणो के अतिरिक्त सम्यग्दर्शन के आठ गुण और भी प्रसिद्ध है । जैसा कि निम्न-लिखित गाथा से स्पष्ट है—

सवेगो निर्वेदो निन्दा गृही य उपशमो भक्ति ।

वच्छल्ल अणुकपा अट्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ (वसु० श्रवकाचार)

सवेग, निर्वेद, निन्दा, गृही, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा ये सम्यक्त्व के आठ गुण है ।

वास्तव मे ये आठ गुण उपर्युक्त प्रशमादि चार गुणो के अतिरिक्त नहीं है क्योकि सवेग, उपशम और अनुकपा ये तीन गुण तो प्रशमादि चार गुणो मे नामोक्त ही है । निर्वेद, सवेग का पर्यायवाची है । तथा भक्ति और वात्सल्य सवेग के अभिव्यजक होने से उसमे गतार्थ है तथा निन्दा और गृही उपशम (प्रशम) के अभिव्यजक होने से उसमे गतार्थ हो जाते हैं ।

१ प्रशमो विषयेषूच्चैर्भावक्रोधादिकेषु च ।

लोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥४२६॥

सद्य कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुस्वित् ।

तद्वधादिविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मतः ॥४२७॥ पञ्चाध्यायी

२ संवेगः परमोत्साहो धर्मं धर्मफले चितः ।

सधर्मस्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु ॥४३१॥

३ अनुकम्पा कृपा ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः ।

मैत्रीभावोऽथ माध्यस्थ्यं नैशल्यं वैरवर्जनात् ॥४३२॥

४ आस्तिक्यं तत्त्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितः ।

धर्मे हेतौ च धर्मस्य फले चास्त्यादिमतिश्चित् ॥४५२॥ पञ्चाध्यायी उ०

सम्यग्दर्शन और स्वानुभूति :—

सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीय का त्रिक और अनन्तानुबन्धी का चतुष्क इन सात प्रकृतियों के अभाव (अनुदय) में प्रकट होने वाला श्रद्धागुण का परिणमन है और स्वानुभूति स्वानुभूत्यावरणनामक मतिज्ञानावरण के अवान्तर भेद के क्षयोपशम से होने वाला क्षायोपशमिक ज्ञान है। ये दोनों सहभावी हैं, इसीलिए कितने ही लोग स्वानुभूति को ही सम्यग्दर्शन कहने लगते हैं पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। दोनों ही पृथक्-पृथक् गुण हैं छद्मस्थ का ज्ञान लब्धि और उपयोगरूप होता है अर्थात् उसका ज्ञान कभी तो आत्मा के विषय में ही उपयुक्त होता है और कभी ससार के अन्य घट-पटादि पदार्थों में भी उपयुक्त होता है। अतः सम्यग्दर्शन और उपयोगात्मक स्वानुभूति की विषम व्याप्ति है। जहाँ स्वानुभूति होती है वहाँ सम्यग्दर्शन अवश्य होता है पर जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ स्वानुभूति भी होती है और घट-पटादि अन्य पदार्थों की भी अनुभूति होती है। इतना अवश्य है कि लब्धिरूप स्वानुभूति सम्यग्दर्शन के साथ नियम से रहती है। यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जीव को ज्ञान तो उसके क्षयोपशम के अनुसार स्व और परकी भूत, भविष्यत् वर्तमान की अनेक पर्यायों का हो सकता है परन्तु उसे अनुभव उसकी वर्तमान पर्याय मात्र का ही होता है। वस्तुतः सम्यग्दर्शन सूक्ष्म है और वचनो का अविषय है इसलिये कोई भी जीव विविध रूप से उसके कहने और सुनने का अधिकारी नहीं है अर्थात् यह कहने और सुनने को समर्थ नहीं है कि यह सम्यग्दर्शक है अथवा इसे सम्यग्दर्शन है। किंसु ज्ञान के माध्यम से ही उसकी सिद्धि होती है। यहाँ ज्ञान से स्वानुभूति रूप ज्ञान विवक्षित है। जिस जीव के यह स्वानुभूति होती है क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना स्वानुभूति नहीं होती। प्रश्न उठता है कि जिस समय सम्यग्दर्शक जीव विषयभोग या युद्धादि कार्यों में सलग्न होता है उस समय उसका सम्यग्दर्शन कहा रहता है? उत्तर यह है कि उसका सम्यग्दर्शन उसी में रहता है परन्तु उस काल में उसका ज्ञानोपयोग स्वात्मा में उपयुक्त न होकर अन्य पदार्थों में उपयुक्त हो रहा है। इसलिये ऐसा जान पड़ता है कि इसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है पर वास्तविकता यह है कि उस अवस्था में भी सम्यग्दर्शन विद्यमान रहता है। लब्धि और उपयोगरूप परिणमन ज्ञान का है सम्यग्दर्शन का नहीं। सम्यग्दर्शन तो सदा जागरूक ही रहता है।

सम्यग्दर्शन को घातने वाली प्रकृतियों की अन्तर्दशा :—

मुख्य रूप से सम्यग्दर्शन को घातने वाली दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यङ्-मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। इनमें मिथ्यात्व का अनुभाग सबसे अधिक है, उसके अनन्तर्वे भाग सम्यङ्मिथ्यात्व का है और उसके अनन्तर्वे भाग सम्यक्त्व प्रकृति का है। इनमें सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती है। इसके उदय से सम्यग्दर्शन का घात तो नहीं होता, किन्तु चल, मलिन और अगाढ़ दोष लगते हैं। 'यह अरहन्तादिक मेरे हैं, यह दूसरे के हैं' इत्यादिक भाव होने को चल दोष कहते हैं। शकादिक दोषो

१. सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचामगोरम् ।

तस्माद् वक्तुम् च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात् ॥४००॥ पंचाध्यायी उ०

सम्यक्त्वं वस्तुतः स्पष्ट केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचरं स्वावधिस्वमनःपर्ययज्ञानयोर्द्वयोः ॥३७५॥

का लगना मल दोष है और शान्तिनाथ शान्ति के कर्ता है इत्यादि भाव का होना अगाढ दोष है । ये उदाहरण व्यवहार मात्र है नियमरूप नहीं । परमार्थ से सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में क्या दोष लगते हैं, उन दोषों के समय आत्मा में कैसे भाव होते हैं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है । इतना नियमरूप जानना चाहिये कि सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में सम्यग्दर्शन निर्मल नहीं रहता । क्षायोपशमिक या वेदक सम्यग्दर्शन में इस प्रकृति का उदय रहता है ।

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला कर्मभूमिज मनुष्य जब क्षायिक सम्यग्दर्शन के सम्मुख होता है तब वह तीन करण करके सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी चतुष्क को विसंयोजित कर सत्ता से दूर करता है पश्चात् पुनः करण कर मिथ्यात्व के परमाणुओं को सम्यङ्मिथ्यात्वरूप परिणमाता है उसके बाद सम्यङ्मिथ्यात्व के परमाणुओं को सम्यक्त्व प्रकृति रूप परिणमाता है, पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृति के निषेक उदय में आकर खिरते हैं । यदि उसकी स्थिति आदि अधिक हो तो उन्हें स्थितिकाण्डकादि घात के द्वारा घटाता है । जब उसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त की रह जाती है तब कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि कहलाता है । पश्चात् क्रम के इन निषेको का नाश कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । अनन्तानुबन्धी का प्रदेशक्षय नहीं होता किन्तु अप्रत्याख्यानावरणारूप करके उसकी सत्ता का नाश करता है । इस प्रकार इन सात प्रकृतियों को सर्वथा नष्ट कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है ।

सम्यक्त्व होते समय अनन्तानुबन्धी की दो अवस्थाएँ होती हैं—या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है । जो अपूर्वादि करण करने पर उपशमविधान से उपशम होता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं और जो उदय का अभाव है उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं । इनमें अनन्तानुबन्धी का तो प्रशस्त उपशम होता नहीं है, मोह की अन्य प्रकृतियों का होता है । इसका अप्रशस्त उपशम होता है । तीन करण कर अनन्तानुबन्धी के परमाणुओं को जो अन्य चारित्र मोहनीय को प्रकृतिरूप परिणमाया जाता है उसे विसंयोजन कहते हैं । प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी का अप्रशस्त उपशम ही होता है । द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति में अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना नियम से होती है ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है और किन्हीं आचार्यों का मत है कि विसंयोजना का नियम नहीं है । क्षायिक सम्यक्त्व में नियम पूर्वक विसंयोजना होती है । जिस उपशम और क्षायोपशम सम्यग्दृष्टि के विसंयोजना के द्वारा अनन्तानुबन्धी की सत्ता का नाश होता है वह सम्यग्दर्शन से अष्ट होकर मिथ्यात्व में आने पर अनन्तानुबन्धी का जब नवीन बन्ध करता है तभी उसकी सत्ता होती है ।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जब अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीय की प्रकृति है तब उसके द्वारा चारित्र का ही घात होना चाहिये, सम्यग्दर्शन का घात उसके द्वारा क्यों होता है ? इसका उत्तर यह है कि अनन्तानुबन्धी के उदय से क्रोधादिक रूप परिणाम होते हैं, अतत्त्वबुद्धान नहीं होता, इसलिए परमार्थ से अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीय की ही प्रकृति है परन्तु अनन्तानुबन्धी के उदय में होने वाले क्रोधादिक के काल में सम्यग्दर्शन नहीं होता, इसलिए उपचार से उसे भी सम्यग्दर्शन का घातक कहा है । जैसे त्रसपनाका घातक तो स्थावर नामक कर्म का उदय है परन्तु जिसके एकेन्द्रियजाति नामकर्म का उदय होता है उसके त्रसपना नहीं हो सकता, इसलिए उपचार से एकेन्द्रियजाति नामकर्म को भी त्रसपना का घातक कहा जाता है । इसी दृष्टि से कही अनन्तानुबन्धी में दो प्रकार की शक्तियाँ मान ली गई हैं चारित्र को घातने की और सम्यग्दर्शन को घातने की ।

प्रश्न—यदि अनन्तानुबन्धी चारित्र्यमोहनीयकी प्रकृति है तो उसके उदय का अभाव होने पर असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में भी कुछ चारित्र्य होना चाहिये, उसे असयत क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—अनन्तानुबन्धी आदि भेद कषाय की तीव्रता या मन्दता की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या-दृष्टि के तीव्र या मन्द कषाय के होते हुए अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषायों का उदय युगपत् रहता है । मिथ्यादृष्टि के कषाय का इतना मन्द उदय हो सकता है कि उस काल में शुक्ल लेख्या हो जावे और असयत सम्यग्दृष्टि के इतनी तीव्र कषाय हो सकती है कि उस काल में कृष्ण लेख्या हो जाय । जिसका अनन्त अर्थात् मिथ्यात्व के साथ अनुबन्ध—गठबन्धन हो वह अनन्तानुबन्धी है । जो एकदेगचारित्र का घात करे वह अप्रत्याग्यानावरण है, जो सकलचारित्र का घात करे वह प्रत्याग्यानावरण है और जो यथाग्यातचारित्र का घात करे वह संज्वलन है । असयत सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी का अभाव होने में यद्यपि कषाय की मन्दता होती है परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिसमें चारित्र्य नाम प्राप्त कर सके । कषाय के असम्भ्यात नोकप्रमाण स्थान हैं उनमें सर्वत्र पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर मन्दता पायी जाती है परन्तु उन स्थानों में व्यवहार की अपेक्षा तीन मर्यादाएँ की गई हैं—१ प्रारम्भ में लेकर चतुर्थ गुणस्थान तक के कषाय स्थान अगम्य के नाम में, २ पञ्चम गुणस्थान के कषायस्थान देशचारित्र के नाम में और ३ पष्ठादि गुणस्थानों के कषायस्थान सत्त्वचारित्र के नाम में कहे जाते हैं ।

सम्यग्दर्शन की महिमा :

सम्यग्दर्शन की महिमा बतलाते हुए ममन्तभद्र स्वामी ने कहा है—

'ज्ञान और चारित्र्य की अपेक्षा सम्यग्दर्शन श्रेष्ठता को प्राप्त होता है इतिहास मोक्षमार्ग में उसे कर्णधार—गेवटिया कहते हैं ।

जिस प्रकार बीज में अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के अभाव में सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती ।

'निर्मातृ मिथ्यात्व में रहित - सम्यग्दृष्टि गृह्य तो मोक्षमार्ग में स्थित है परन्तु मोक्षमार्ग - मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्ग में स्थित नहीं है । मोही मुनि की अपेक्षा मोक्षमार्ग गृह्य श्रेष्ठ है ।'

'तीनों तारों और तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन के समान अर्थ को नष्ट देवताओं ने जिस अन्धकार और 'मिथ्यात्व' के समान अन्धकार नहीं है ।'

सम्यग्दर्शन से हुए सम्यक् चारित्र्य होने पर भी नरक और स्वर्ग नहीं, नष्टमार्ग और स्वर्ग मार्ग, नष्टमार्ग और स्वर्ग मार्ग, नष्टमार्ग और स्वर्ग मार्ग का प्राप्त नहीं होने ।

‘यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के पहले किसी मनुष्य ने नरक आयु का बन्ध कर लिया है तो वह पहले नरक से नीचे नहीं जाता है । यदि तिर्यश्च और मनुष्य का बन्ध कर लिया है तो भोगभूमि का तिर्यश्च और मनुष्य होता है और यदि देवायुका बन्ध किया है तो वैमानिक देव ही होता है, भवनत्रिको मे उत्पन्न नहीं होता । सम्यग्दर्शन के काल मे यदि तिर्यश्च और मनुष्य का आयुबन्ध होना है तो नियम से देवायुका ही बन्ध होता है ।’ सम्यग्दृष्टि जीव किसी भी गति की स्त्रीपर्याय को प्राप्त नहीं होता । मनुष्य और तिर्यश्च गति मे नपुंसक भी नहीं होता ।’

‘सम्यग्दर्शन से पवित्र मनुष्य, अज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और वैभव से सहित उच्च कुलीन महान् अर्थ से सहित श्रेष्ठ मनुष्य होते है ।

‘सम्यग्दृष्टि मनुष्य यदि स्वर्ग जाते है तो वहा अणिमा आदि आठ गुणो की पुष्टि से संतुष्ट तथा सातिशय शोभा से युक्त होते हुए देवाङ्गनाओ के समूह मे चिर काल तक श्रीडा करते हैं ।’

‘सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्ग से आकर नौ निधि और चौदह रत्नो के स्वामी समस्त भूमि के अधिपति तथा मुकुटबद्ध राजाओ के द्वारा वन्दित चरण होते हुए सुदर्शन चक्र को वतनि मे समर्थ होते है—चक्रवर्ती होते है ।’

‘सम्यग्दर्शन के द्वारा पदार्थों का ठीक ठीक निश्चय करने वाले पुरुष अमरेन्द्र, असुरेन्द्र, नरेन्द्र तथा मुनीन्द्रो के द्वारा स्तुतचरण होते हुए लोक के शरण्यभूत तीर्थकर होते है ।

‘सम्यग्दृष्टि जीव अन्त मे उस मोक्ष को प्राप्त होते है जो जरा से रहित है, रोग रहित है, जहाँ सुख और विद्या का वैभव चरम सीमा को प्राप्त है तथा जो कर्ममल से रहित है ।’

‘जिनेन्द्र भगवान मे भक्ति रखने वाला—सम्यग्दृष्टि भव्य मनुष्य, अपरिमित महिमा से युक्त इन्द्र समूह की महिमा को, राजाओ के मस्तक से पूजनीय चक्रवर्ती के चक्ररत्न को और समस्त लोक को नीचा करने वाले धर्मेन्द्रचक्र—तीर्थकर के धर्मचक्र को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त होता है ।

सम्यग्दर्शन और अनेकान्त :—

पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक है । अतः उसका निरूपण करने के लिए आचार्यों ने द्रव्यार्थिक नय और पर्याया-र्थिक नय इन दो नयों को स्वीकृत किया है । द्रव्यार्थिक नय मुख्यरूप से द्रव्य का निरूपण करता है और पर्यायार्थिक नय मुख्य रूप से पर्याय को विषय करता है । अध्यात्म प्रधान ग्रंथो मे निश्चय नय और व्यवहार नय की चर्चा आती है । निश्चय नय गुण-गुणी के भेद से रहित तथा पर के सयोग से शून्य शुद्ध वस्तुत्व को ग्रहण करता है और व्यवहार नय, गुण-गुणी के भेदरूप तथा पर के सयोग से उत्पन्न अशुद्धता से युक्त वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करता है ।

१. दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्त्वं यस्य जायते ।

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तयाप्यल्पतरा स्थितिः ॥

२. हेदिष्ठमच्छप्पुढवीण जोइसिवणभवणसम्बइत्थीणं ।

पुण्णिदरे ण हि सम्भो ण हासणो णारयापुण्णे ॥ जी० का०

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा निश्चय और व्यवहार नय के विषय परस्पर विरोधी हैं । द्रव्यार्थिक नय पदार्थ को नित्य तथा एक कहता है तो पर्यायार्थिक नय अनित्य तथा अनेक कहता है । निश्चयनय आत्मा को शुद्ध तथा अभेदरूप वर्णन करता है तो व्यवहार नय अशुद्ध तथा भेद रूप बतलाता है । नयों के इस विरोध को दूर करने वाला अनेकान्त है । विवक्षावश परस्पर विरोधी धर्मों को गौणमुख्यरूप से जो ग्रहण करता है उसे अनेकान्त कहते हैं । सम्यग्दृष्टि मनुष्य इसी अनेकान्त का आश्रय लेकर वस्तु स्वरूप को समझता है और पात्र की योग्यता देखकर दूसरों को समझता है । सम्यग्दर्शन के होते ही जीव की एकांत दृष्टि समाप्त हो जाती है । क्योंकि निश्चय और व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को समझकर दोनों नयों के विषय में मध्यस्थता को ग्रहण करने वाला मनुष्य ही जिनागम में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझ सकता है ।^१ सम्यग्दृष्टि जीव निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास को समझकर उन्हें छोड़ता है तथा वास्तविक वस्तुस्वरूप को ग्रहणकर कल्याण पथ में प्रवर्तता है ।

सम्यग्दृष्टि अन्तर्दृष्टि :—

श्री अमृतचन्द्र स्वामी ने कहा है —‘सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञान-वैराग्यशक्तिः’ सम्यग्दृष्टि जीव के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट हो जाती है इसलिये वह ससार के कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी रखता है । ‘मैं अनन्त ज्ञान का पुञ्ज, शुद्ध—रागादि के विकार से रहित चेतन द्रव्य हूँ, मुझमें अन्य द्रव्य नहीं है, मैं अन्य द्रव्य में नहीं हूँ और आत्मा के अस्तित्व में दिखने वाले रागादि भाव मेरे स्वभाव में नहीं हैं ।’ इस प्रकार स्वरूप की ओर दृष्टि रखने से सम्यग्दृष्टि जीव, अनन्त संसार के कारण भूत बन्ध से बच जाता है । प्रशम-सवेगादि गुणों के प्रकट हो जाने से उसकी कषाय का वेग ईधन रहित अग्नि के समान उत्तरोत्तर घटता जाता है । यहां तक कि बुराई होने पर उसकी कषाय का संस्कार छह माह से अधिक नहीं चलता यदि छः मास से अधिक कषाय का संस्कार किसी मनुष्य का चलता है तो उसके रहते हुए वह नियम से मिथ्या दृष्टि है^१ ऐसा समझना चाहिए । सम्यग्दृष्टि जीव अपनी वैराग्यशक्ति के कारण सासारिक कार्य करता हुआ भी जल में रहने वाले कमल के समान निर्लिप्त रहता है । वह मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य का त्यागी हो जाता है । भय, आशा, स्नेह या लोभ के बशीभूत होकर कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की उपासना नहीं करता । किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करता । हाँ, किसी के द्वारा अपने ऊपर आक्रमण होने पर आत्मरक्षा के लिए युद्ध आदि भी करता है । मांस-मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करता । तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि की चाल-ढाल ही बदल जाती है ।



१. व्यवहारनिश्चयो यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥ पुरुषार्थ०
२. अंतोमुहुत पक्खो छम्मासं सख संख णंतभवं ।
सजलणमादियाण वासणकालो दु णियमेण ॥ गो०क०कां०

धर्म और शुक्ल ध्यान

प्रास्ताविक :

अनादि काल से सश्लिष्ट जीव और पुद्गल द्रव्य की इस संयोगी पर्याय में जब तक एकत्वविभक्त तथा शुद्ध ज्ञायक स्वभाव आत्मा का पृथक् से अनुभव नहीं होता, तब तक यह जीव ससार-परिभ्रमण से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए सर्वप्रथम प्रज्ञारूपी छैनी के द्वारा जीव और पुद्गल का विभाग कर शुद्ध आत्मतत्त्व की प्रतीति करना चाहिये । उस आत्मतत्त्व की दृढ़ प्रतीति के लिए आत्मध्यान की आवश्यकता है ।

आत्माश्रित ध्यान की प्राप्ति के लिए सब से पहले शरीर में आत्मबुद्धि छोड़कर आत्मा में आत्म-बुद्धि करना चाहिये । शरीर में परत्व-बुद्धि होते ही राग-द्वेष की जड़ कट जाती है, क्योंकि राग-द्वेष का प्रारम्भ शरीर में आत्मबुद्धि होने से ही होता है । शरीर में राग होने से शरीर को सुख देने वाले पदार्थों में इष्ट बुद्धि होती है और शरीर को दुःख देने वाले पदार्थों में अनिष्ट बुद्धि होती है । यह इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि ही राग-द्वेष की जनक है । इस सन्दर्भ में यह भी विचार करने योग्य है कि इस इष्ट-अनिष्ट बुद्धि का जनक कौन है ? विचार करने पर विदित होता है कि इष्ट-अनिष्ट बुद्धि का जनक वह विपरीत मान्यता है, जिसके कारण यह श्रद्धा होती है कि परमार्थ सुख-दुःख के देने वाले हैं । परमार्थ से सुख आत्मा का गुण है, और दुःख उसी की वैभाविक पर्याय है । तात्पर्य यह है कि सुख-दुःख की उत्पत्ति आत्माश्रित है, परमार्थ के आश्रित नहीं । जिस सर्प को देखकर हम भयभीत होते हैं उसी सर्प को सँपरा अपनी पिटारी में रख उससे अपनी आजीविका चलाता है । विपरीत मान्यता मिथ्यात्व की ही एक आकृति है, अतः यह स्पष्ट है कि मिथ्यात्व ही इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि का जनक है । इस इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि से ही परपदार्थों का सग्रह और निराकरण होता है । इसी भाव से उपयोग की चञ्चलता होती है और उपयोग की चञ्चलता से ध्यान में बाधा होती है ।

आचार्यों ने ध्यान का लक्षण कहा है 'उत्तम सहनन वाले जीव का किसी पदार्थ में अन्तर्मुहूर्त के लिए जो चिन्ता का निरोध होता है, वही ध्यान है' । उस ध्यान के आत्त, रौद्र, और शुक्ल के भेद से चार भेद हैं । इनमें आर्त्त और रौद्र ससार भ्रमण के कारण हैं तथा धर्म और शुक्ल मोक्ष के । शुक्लध्यान मोक्ष का साक्षात् कारण है तथा धर्म ध्यान परम्परा से । तत्त्वार्थसूत्रकार की मान्यता से धर्म-ध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर कर सप्तम गुणस्थान तक होता है और शुक्लध्यान अष्टम गुणस्थान से प्रारम्भ होकर चतुर्दश गुणस्थान तक चलता है । शुक्लध्यान का पहला भेद-पृथक्त्व वितर्क विचार आठवें से ग्यारहवें गुणस्थान तक और दूसरा भेद-एकत्व वितर्क बारहवें गुणस्थान में होता है । तीसरा भेद सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति तेरहवें गुणस्थान के अन्त में होता है और चौथा भेद-व्युपरत क्रिया-

निर्वित चौदहवें गुणस्थान में होता है। प्रथम भेद के द्वारा मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय होता है। दूसरे भेद के द्वारा सत्तास्थित कर्मों की सातिशय निर्जरा होती है और चौथे भेद के द्वारा समस्त कर्मों का क्षय होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस काल में शुक्लध्यान की प्राप्ति सम्भव नहीं है, परन्तु धर्मध्यान निर्विवाद रूप से होता है।

धर्मध्यान :

धर्मध्यान के आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और संस्थानविचय, ये चार भेद बतलाते हैं। इनमें आज्ञाविचय सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थों का ध्यान वीतराग सर्वज्ञदेव की आज्ञा के आश्रय से होता है। अपायविचय धर्मध्यान में चतुर्गुणियों के दुःख तथा उनसे बचने के उपायों का चिन्तन होता है। विपाकविचय धर्मध्यान में आठ कर्म तथा उनकी उत्तर प्रकृतियों के विपाक-फल का विचार होता है, और संस्थानविचय धर्मध्यान में मेरु तथा नन्दीश्वर आदि द्वीपस्थ चैत्यालयों की आकृति का चिन्तन होता है। यह व्यवहार धर्मध्यान का विस्तार है; निश्चय धर्मध्यान का विषय स्वकीय आत्मा है, अर्थात् उसमें स्वकीय आत्मा के गुण और पर्यायों का चिन्तन होता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य चित्त को स्थिर करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य रखकर 'ज्ञानार्णव' में शुभचन्द्राचार्य ने संस्थान विचय धर्मध्यान के नीचे लिखे चार भेदों का विशद वर्णन किया है। पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत।


पिण्डस्थ ध्यान में पार्थिवी, आग्नेयी, मास्ती, वायुणी, तत्त्वरूपवती इन पाँच धारणाओं का चिन्तन किया जाता है। यहाँ संक्षेप में इन धारणाओं का स्वरूप दिया जा रहा है।

पार्थिवी धारणा :

प्रथम ही योगी-ध्यान करने वाला, ऐसा विचार करे कि यह मध्यम लोक निस्तरङ्ग क्षीर-समुद्र के बीच में सुवर्ण के समान प्रभाववाला एक सहस्रदल कमल केशर की पत्ति से सुशोभित है तथा जम्बूद्वीप के समान एक लाख योजन विस्तार वाला है। उस सहस्रदल कमल के बीच सुमेरु के समान पीले रंग की एक कर्णिका पर शरद् ऋतु के चन्द्रमा के समान श्वेत रंग का एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरा आत्मा विराजमान है। साथ ही यह विचार भी करे कि मेरी यह आत्मा रागद्वेषसे रहित है तथा समस्त कर्म और नोकर्म के समूह को नष्ट करने में समर्थ है। पार्थिवी धारणा में इस प्रकार का प्रखर चिन्तन किया जाता है।

आग्नेयी धारणा :

ऐसा चिन्तन करे कि मेरे नाभि-मण्डल में सोलह पाखुड़ियों पर क्रम से 'अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अ' ये सोलह बीजाक्षर हैं; तथा उस कमल की कर्णिका पर 'हं' बीजाक्षर लिखा हुआ है। इस महामन्त्र स्वरूप 'हं' बीजाक्षर की रेफ से धीरे-धीरे धूम्र निकलता हुआ अनुभव करे, पश्चात् अग्नि के स्फुलिङ्ग निकल रहे हैं ऐसा ध्यान करे, और तदनन्तर चिन्तन करे कि उस अग्नि ने एक प्रचण्ड रूप धारण कर हृदयस्थ

कमल को दग्ध कर दिया है। हृदयस्थ कमल आठ पाँखुडियो से सहित है, उमका मुख नीचे को है, उन पाँखुडियो पर क्रम से ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की स्थापना की जाती है। नाभि-मण्डल के पूर्वोक्त सोलह पाँखुडी वाले कमल की कर्णिका पर स्थित 'हं' बीजाक्षर की रेफ से निकलने वाली अग्नि इस हृदय-स्थित कमल को जला देती है। पश्चात् ऐसा चिन्तवन करे कि शरीर के बाहर एक त्रिकोण अग्नि मण्डल है। वह अग्निमण्डल 'र र र र' ऐसे बीजाक्षरों से व्याप्त है तथा उसके अन्त में  सांथिया है। यह अग्नि, धूम-रहित अतिशय देदीप्यमान है और अपनी ज्वालाओं के समूह से नाभिस्थ कमल और शरीर को भस्म कर, जलाने योग्य पदार्थ के न रहने से अपने-आप शान्त हो जाती है। ऐसा चिन्तवन करना आग्नेयी धारणा है।

मारुती धारणा :

आग्नेयी धारणा के बाद ऐसा चिन्तवन करे कि आकाश में एक प्रचण्ड वायु उठी है। वह वायु मेरु पर्वत को कम्पित कर रही है, मेघों को छिन्न-भिन्न कर रही है, समुद्र के जल तरंगों से आप्नुत कर रही है, धीरे-धीरे वह वायु तीव्र गति से दसों दिशाओं में फैल रही है, पृथिवी-तल को विदीर्ण कर भीतर प्रवेश कर रही है और इस प्रचण्ड वायु के द्वारा आग्नेयी धारणा में सचित सब भस्म उड़ गयी है, पश्चात् वह वायु अपने आप शान्त हो गयी है। ऐसा चिन्तवन मारुती धारणा है।

वारुणी धारणा :

ऐसा चिन्तवन करे कि आकाश काले-काले बादलों से आच्छादित हो रहा है, बिजली चमक रही है, इन्द्रधनुष दिखायी दे रहा है। बीच-बीच में होने वाली भयंकर गर्जना दिशाओं को शब्दायमान कर रही है। उन बादलों से निकली हुई जल की स्वच्छ धाराओं से आकाश व्याप्त हो गया है। ये जल की धाराएँ हम पर पड़ने लगी हैं तथा उनके द्वारा आग्नेयी धारणा में सचित भस्म का समूह बहा जा रहा है और मेरी आत्मा निर्मल हो गयी है, ऐसा चिन्तवन वारुणी धारणा है।

तत्त्वरूपवती धारणा :

योगी ऐसा चिन्तवन करता है कि मेरी आत्मा सप्तधातु-रहित है, पूर्णचन्द्र के समान उज्ज्वल है, सर्वज्ञ है, अतिशय-युक्त सिंहासन पर आरूढ है, सुर और असुर उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके आठ कर्म नष्ट हो गये हैं और पुरुषाकार सिद्ध परमेष्ठी की सदृशता को प्राप्त हो रही है, ऐसा चिन्तवन करना तत्त्वरूपवती धारणा है।

इस पिण्डस्थ ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करने वाला योगी शुक्लध्यान धारणा करने में समर्थ होता है।

पदस्थ ध्यान :

पदस्थ ध्यान करने वाला योगी सर्वप्रथम वर्णमातृका का ध्यान करता है, क्योंकि वर्णमातृका-वर्णमाला ही सब मन्त्रों की जननी होने से 'मातृका' कहलाती है। वर्णमातृका का ध्यान करने वाला योगी चिन्तवन करता है कि मेरे नाभिमण्डल में सोलह पाँखुडियों का एक कमल है, जिसकी प्रत्येक पाँखुडी पर 'अ आ' आदि सोलह

स्वर लिखे हुए हैं। पश्चात् ध्यान करता है कि हृदयस्थल पर चौबीस पाँखुडियों का एक कमल बना हुआ है, उस कमल की एक कर्णिका भी है। इन चौबीस पाँखुडियों और कर्णिका पर पाँच वर्ग के पचीस व्यञ्जन लिखे हुए हैं। तदनन्तर चिन्तन करता है कि मुखमण्डल के ऊपर आठ पाँखुडियों का कमल बना हुआ है और उन आठ पाँखुडियों पर क्रम से 'य र ल व श ष स ह' ये आठ अक्षरलिखे हुए हैं। वर्णमातृका का ध्यान करने वाले मनुष्य को वचन-सिद्धि प्राप्त होती है; अर्थात् जिससे जो कह दे, वह पूर्ण हो जाता है।

पदस्थ ध्यान में बैठा हुआ योगी कभी 'हं' 'अहं' तथा 'ॐ' पद का ध्यान करता है, कभी पंच नमस्कार मन्त्र का ध्यान करता है। ध्यानविधि इस प्रकार है—

ध्यानस्थ योगी चिन्तन करता है कि मेरे हृदय में आठ पाँखुडियों से विभूषित एक कमल है। उस कमल की कर्णिका पर 'णमो अरहताण' सात अक्षरों का यह मन्त्र लिखा है, चार दिशाओं की चार पाँखुडियों पर क्रम से 'णमोसिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं,' और 'णमो लोए सब्ब साहूण' लिखा हुआ है, तथा विदिशाओं की चार पाँखुडियों पर क्रम से 'सम्यग्दर्शनाय नम' 'सम्यग्ज्ञानाय नम' 'सम्यक् चारित्र्याय नम' और 'सम्यक् तपसे नम' लिखा हुआ है। यह महामन्त्र कहलाता है। इसके ध्यान से समस्त विघ्न नष्ट होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस पदस्थ ध्यान में चिन्तन करने योग्य अनेक मन्त्र हैं, जिनका अध्ययन 'ज्ञानार्णव' के ३८वें अध्याय से करना चाहिये। लेख-विस्तार के भय से उन सब मन्त्रों तथा उनकी विधियों का उल्लेख यहाँ करना संभव नहीं है।

रूपस्थ ध्यान :

रूपस्थ ध्यान में बैठा हुआ योगी समवसरण में विराजमान अरहन्त परमेष्ठी का ध्यान करता है। कभी उनके सिंहासन तथा छत्रत्रय आदि अष्ट प्रतिहार्यों का विचार करता है, कभी चार घातिया कर्मों के नाश से उत्पन्न हुए अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, इन चार आत्मगुणों का चिन्तन करता है। कभी गन्धकुटी में अन्तरिक्ष-विराजमान अरहन्त भगवान् का चिन्तन करता है। कभी चिन्तन करता है कि गन्धकुटी को घेरकर बारह समाएँ बनी हुई हैं और उनमें चतुर्निकाय देव, देवाङ्गनाएँ, मनुष्य, स्त्रियाँ, मुनि-समूह तथा तिर्यञ्च शान्तभाव से बैठे हुए हैं। भगवान् की दिव्यध्वनि खिर रही है और सब लोग शान्त हो श्रवण कर रहे हैं। कभी भगवान् के द्वारा निरूपित सात तत्त्व, नव पदार्थ, और पञ्च द्रव्यों का चिन्तन करता है कि भगवान् का परमौदारिक शरीर धातु-उपधातु के विभाव से रहित है। उस जीव तथा वादर निगोदिया उनके शरीर से निकल गये हैं। वे कवलाहार से रहित हो कर भी देशोनकोटि स्थित वर्ष तक रहते हैं। कभी तेरहवें गुणस्थान के अन्त में होने वाले दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्णवन इन चार समुद्घातों का विचार करता है। कभी विचार करता है कि भगवान् शुक्लध्यान के तृतीय पाये में विलीन हैं, योग-निरोध कर चुके हैं समवसरण विपट गया है; देव, दानव, मनुष्य तथा पशु उनकी शान्त मुद्रा को देखकर परमशान्ति का अनुभव करते हुए मुक्ति-प्रयाण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान रूपस्थ कहलाता है।

रूपातीत ध्यान :

कर्म, नोक्तर्म, और भावकर्म से रहित शुद्ध आत्मतत्त्व-रूप सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। आठ कर्मों का क्षय हो जाने से उनके क्रम से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अव्यावाध सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, अगुलघुत्व, और अनन्त वीर्य, ये आठ गुण प्रकट हुए हैं। वे अन्तिम शरीर से किञ्चित ऊन, अवगाहना को धारण करते हैं, लोकाग्रभाग पर स्थित हैं, उनकी यह पर्याय है। क्षेत्र, काल, गति, लिंग की अपेक्षा यद्यपि उनमें भेद होता है तथापि आत्मगुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। क्षेत्रादि का भेद केवल औपचारिक भेद है। वे धन्य हैं जो आठ कर्मों को नष्ट कर इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। हम दीर्घ ससारी हैं, जो अभी इसी ससार-चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, परन्तु हम भी कभी इस 'सिद्ध पर्याय' को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं।

उपर्युक्त चतुर्विध धर्म्यध्यान के फलस्वरूप यह जीव स्वर्ग में उत्पन्न होता है और वहाँ से आकर शुक्लध्यान धारण कर मोक्ष को प्राप्त होता है।

शुक्लध्यान :

सज्जलन कषाय के अत्यन्त मन्द उदय, उपशम, अथवा क्षय होने पर जो ध्यान होता है वह शुक्लध्यान कहलाता है। इसके चार भेद हैं; पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ति, व्युपरत क्रिया-निर्वर्ति। उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी में आरूढ़ मुनि के आठवें गुणस्थान में 'पृथक्त्व वितर्क विचार' नाम का शुक्लध्यान होता है। इस ध्यान में सज्जलन के मन्दोदय जनित इच्छा के विद्यमान रहने से अर्थ, व्यञ्जन और योग में सन्नान्ति/परिवर्तन होता रहता है, अर्थात् आगम के एक शब्द या वाक्य को छोड़कर दूसरे शब्द या वाक्य पर चित्त परिवर्तित होता है, कभी द्रव्य को छोड़ पर्याय को कभी पर्याय को छोड़ गुण का आलम्बन लेता है। कभी मनोयोग को छोड़ वचन योग, और कभी वचन योग को कभी काय योग का आलम्बन लेता है। इस प्रथम भेद के प्रभाव से उपशम श्रेणी वाला मुनि दशम गुणस्थान के अन्त तक चारित्र्य मोह का उपशम कर चुकता है और ग्यारहवें गुणस्थान में उपशान्त मोह छद्मस्थ वीतराग सज्ञा को प्राप्त होता है तथा क्षपक श्रेणी वाला दशम गुणस्थान के अन्त तक चारित्र्य मोह का क्षय कर बारहवें गुणस्थान में क्षीणमोह छद्मस्थ वीतराग सज्ञा को प्राप्त होता है।

तदनन्तर बारहवें गुणस्थान में एकत्व वितर्क नामक द्वितीय शुक्लध्यान प्रकट होता है। इस शुक्लध्यान में इच्छा का सर्वथा अभाव रहता है, इसलिए व्यञ्जन शब्द, अर्थ और योग में किसी प्रकार का सक्रमण नहीं होता। जिस व्यञ्जन अर्थ अथवा योग से ध्यान का प्रारम्भ होता है, अन्तर्मुहूर्त तक उसी पर स्थिर रहता है। इस शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष तीन धातिया कर्मों और नामकर्म की १३ प्रकृतियों का क्षय होता है। पहला शुक्लध्यान तीनों योगों के धारक के होता है और दूसरा शुक्लध्यान तीन में से किसी एक योग के धारक मुनि के होता है। धातिया कर्मों का क्षय हो जाने से तेरहवें गुणस्थान में 'अरहन्त' अवस्था प्रकट होती है। यदि अरहन्त, तीर्थंकर पद के भी धारक है, तो उसके समवसरण की रचना होती है और सामान्य अरहन्त हैं तो गन्धकुटी की रचना होती है। इस गुणस्थान का अधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन्कोटिवर्ष पूर्व है। अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में जब मनोयोग और वचनयोग के नष्ट हो जाने पर काय योग भी अत्यन्त सूक्ष्म रह जाता है तब

सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति नाम का तीसरा शुक्लध्यान प्रकट होता है। इसके पूर्व यदि केवली के आयुकर्म की स्थिति कम और शेष तीन अधातिया कर्मों की स्थिति अधिक होती है तो उसे आयु कर्म के बराबर करने के लिए लोक-पूरण समुद्घात भी होता है। इस तृतीय शुक्लध्यान के द्वारा किसी कर्मप्रकृति का क्षय नहीं होता, किन्तु सातिशय निर्जरा होती है।

योगी का सर्वथा अभाव हो जाने पर जब चौदहवां गुणस्थान होता है तब 'व्युपरत क्रियानिर्वर्ति' नाम का चौथा शुक्लध्यान होता है। इसके प्रभाव से 'अ इ उ ऋ लृ, इन पाँच लघु अक्षरों के उच्चारणकाल के बराबर लघु अन्तर्मुहूर्त रूप चौदहवे गुणस्थान के उपान्त्य समय में ७२ और अन्तिम समय में १३ कर्म-प्रकृतियों का क्षय होता है तथा उर्ध्वगति स्वभाव प्रकट होने से एक समय में सात राजू-प्रमाण गमन कर यह जीव लोकाग्र-भाग पर तनुवातवलय सम्बन्धी ५२५ धनुष प्रमाण क्षेत्र में सदा के लिए स्थिर हो जाता है। सिद्ध जीवों की अवगाहना ३॥ हाथ से लेकर ५२५ धनुष तक ही होती है। इससे कम अथवा अधिक अवगाहना वाले जीव मोक्ष नहीं जाते हैं।

जैनधर्म में मोक्ष-प्राप्ति के साधक इन धर्म्य और शुक्ल ध्यानों का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। प्राणायाम आदि लौकिक ध्यानो का कोई महत्त्व नहीं है। यद्यपि लौकिक जन, इन ध्यानो को कर लोक में अपनी प्रभुता बताते हैं, पर मुमुक्षु साधु के सामने इन लौकिक प्रयोजनों का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहता।



केवल ज्ञान की गरिमा

स्रग्धरा

दीप. किं नैव दीपः किमिति स नियतं क्षुद्र बायो प्रणश्येत्,
चन्द्र किं नैवचन्द्र किमित स दिवसे दीनदीनो विभाति।
सूर्य किं नास्ति सूर्यः किमिति स नियत सायमस्त प्रयाती-
त्येवध्वस्तोपमान जयति विजयते केवलज्ञान मेमत्।

क्या यह दीपक है ? दीपक नहीं है, क्योंकि वह क्षुद्र बायु से नष्ट हो जाता है। क्या चन्द्रमा है ? चन्द्रमा नहीं है, क्योंकि वह दिन में अत्यन्त दीन प्रभा हीन हो जाता है। क्या सूर्य है ? सूर्य नहीं है, क्योंकि वह सायंकाल निश्चित ही अस्त हो जाता है। इस तरह उपमा रहित यह केवलज्ञान ससार में जयवत प्रवर्तता है—सब से उत्कृष्ट है।

सज्ज्ञान चन्द्रिका

प्रकाश ७

बन्ध और उसके कारण

अनन्तज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला जीव अनादिकाल से कर्मरूप पुद्गल द्रव्य के साथ बन्ध को प्राप्त हो रहा है । इस बन्ध दशा में रहते हुए भी जीव कभी कर्मरूप परिणत नहीं होता और कर्म जीवरूप परिणत नहीं होता, क्योंकि दोनों स्वतन्त्र द्रव्य हैं और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यन्ताभाव है त्रिकाल में भी एक का अन्य रूप परिणमन सम्भव नहीं है । यद्यपि दोनों स्वतन्त्र द्रव्य हैं तो भी इनका एक क्षेत्रावगारूप सम्बन्ध बना रहा है । जिस प्रकार एक वर्तन में रखे हुए दूध और पानी में एक क्षेत्रावगारूप सम्बन्ध होता है उसी प्रकार आकाश के प्रदेशों में रहने वाले जीव और कर्मरूप पुद्गल द्रव्य में एक क्षेत्रावगारूप सम्बन्ध है । इनका यह सम्बन्ध अनादिकाल रूप से चला आ रहा है, इसलिये अनन्त-काल तक चलेगा...ऐसा नियम नहीं है । कितने ही भव्य जीव अपने तपोबल से इस अनादि सम्बन्ध को नष्ट कर मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं इसलिये उनकी अपेक्षा यह जीव और कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध अनादि सान्त है । अभव्य जीव अपने उपादान की तथाविध योग्यता का अभाव होने से कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध नष्ट नहीं कर सकते इसलिये उनकी अपेक्षा यह सम्बन्ध अनादि अनन्त है और जब विशिष्ट कर्मरूप पुद्गल के साथ होने वाले बन्ध और बन्धच्छेद की अपेक्षा विचार होता है तब यह सम्बन्ध सादि सान्त ठहरता है ।

भावबन्ध और द्रव्यबन्ध के भेद से बन्ध के दो भेद हैं । जीव के जिन रागादिक भावों से कर्म-बन्ध होता है उन्हें भावबन्ध कहते हैं और उन रागादिक भावों के होने पर आत्मप्रदेशों के साथ कर्म परमाणुओं का जो एक क्षेत्रावगारूप होता है उसे द्रव्यबन्ध कहते हैं । जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध स्वीकृत कर लेने पर यह प्रश्न स्वयं समाहित हो जाता है कि पहले द्रव्यबन्ध था या भावबन्ध ? क्योंकि पहले भावबन्ध मानने पर यह प्रश्न उठता था कि भावबन्ध का कारण क्या है ? और पहले द्रव्यबन्ध मानने पर यह प्रश्न सामने आ जाता था कि बिना भाव के द्रव्यबन्ध कैसे हो गया ? परन्तु अनादि सम्बन्ध मान लेने पर इस प्रश्न से मुक्ति हो जाती है कि पहिले कौन था ?

इस प्रकार आत्मा और कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध अनादि मानने पर भी जिनागम में उसे अकारण नहीं माना गया है । आचार्यों ने इसके कारणों की चर्चा करते हुए कहा है—‘मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव अर्थात् मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय और योग ये पांच बन्ध के कारण हैं । श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रमाद को कषाय में गमित कर मिथ्यादर्शन, अविरति कषाय और योग इन चारों को बन्ध के प्रत्यय कारण कहा है । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय ये चारों विकारी भाव मोह-कर्म के उदयकाल में होते हैं अतः आदयिक भाव हैं । कही कही इन चारों के संक्षेप में कषाय’ इस नाम

से ही उल्लेख किया गया है। यथा 'सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यानुदुगलानादत्ते स बन्धः' अर्थात् कषाय सहित होने के कारण जीव, कर्मरूप होने के योग्य पुद्गलो-कर्मण वर्गणाओ का जो ग्रहण करता है वही बन्ध है। यहा मिथ्यात्वादि समस्त कारणो को एक कषाय मे ही गर्भित किया है।

अतत्त्व श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते है। उसके गृहीत और अगृहीत की अपेक्षा दो भेद है अथवा एकात, विपरीत, सशय, अज्ञान और बैनयिक की अपेक्षा पाच भेद है। पाच इन्द्रियो तथा मन के विषयो से विरक्त नही होता और षट्कागिक जीवो की हिसा से विरति—निवृत्ति नही होना अविरति है। इसके उक्त प्रकार के बारह भेद है। धर्मकार्यो मे अनुत्साह होना प्रमाद है, इसके विकथा आदि १५ भेद है। आत्मा को कषने वाले दु ख देने वाले क्रोधादि विकारी भावो को कषाय कहते है, इसके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भेद से पच्चीस भेद है। मन, वचन, काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशो के परिष्पन्द को योग कहते हैं, इसके सक्षेप मे तीन और विस्तार मे पन्द्रह भेद होते है।

प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग के भेद से बन्ध के चार भेद माने गए हैं। इनमे प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कषाय के निमित्त से होते हैं। कर्म-काण्ड मे श्री नेमिचन्द्राचार्य ने कहा है—

जोगा पयडि पदेसा ठिदि अणुभागा कसायदो होति ।

अपरिणदुच्छिण्णेषु य बन्धदिठ्ठिकारणं णत्थि ॥

अर्थात् योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बन्ध तथा कषाय के निमित्त से स्थिति और अनु-भाग बन्ध होते हैं। अपरिणत—जहा कषाय का उपशम हुआ है ऐसे ग्यारहवें गुणस्थान मे और उच्छिन्न जहा कषायो का सर्वथा उच्छेद हो चुका है ऐसे बारहवें आदि गुणस्थानो मे स्थितिवन्ध का कारण नही है अतः वहा स्थिति और अनुभाग बन्ध होते ही नही हैं। योग के निमित्त से मात्र प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले से लेकर दशवें गुणस्थान तक प्रकृति आदि चारो बन्ध होते है और ग्यारहवें से तेरहवें तक मात्र प्रकृति और प्रदेशबन्ध होते है। चौदहवें गुणस्थान मे योग का भी अभाव हो जाता है अतः वहा एक भी बन्ध नही होता। मिथ्यादर्शन का प्रथम गुणस्थान तक, एकदेश अविरति का पञ्चम गुणस्थान तक, प्रमाद का छठवे गुणस्थान तक, कषाय का दशवे गुणस्थान तक और योग का तेरहवें गुणस्थान तक अस्तित्व रहता है। जिसका जहा तक अस्तित्व रहता है वही तक उसके निमित्त से होने वाला बन्ध होता है। कषाय के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन के भेद से चार मूलभेद होते है। इनमे अनन्तानुबन्धी दूसरे गुणस्थान तक, अप्रत्याख्यानावरण चौथे गुणस्थान तक, प्रत्याख्यानावरण पञ्चमगुणस्थान तक, संज्वलन दशवे गुणस्थान तक उदयरूप रहती है जो कषाय जहा तक उदयरूप रहती है वही तक उसके निमित्त से बधने वाली कर्मप्रकृतियो का बन्ध होता है। इन सभी कषायो की तीव्रतर, तीव्र, मन्द और मन्दतर के भेद से चार प्रकार की अवस्थाए होती है। मिथ्यादर्शन के भी असख्यात लोक प्रमाण अन्तर्विकल्प होते हैं। एक मिथ्यात्व के उदय मे इस जीव के मुनिघात करने के भाव होते है और एक मिथ्यात्व का उदय रहते हुए यह जीव स्वयं मुनि होकर अट्टाईस मूलगुणो का पालन करता है। एक मिथ्यात्व के उदयकाल मे यह जीव सातवे नरक की तैंतीस सागर की आयु बाधता है और एक मिथ्यात्व के उदयकाल मे नवम अवेयक की इकतीस सागर की आयु बाधता है। तात्पर्य यह

है कि जहा जिस प्रकार के भाव होते है । वहा उसी प्रकार का बन्ध होता है ।

औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक इन पांच प्रकार के भावो मे मात्र औदयिक भाव बन्ध के कारण है शेषभाव बन्ध के कारण नहीं है । औदयिक भावो मे भी मोहनीय कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वे ही बन्ध के कारण है अन्य भाव नहीं । जहा सम्यक्त्व सरागसंयम को बन्ध का कारण कहा है वहा इतना ही तात्पर्य विवक्षित है कि उनके काल मे बन्ध होता है, वे वध के कारण नहीं है, बन्ध के कारण तो उस काल मे रहने वाले रागादिक औदयिक भाव ही हैं । इस अभिप्राय को अमृतचन्द्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धचुपाय मे निम्न प्रकार स्पष्ट किया है—

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

स विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥

एक देश रत्नत्रय की भावना करने वाले एक देश रत्नत्रय के धारक पुरुष के जो बन्ध होता है वह अवश्य ही रत्नत्रय के विरोधी—रागादिक भावो के द्वारा किया हुआ है क्योंकि जो मोक्ष का उपाय है वह बन्ध का उपाय नहीं हो सकता अर्थात् रत्नत्रय को जब मोक्ष का कारण कहा है तब वह बन्ध का कारण नहीं हो सकता ।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धनं भवति ॥

येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥

जिस अंश मे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है उस अंश मे इस जीव के बन्ध नहीं होता परन्तु जिस अंश मे राग है उस अंश मे बन्ध होता है ।

योगात्प्रदेशबन्ध स्थितिबन्धो भवति य कषायात् ।

दर्शनबोधचरित्रं न योगरूपं कषायरूपं च ॥

प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कषाय के निमित्त से होते हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र न योगरूप हैं और न कषाय रूप ।

दर्शनमात्रमविनिश्चित रात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥

पर पदार्थों से भिन्न आत्मा का निश्चय होना सम्यग्दर्शन है, आत्मा का ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और आत्मा मे स्थिर होना चारित्र है । इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ?

सम्यक्त्वचरित्राभ्यां तीर्थकराहारकर्मणो बन्धः ।
योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोषाय ॥

आगम मे सम्यक्त्व और चारित्र के द्वारा जो तीर्थकर प्रकृति तथा आहारक शरीर नाम कर्म का बन्ध कहा गया है वह भी नय के ज्ञाता पुरुषों को दोष के लिये नहीं है । अर्थात् इस उल्लेख से पूर्वोक्त मान्यता मे कोई आपत्ति नहीं दिखती ।

सति सम्यक्त्वचरित्रे तीर्थकराहारबन्धकां भवतः ।
योगकषायौ तस्मात्तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम् ॥

सम्यक्त्व और चारित्र के रहते हुए योग और कषाय तीर्थङ्कर तथा आहारक शरीर नाम कर्म का बन्ध करते हैं । सम्यक्त्व और चारित्र इस बन्ध मे उदासीन ही रहते हैं अर्थात् वे बन्ध के करने वाले नहीं —

ननु कथमेवं सिद्धयतु देवायुःप्रभृतिसत्प्रकृतिबन्धः ।
सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवराणाम् ॥
रत्नत्रयमिहहेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य ।
आभवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः ॥

यहा कोई प्रश्न करता है कि यदि रत्नत्रयबन्ध के कारण नहीं है तो फिर रत्नत्रय के धारक मुनिवरो के देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बन्ध कैसे सिद्ध हो जबकि यह सर्वजन सुप्रसिद्ध है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है अन्य—बन्ध का नहीं । मुनिवरो के जो पुण्य कर्म का आस्रव होता है वह शुभोपयोग का अपराध है ।

एकस्मिन्समवाया दत्यन्तविरुद्धकार्ययोरपि हि ।
इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशो रूढिमयः ॥

एक वस्तु मे दो विरुद्ध कार्यों का भी समवाय होता है अर्थात् जिस आत्मा मे रत्नत्रय है उसी आत्मा मे रागादि भाव भी विद्यमान रहते हैं । सम्यग्दर्शनादि बन्ध के कारण है यह व्यवहार तो उस प्रकार रूढि को प्राप्त हुआ है । जिस प्रकार 'घी जलाता है' यह व्यवहार । परमार्थ से घी नहीं जलाता, घी मे रहने वाली अग्नि जलाती है, परन्तु लोक मे अग्नि को गौण कर घी को जलाने वाला कहा जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय बन्ध का कारण नहीं है उसके काल मे रहने वाला रागादि बन्ध का कारण है परन्तु उसे गौण कर सम्यग्दर्शनादि को बन्ध का कारण कह दिया जाता है ।

यह ऊपर कह आए है कि प्रत्येक औदयिक भाव बन्ध के कारण नहीं है किन्तु मोहनीय कर्म के उदय मे होने वाले मोह एवम् रागद्वेष रूप औदयिक भाव ही बन्ध के कारण है । यही भाव प्रवचनसार मे कुन्दकुन्द स्वामी ने स्पष्ट किया है—

उदयगदा कम्मंसा जिणवर वसहेहिं णियदिणा भणिया ।
तेसु हि मुहिदो रत्तो दुट्ठो वा बन्ध मणुहवदि ॥४३॥

कर्मशत्रुओं को जीतने वाले गणधरादिकों में श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि ससारी जीव के पुद्गल कर्मों के अश नियम से उदय में आते हैं उन उदयागत कर्मों में मूढ, रागी अथवा द्वेषी पुरुष ही बन्ध का अनुभव करता है अर्थात् कर्म का उदय तो प्रत्येक ससारी जीव के हैं परन्तु कर्म मात्र का उदय बन्ध का कारण नहीं है कर्मोदय में मोह-राग-द्वेष रूप परिणमन करना ही बन्ध का कारण है।

मोह—मिथ्यात्व रूप परिणमन प्रथम गुणस्थान तक ही रहता है और रागद्वेष रूप परिणमन अपेक्षाकृत कम होता हुआ दशमगुणस्थान तक रहता है इसलिये स्थिति और अनुभागबन्ध दशमगुणस्थान तक ही होता है। ग्यारहवें से तेरहवें तक सिर्फ साता वेदनीय का योगकृत प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होता है। केवली भगवान् के अन्यान्य कर्मों के उदय से बिहार करना, बिहार करते-करते रुक जाना, समवसरण सभा में स्थित होना, तथा धर्मोपदेश देना आदि जो क्रियाएँ हैं वे मोह-राग-द्वेष रूप परिणमन के अभाव में बन्ध का कारण नहीं मानी गई हैं। कर्मोदय से होने वाली उनकी उक्त क्रियाएँ औदयिकी ही हैं तथापि मोहोदय से रहित होने के कारण वे बन्ध का कारण न होकर मोक्ष का ही कारण कही गई हैं और इसीलिये उन्हें उपचार से क्षायिकी कहा है।

इसी भाव को श्री जेनाचार्य ने प्रवचनसार की ४५वीं गाथा की तात्पर्यवृत्ति में प्रश्नोत्तर द्वारा इस प्रकार प्रकट किया है—

‘अत्राह शिष्यः—औदयिका भावा बन्धकारणम्’

इत्यागमवचनं तर्हि वृथा भवति । परिहारमाह—औदयिकाभावा बन्धकारणं भवन्ति, किंतु मोहोदय-सहिता । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्मभावनावलेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो न भवति । यदि पुन कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तर्हि ससारिणा सर्वदैव, बन्ध एव, न मोक्ष इत्यभिप्रायः ।

यहां कोई शिष्य कहता है कि यदि ऐसा है तो ‘औदयिक भाव बन्ध के कारण हैं’ आगम का यह वचन व्यर्थ हो जावेगा ? इसका उत्तर यह है कि औदयिक भाव बन्ध के कारण होते हैं परन्तु मोहोदय से सहित । अर्थात् जो औदयिक भाव मोहोदय से सहित होते हैं वे ही बन्ध के कारण होते हैं सब नहीं । द्रव्यमोह का उदय होने पर भी यदि यह जीव शुद्धात्मभावना के बल से भावमोह रूप परिणमन नहीं करता है तो बन्ध नहीं होता है। ‘यदि कर्मोदयमात्र से बन्ध होता है’ ऐसा माना जावे तो ससारी जीवों के कर्मोदय सदा विद्यमान रहने से उनके बन्ध ही होता रहेगा, मोक्ष नहीं हो सकेगा ।

यहां एक भाव यह भी प्रकट किया गया है कि जिस समय जीव के द्रव्यमोह का उदय चल रहा है, उस समय यदि यह जीव अपना उपयोग अन्यत्र से हटाकर शुद्धात्मस्वरूप की ओर लगाता है तो उसके बन्ध नहीं होता । यह कथन द्रव्यमोह के मन्दोदय की अपेक्षा ही बनता है क्योंकि तीव्र उदयकाल में तो शुद्धात्मा की भावना हो ही नहीं सकती । हा, मन्द उदय के समय यदि शुद्धात्मा की भावना रूप पुरुषार्थ होता है तो उसके बन्ध का अभाव तो नहीं किंतु न्यूनता अवश्य हो सकती है । करणानुयोग की पद्धति से सामान्यतया द्रव्य मोह का उदय दशमगुणस्थान तक रहता है । जब जैसा तीव्र, मध्य या मन्द उदय होता है तब वैसा बन्ध होता है । इन गुणस्थानों में बन्ध का सर्वथा अभाव नहीं बनता ।

कितने ही महानुभाव, तात्पर्यवृत्ति की उपर्युक्त पंक्तियों का फलितार्थ लगाते हुए कहते हैं कि विकारीभाव और कर्मोदय मे कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि द्रव्यमोह का उदय होने पर भी शुद्धात्मा की भावना करने वाले जीव के भवमोह नहीं होता तथा रागादिक विकारी भाव द्रव्य मे स्वत होते हैं, कर्मोदय के निमित्त से नहीं । परन्तु उनका यह फलितार्थ करणानुयोग की दृष्टि मे संगत प्रतीत नहीं होता । इतना तो होता है कि द्रव्यमोह का उदय मन्द होने पर भावमोह भी मन्द होता है और उस काल मे यह जीव शुद्धात्म स्वरूप का लक्ष्य कर मोक्षमार्ग का पुरुषार्थ करे तो उसका पुरुषार्थ सफल हो सकता है । परन्तु द्रव्यमोह का उदय होने पर विकारी भाव बिलकुल ही न हो अथवा रागादिकविकारी भाव कर्मोदय के निमित्त बिना स्वयं हो, ऐसा नहीं हो सकता । वह ठीक है कि आत्मा मे रागादिभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है परन्तु उस योग्यता के अनुसार रागादि रूप परिणमन करने मे द्रव्यकर्म की उदयावस्था का निमित्त अपेक्षित रहता है । यही भाव कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार की निम्नांकित गाथाओ मे प्रकट किया है :—

जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायलाईहि ।

रंगिज्जदि अण्णेहि दु सो रूपादीहि दव्वेहि ॥२७८॥

एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहि ।

राइज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥२७९॥

जैसे स्फटिक मणि आप शुद्ध है । वह लाल आदि रंग रूप स्वयं नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि अन्य द्रव्यों के द्वारा तद् तद् रूप हो जाता है । उसी प्रकार जानी जीव आप शुद्ध है वह स्वयं रागादिरूप परिणजन नहीं करता, किन्तु रागादिक अन्य दोषो मे कारण तद्-तद् रूप परिणम जाता है । लेख का फलितार्थ यह है कि अपनी आत्मा मे विद्यमान बन्ध के कारणो का विचार कर उनसे निवृत्त होने का पुरुषार्थ करना चाहिये क्योंकि बन्धावस्था आत्मा की विकृत अवस्था है ।



सोलह कारण भावनाएं और उनका मूलस्रोत

‘तरन्ति भव्या येन तत् तीर्थ’—भव्य जीव जिसके द्वारा ससार सागर से पार होते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ को करने वाले—प्रवर्तने वाले पुरुष तीर्थकर या तीर्थकर कहलाते हैं। यह महत्वपूर्ण पद अत्यन्त दुर्लभ है। सम्पूर्ण मनुष्य लोक—अर्द्ध द्वीप में विद्यमान ७६२२८१६२४१४२६४३३७४६३५४३६५०३३६ पर्याप्तक मनुष्यों में ‘यदि एक साथ हो तो १७० से अधिक तीर्थकर नहीं हो सकते। इसी से इस पद की दुर्लभता का अनुमान लगाया जा सकता है।

तीर्थकर प्रकृति का बन्ध केवली या श्रुतकेवली के सन्निधान में चतुर्थ से लेकर आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक विद्यमान सम्यग्दृष्टि को होता है। सम्यग्दर्शन में औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक का नियम नहीं है। किसी भी कर्मभूमिज सम्यग्दृष्टि मनुष्य को इसका बन्ध हो सकता है। सम्यग्दर्शन के रहते हुए अपाय-विचय धर्म्यध्यान में लीन मनुष्य के लोककल्याण करने का जो प्रशस्त राग होता है उसी से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है। यदि यह प्रशस्तराग क्षायिक सम्यग्दृष्टि को नहीं है तो उसे बन्ध नहीं होगा और किसी क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि को है तो उसे बन्ध हो जाएगा। जबकि क्षायिक सम्यग्दर्शन पूर्णतः निर्दोष रहता है और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहने से चल, मल तथा अगाढ दोष लगते हैं।

तीर्थकर गोत्र के बन्ध की चर्चा करते हुए, दो हजार वर्ष पूर्व रचित षट्खण्डागम के बन्धस्वामित्वविचय नामक अधिकार खण्ड ३, पुस्तक ८ में श्री भगवन्त पुष्पदन्त भूतबलि आचार्य ने—

कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधति ॥३६॥

इस सूत्र में तीर्थकर नाम-कर्म के बन्धप्रत्ययदर्शक सूत्र की उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि ‘यह तीर्थकर गोत्र, मिथ्यात्व प्रत्यय नहीं है’ अर्थात् मिथ्यात्व के निमित्त से बधने वाली सोलह प्रकृतियों में इसका अन्तर्भाव नहीं होता क्योंकि मिथ्यात्व के होने पर उसका बन्ध नहीं पाया जाता। असयमप्रत्यय भी नहीं है क्योंकि सयतो के भी उसका बन्ध देखा जाता है। कषाय-सामान्य-प्रत्यय भी नहीं है क्योंकि कषाय होने पर भी उसका बन्धव्युच्छेद देखा जाता है अथवा कषाय के रहते हुए भी उसके बन्ध का प्रारम्भ नहीं पाया जाता। कषाय की मन्दता भी कारण नहीं है क्योंकि कषाय की तीव्रता वाले नारकियों के भी इसका बन्ध देखा जाता है। तीव्रकषाय भी बन्ध का कारण नहीं है क्योंकि सर्वार्थसिद्धि के देव और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के भी बन्ध देखा जाता है। सम्यक्त्व भी बन्ध का कारण नहीं है क्योंकि सभी सम्यग्दृष्टि जीवों के तीर्थकर कर्म का बन्ध नहीं पाया जाता और मात्र दर्शन की विशुद्धता भी कारण नहीं है क्योंकि दर्शन मोह का क्षय कर चुकने वाले सभी जीवों के उसका बन्ध नहीं पाया जाता, इसलिए तीर्थकर गोत्र के बन्ध का कारण कहना ही चाहिए।

१. पाच मेरु सम्बन्धी १६० विदेह, ५ भरत और ५ ऐरावत क्षेत्र को मिलाकर १७० तीर्थकर एक साथ हो सकते हैं।

इस प्रकार उपयोगिता प्रदर्शित कर—

‘तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्म बंधति’ ॥४०॥

इस सूत्र में कहा है कि आगे कहे जाने वाले सोलह कारणों के द्वारा जीव तीर्थकर नामगोत्र को बाधते हैं। इस तीर्थङ्कर नामगोत्र का प्रारम्भ मात्र मनुष्य गति में होता है क्योंकि केवल ज्ञान से उपलक्षित जीवद्रव्य का सन्निधान मनुष्य गति में ही सम्भव होता है अन्य गतियों में नहीं।

इसी सूत्र की टीका में वीरसेन स्वामी ने कहा है कि पर्यायार्थिक नय का आलम्बन करने पर तीर्थङ्कर-कर्मबन्ध के कारण सोलह है और द्रव्यार्थिकनय का आलम्बन करने पर एक ही कारण होता है अथवा दो भी कारण होते हैं, इसलिये ऐसा नियम नहीं समझना चाहिये कि सोलह ही कारण होते हैं।

अग्रिम सूत्र में इन सोलह कारणों का नामोल्लेख किया गया है—

‘दसणविसुज्झदाए विणयसपण्णदाए सोलवदेसु णिरतिचारदाए आवासएसु अयरिहीणदाए खणलवपडिबु-
ज्झणदाए लद्धिसवेगसपण्णदाए जधाथामे तथा तवे साहूणं पासुजपरिचागदाए साहूण समाहिसंधारणाए साहूणं
वज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पमावणदाए अभिक्खण अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए
इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधति’ ॥४१॥

१ दर्शनविशुद्धता, २ विनयसम्पन्नता, ३. शीलव्रतेष्वनतीचार, ४. आवश्यकपरिहीणता, ५.. क्षणलव-
प्रतिबोधनता, ६ लद्धिसवेगसपन्नता, ७ यथास्थाम-यथाशक्ति तप, ८. साधूना प्रासुकपरित्यागता, ९. साधूना
समाधिसंधारणा, १०. साधूना वैयावृत्ययोगयुक्तता, ११. अरहन्तभक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १३. प्रवचनभक्ति
१४. प्रवचनवत्सलता, १५ प्रवचनप्रभावना, और १६ अभिक्षण अभिक्षण-प्रत्येक समय ज्ञानोपयोगयुक्तता, इन
सोलह कारणों से तीर्थकर नाम गोत्र कर्म का बन्ध करते हैं। दर्शनविशुद्धता आदि का संक्षिप्त स्वरूप इस
प्रकार है।

१. दर्शनविशुद्धता—तीन भूढता तथा शंका आदिक आठ मलो से रहित सम्यग्दर्शन का होना दर्शनवि-
शुद्धता है। यहा वीरसेनस्वामी ने निम्नांकित शका उठाते हुए उसका समाधान किया है।

शंका—केवल उस एक दर्शनविशुद्धता से ही तीर्थङ्कर नामकर्म का बन्ध कैसे हो सकता है क्योंकि ऐसा
मानने से सब सम्यग्दृष्टि जीवों के तीर्थङ्कर नामकर्म के बन्ध का प्रसङ्ग आता है।

समाधान—शुद्धनय के अभिप्राय से तीन भूढताओं और आठ मलो से रहित होने पर ही दर्शनविशुद्धता
नहीं होती किन्तु पूर्वोक्त गुणों से स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यग्दर्शन का, साधुओं के प्रासुक परित्याग में,
साधुओं की संधारणा में, साधुओं के वैयावृत्यसयोग में, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता,
प्रवचनभावना और अभिक्षण-अभिक्षण ज्ञानोपयोग से युक्तता में प्रवर्तने का नाम दर्शनविशुद्धता है। उस एक ही
दर्शनविशुद्धता से जीव तीर्थङ्कर कर्म को बाधते हैं।

२. विनयसम्पन्नता—ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विनय से युक्त होना विनयसम्पन्नता है।

३. शीलव्रतेष्वनतीचार—अहिंसादिक व्रत और उनके रक्षक साधनों में अतीचार—दोष नहीं लगाना
शीलव्रतेष्वनतीचार है।

४. आवश्यकपरिहीणता - समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग इन छह आवश्यक कार्यों में हीनता नहीं करना अर्थात् इनके करने में प्रमाद नहीं करना आवश्यकपरिहीणता है ।

५. क्षणलवप्रतिबोधनता—क्षण और लव कालविशेष के नाम हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील आदि गुणों को उज्ज्वल करना, दोषों का प्रक्षालन करना अथवा उक्त गुणों को प्रदीप्त करना प्रतिबोधनता है । प्रत्येक क्षण और प्रत्येक लव में प्रतिबद्ध रहना क्षणलवप्रतिबोधनता है ।

६. लब्धिसवेगसपन्नता—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में जीव का जो समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं । उस लब्धि में हर्ष का होना सवेग है । इस प्रकार के लब्धि सवेग से—सम्यग्दर्शनादि की प्राप्तिविषयक हर्ष से संयुक्त होना लब्धिसवेगसपन्नता है ।

७. यथास्थामतप—अपने बल और वीर्य के अनुसार बाह्य तथा अन्तरङ्ग तप करना यथास्थाम तप है ।

८. साधूनां प्रासुक परित्यागता—साधुओं का निर्दोष ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा निर्दोष वस्तुओं का जो त्याग—दान है उसे साधुप्रासुकपरित्यागता कहते हैं ।

९ साधूनां समाधिसंधारणा—साधुओं का सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में अच्छी तरह अवस्थित होना साधुसमाधिसंधारणा है ।

१०. साधूनां वैयावृत्ययोगयुक्तता—व्यावृत्त—रोगादिक से व्याकुल साधु के विषय में जो किया जाता है उसे वैयावृत्य कहते हैं अथवा जिन सम्यक्त्व तथा ज्ञान आदि गुणों से जीव वैयावृत्य में लगता है उन्हें वैयावृत्य कहते हैं । उनसे संयुक्त होना सो साधुवैयावृत्ययोगयुक्तता है ।

११. अरहन्तभक्ति—चार घातियाँ कर्मों को नष्ट करने वाले अरहन्त अथवा आठों कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध परमेष्ठी अरहन्त शब्द से ग्राह्य है । उनके गुणों में अनुराग होना अरहन्तभक्ति है ।

१२. बहुश्रुतभक्ति—द्वादशांग के पारगामी बहुश्रुत कहलाते हैं उनकी भक्ति करना सो बहुश्रुतभक्ति है ।

१३ प्रवचनभक्ति—सिद्धान्त अथवा बारह अङ्गों को प्रवचन कहते हैं, उसकी भक्ति करना प्रवचनभक्ति है ।

१४. प्रवचनवत्सलता—देशव्रती, महान्व्रती अथवा असंयत सम्यग्दृष्टि प्रवचन कहलाते हैं, उनके साथ अनुराग अथवा ममेदभाव रखना प्रवचनवत्सलता है ।

१५. प्रवचनप्रभावना—आगम के अर्थ को प्रवचन कहते हैं उसकी कीर्ति का विस्तार अथवा वृद्धि करने को प्रवचनप्रभावना कहते हैं ।

१६. अभिक्षण-अभिक्षण ज्ञानोपयोगयुक्तता—क्षण-क्षण अर्थात् प्रत्येक समय ज्ञानोपयोग से युक्त होना अभिक्षण-अभिक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता है ।

ये सभी भावनाएँ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, इसलिये जहाँ ऐसा कथन आता है कि अमुक एक भावना से तीर्थंकर कर्म का बन्ध होता है वहाँ शेष भावनाएँ उसी एक में गमित हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

इन्हीं सोलह भावनाओं का उल्लेख आगे चलकर उमास्वामी महाराज ने तत्त्वार्थसूत्र के षष्ठ अध्याय में इस प्रकार किया है—

‘दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नताशीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगी शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैया-
वृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य’ ।

दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलव्रतेष्वनतिचार, अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्ति-
तस्तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि,
मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व—इन सोलह कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है ।

इन भावनाओं में षट्खण्डागम के सूत्र में वर्णित क्रम को परिवर्तित किया गया है । क्षणलव
प्रतिबोधनता को छोड़कर आचार्यभक्ति रखी गई है तथा प्रवचनभक्ति के नाम को परिवर्तित कर मार्ग-
प्रभावना नाम रखा गया है । अभिक्षण-अभिक्षणज्ञानोपयोगयुक्तता के स्थान पर संक्षिप्त नाम अभीक्ष्ण-
ज्ञानोपयोग रखा है । क्षणलवप्रतिबोधनता भावना को अभीक्ष्णज्ञानोपयोग में गंतार्थ मान कर छोड़ा गया
है, ऐसा जान पड़ता है और ज्ञान के समान आचार को भी प्रधानता देने की भावना से बहुश्रुतभक्ति के
साथ आचार्यभक्ति को जोड़ा गया है । शेष भावनाओं के नाम और अर्थ मिलते-जुलते हैं । इन सोलह
भावनाओं का चिन्तन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है । श्रद्धालु जन भाद्रपद, माघ और चैत
में षोडशकारणव्रत को करते हैं ।



त्याग धर्म का वैभव

इन्द्र वज्रा

त्याग विना नैव भवेन्न मुक्तिस्त्यागादृते नास्ति हितस्य पन्थाः ।

त्यागो हि लोकोत्तरमस्ति तत्त्वं यस्मात्ततोऽहं किल तं नमामि ॥१२६॥

त्याग के बिना मुक्ति नहीं होती, त्याग के बिना हित का मार्ग नहीं है और यतश्च त्याग ही
लोकोत्तर-अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म है अतः मैं उसे नमस्कार करता हूँ ।

सम्यक्त्व चिन्तामणि

पृष्ठ ८

समयप्राभृत—एक अध्ययन

ग्रंथ का नाम—

‘वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणिय’ इस प्रतिज्ञावाक्य से मालूम होता है कि इस ग्रन्थ का नाम कुन्दकुन्दस्वामीको समयपाहुड (समयप्राभृत) अमीष्ठ था । परन्तु यह नाम आगे चलकर ‘प्रवचनसार’ और ‘नियमसार’ इन सारान्त नामों के साथ ‘समयसार’ नामसे प्रचलित हो गया ।

यह समयप्राभृत निम्नलिखित १० अधिकारों में विभाजित है—१. पूर्वरङ्ग २ जीवाजीवाधिकार ३ कर्तृ-कर्माधिकार ४ पुण्यपापाधिकार ५. आस्रवाधिकार ६. सवराधिकार ७ निर्जराधिकार ८. बन्धाधिकार ९ मोक्षाधिकार और १० सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार । इसमें नयोका सामञ्जस्य बैठाने के लिये अमृतचन्द्रस्वामीने पीछेसे स्याद्वादाधिकार और उपायोपेयाभावाधिकार नामक दो स्वतन्त्र परिशिष्ट और जोड़े हैं । अमृतचन्द्र-सूरिकृत टीकाके अनुसार समग्र ग्रन्थ ४१५ गाथाओंमें समाप्त हुआ है और जयसेनाचार्यकृत टीकाके अनुसार ४४२ गाथाओंमें ।

इन अधिकारोंका प्रदिपाद्य विषय इस प्रकार है—

१. पूर्वरङ्गाधिकार

कुन्दकुन्दस्वामीने स्वयं पूर्वरङ्ग नामका कोई अधिकार सूचित नहीं किया है परन्तु संस्कृतटीकाकार अमृतचन्द्रसूरिने ३८वीं गाथाकी समाप्तिकर पूर्वरङ्ग समाप्तिकी सूचना दी है । इन ३८ गाथाओंमें प्रारम्भकी १२ गाथाएँ पीठिकारूपमें हैं । जिनमें ग्रन्थकर्त्ता ने मङ्गलाचरण, ग्रन्थप्रतिज्ञा, स्वसमय-परसमयका व्याख्यान तथा शुद्धनय और अशुद्धनय के स्वरूपका दिग्दर्शन कराया है । इन नयोके ज्ञानके बिना समयप्राभृतको समझना अशक्य है । पीठिका के बाद ३८वीं गाथातक पूर्वरङ्ग नामका अधिकार है जिसमें आत्माके शुद्धस्वरूप का निदर्शन कराया गया है । शुद्धनय आत्मामें जहाँ परद्रव्यजनित विभावभाव को स्वीकृत नहीं करता वहाँ वह अपने गुण और पर्यायों के साथ भेद भी स्वीकृत नहीं करता । वह इस बातको भी स्वीकृत नहीं करता कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये आत्मा के गुण हैं, क्योंकि इनमें गुण और गुणीका भेद सिद्ध होता है । वह, यह घोषित करता है कि आत्मा सम्यग्दर्शनादिरूप है । ‘आत्मा प्रमत्त है और आत्मा अप्रमत्त है’ इस कथनको भी शुद्धनय स्वीकृत नहीं करता, क्योंकि इस कथन में आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त पर्यायों में विभक्त होता है । वह तो आत्मा को एक ज्ञायक ही स्वीकृत करता है । जीवाधिकार में जीव के निजस्वरूपका कथनकर उसे परपदार्थों और परपदार्थोंके निमित्तसे होनेवाले विभावोंसे पृथक् निरूपित किया है । नोकर्म मेरा नहीं है, द्रव्यकर्म मेरा नहीं है, और भावकर्म भी मेरा नहीं है, इस तरह इन पदार्थोंसे आत्मतत्त्वको पृथक् सिद्धकर ज्ञेय-ज्ञायकभाव एवं भाव्यभावक भावकी अपेक्षा भी आत्माको ज्ञेय तथा भाव्यसे पृथक् सिद्ध किया है । जिस

प्रकार दर्पण अपनेमे प्रतिबिम्बित मयूरसे भिन्न है उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञानमे आये हुए घटपटादि जैयोंसे भिन्न है और जिस प्रकार दर्पण ज्वालाओंके प्रतिबिम्बसे संयुक्त होनेपर भी तज्जन्यतापसे उन्मुक्त रहता है इसी प्रकार आत्मा अपने अस्तित्वमे रहनेवाले सुख दुःखरूप कर्मफलके अनुभवसे रहित है । इस तरह प्रत्येक परपदार्थोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वका श्रद्धान करना जीवतत्त्वके निरूपणका लक्ष्य है । इस प्रकरणके अन्तमे कुन्दकुन्दस्वामीने उद्घोष किया है—

अहमिक्को खलु सुद्धो दसणणाणमइयो सदा रूवी ।

जवि अत्थि सज्जं किंचिवि अण्ण परमाणुमित्तं पि ॥ ३८ ॥

अर्थात् निश्चयसे मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानसे तन्मय हूँ, सदा अरूपी हूँ, अन्य परमाणु मात्र नी मेरा नहीं है ।

इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि यह जीव, पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न हुई संयोगज पर्याय मे आत्म-बुद्धिकर उनकी इष्ट-अनिष्ट परिणतिमे हर्षविषादका अनुभव करता हुआ व्यर्थ ही रागी द्वेषी होता है और उसके निमित्तसे नवीन कर्मबन्धकर अपने ससारकी वृद्धि करता है । जब यह जीव, परपदार्थोंसे भिन्न निज शुद्ध स्वरूपकी और लक्ष्य करने लगता है तब परपदार्थोंसे इसका ममत्वभाव स्वयमेव दूर होने लगता है ।

२. जीवाजीवाधिकार

जीवके साथ अनादिकालसे कर्म-नोकर्म रूप पुद्गल द्रव्यका सम्बन्ध चला आ रहा है । मिथ्यात्व दशा-मे यह जीव शरीररूप नोकर्मकी परिणतिको आत्माकी परिणति मानकर उसमे अहकार करता है—इस रूप ही मैं हूँ, ऐसा मानता है अतः सर्वप्रथम इसकी शरीर से पृथक्ता सिद्ध की है । उसके बाद ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादिकभाव कर्मोंसे इसका पृथक्त्व दिखाया है । आचार्य महाराजने कहा है कि हे भाई ! ये सब पुद्गल द्रव्यके परिणमन से निष्पन्न है अतः पुद्गलके है, तू इन्हे जीव क्यों मान रहा है ? यथा—

एए सत्त्वे भावा पुग्गलदब्बपरिणामपणिण्णा ।

केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवोत्ति वुच्चति ॥ ४४ ॥

जो स्पष्ट ही अजीव है उनके अजीव कहने मे तो कोई खास बात नहीं है परन्तु जो अजीवाश्रित परिणमन जीवके साथ घुलमिलकर अनित्य तन्मयीभावसे तादात्म्य जैसी अवस्थाको प्राप्त हो रहे है उन्हे अजीव सिद्ध करना इस अधिकारकी विशेषता है । रागादिक भाव अजीव है, गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास आदि भाव अजीव हैं यह बात यहाँ तक सिद्ध की गई है । अजीव हैं—इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ये घट-पटादिके समान अजीव हैं । यहाँ 'अजीव है' इसका इतना ही तात्पर्य है कि ये जीवकी स्वभाव परिणति नहीं है । यदि जीवकी स्वभाव परिणति होती तो त्रिकाल मे इनका अभाव नहीं होता । परन्तु जिस पौद्गलिक कर्मकी उदयावस्थामे ये भाव होते हैं उसका अभाव होनेपर ये स्वयं विलीन हो जाते हैं । अग्निके ससर्गसे पानीमे उष्णता आती है परन्तु वह उष्णता सदाके लिये नहीं आती है । अग्नि का सम्बन्ध दूर होते ही दूर हो जाती है । इसी प्रकार क्रोधादि द्रव्यकर्मोंके उदय कालमे होनेवाले रागादिभाव आत्माने अनुभूत होते हैं परन्तु वे संयोगज भाव होनेसे आत्माके विभाव भाव हैं, इसीलिये इनका अभाव हो जाता है ।

ये रागादिक भाव आत्माको छोड़कर अन्य पदार्थोंमें नहीं होते इसलिये उन्हें आत्माके कहनेके लिये अन्य आचार्योंने एक अशुद्ध निश्चय नयकी कल्पना की है। वे, 'शुद्धनिश्चय नयसे आत्माके नहीं हैं परन्तु अशुद्ध निश्चय नयसे आत्माके है, ऐसा कथन करते हैं परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी विभावको आत्मा माननेके लिये तैयार नहीं है। उन्हें आत्माके कहना, वे व्यवहार नयका विषय मानते हैं और उस व्यवहारका जिसे कि उन्होंने अभूतार्थ कहा है।

इसी प्रसंगमें जीवका स्वरूप बतलाते हुए कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है --

अरसमख्वमगंधं अव्वत्त चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिग्गग्रहण जीवमणिदट्टसठाणं ॥ ४६ ॥

अर्थात् हे भव्य ! तू आत्माको ऐसा जान कि वह रसरहित है, रूपरहित है, गन्ध रहित है, अव्यक्त अर्थात् स्पर्श रहित है, शब्द रहित है, अलिङ्गग्रहण है अर्थात् किसी खास लिङ्गसे उसका ग्रहण नहीं होता तथा जिसका कोई आकार निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा है, किन्तु चेतनागुणवाला है।

यहां चेतनागुण जीवका स्वरूप है और रस गन्ध आदि उसके स्वरूप नहीं है। परपदार्थसे उसका पृथक्त्व सिद्ध करनेके लिये ही यहाँ उनका उल्लेख किया गया है। वर्णादिक और रागादिक—सभी जीवसे भिन्न हैं—जीवेतर है। इस तरह इस जीवाजीवाधिकारमें आचार्योंने मुमुक्षु प्राणीके लिये परपदार्थसे भिन्न जीवके शुद्धरूपका दर्शन कराया है। साथ ही उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थको अजीव दिखलाया है। यह जीवाजीवाधिकार ३६ वीं गाथासे लेकर ६८ वीं गाथा तक चला है।

कर्तृकर्माधिकार

जीव और अजीव (पौद्गलिक कर्म) अनादि काल से सम्बद्ध अवस्थाको प्राप्त है इसलिये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इनके अनादि सम्बन्धका कारण क्या है? जीवने कर्मको किया या कर्मने जीवको किया? यदि जीवने कर्मको किया तो जीवमें ऐसी कौनसी विशेषता थी कि जिससे उसने कर्मको किया? यदि बिना विशेषताके ही किया तो सिद्ध महाराज भी कर्मको करें, इसमें क्या आपत्ति है? और कर्म ने जीवको किया तो कर्ममें ऐसी विशेषता कहाँसे आई कि वे जीवको कर सकें—उसमें रागादिक भाव उत्पन्न कर सकें। बिना विशेषताके ही यदि कर्म रागादिक करते हैं तो कर्मके अस्तित्व काल में सदा रागादिक उत्पन्न होना चाहिये। इस प्रश्नावलीसे बचनेके लिये यह समाधान किया है कि जीव के रागादि परिणामोंसे पुद्गल द्रव्य में कर्मरूप परिणमन होता है और पुद्गलके कर्मरूप परिणमन से उनकी उदयावस्थाका निर्मित्त पाकर आत्मामें रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। इस समाधानमें जो अन्योन्याश्रय दोष आता है उसे अनादि सयोग मानकर दूर किया गया है। इस कर्तृकर्माधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामी ने इसी बातका बड़ी सूक्ष्मतासे वर्णन किया है—

अमृतचन्द्र स्वामीने कर्ता, कर्म और क्रियाका लक्षण लिखते हुए कहा है—

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥ ५१ ॥

अर्थात् जो परिणमन करता है वह कर्ता कहलाता है, जो परिणाम होता है उसे कर्म कहते हैं और जो परिणति होती है वह क्रिया कहलाती है। वास्तवमे ये तीनों ही भिन्न नहीं हैं एक द्रव्यकी ही परिणति हैं।

निश्चय नय, कर्तृकर्म भाव उसी द्रव्य मे मानता है जिसमे व्याप्य व्यापक भाव अथवा उपादानोपादेय भाव होता है। जो कार्य रूप परिणत होता है उसे व्यापक या उपादान कहते हैं और जो कार्य होता है उसे व्याप्य या उपादेय कहते हैं। 'मिट्टीसे घड़ा बना' यहाँ मिट्टी व्यापक व उपादान है और घट व्याप्य या उपादेय है। यह व्याप्य व्यापक भाव या उपादानोपादेय भाव सदा एक द्रव्यमे ही होता है, दो द्रव्योमे नहीं क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन त्रिकालमे नहीं कर सकता। जो उपादानके कार्यरूप परिणमन-मे सहायक होता है वह निमित्त कहलाता है जैसे मिट्टी के घटाकार परिणमनमे कुम्भकार तथा दण्ड चक्र आदि। और उस निमित्तकी सहायतासे उपादानमे जो कार्य होता है वह नैमित्तिक कहलाता है जैसे कुम्भ-कार आदि अकी सहायतासे मिट्टीमे हुआ घटाकार परिणमन। यह निमित्त नैमित्तिक भाव दो विभिन्न द्रव्योमे भी बन जाता है परन्तु उपादानोपादेय भाव या व्याप्य व्यापक भाव एक द्रव्यमे ही बनमे है। जीवके रागादि भावका निमित्त पाकर पुद्गलमे कार्यरूप परिणमन होता है और पुद्गलकी उदयावस्थाका निमित्त पाकर जीव-मे रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोनोमे निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी निश्चयनय उनमे कर्तृ-कर्मभावको स्वीकृत नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक भावके होनेपर भी कर्तृकर्मभाव न माननेमे युक्ति यह दी है कि ऐसा माननेपर निमित्तमे द्विक्रियाकारित्वका दोष आता है अर्थात् निमित्त अपने परिणमनका भी कर्ता होगा और उपादानके परिणमनका भी कर्ता होगा, जो कि संभव नहीं है। कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—

जीवो ण करेदि घडं णेव पड णेव सेगगे दव्वे ।

जोगुवजोगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीव न तो घटको करता है, न पटको करता है और न वाकीके अन्यद्रव्योंको करता है जीवके योग और उपयोग ही उनके कर्ता हैं।

इसकी टीकामे अमृतचन्द्र स्वामीने लिखा है—जो घटादिक और ओघादिक परद्रव्यात्मक कर्म है यदि इन्हें आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे करता है तो तद्रूपताका प्रसंग आता है और निमित्त नैमित्तिक भावसे करता है तो नित्यकर्तृत्वका प्रसंग आता है परन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा उनसे न तो तन्मय ही है और न नित्यकर्ता ही है अतः न तो व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता है और न निमित्त नैमित्तिक भावसे। किन्तु अनित्य जो योग और उपयोग हैं वे ही घट पटादि द्रव्यों के निमित्त कर्ता हैं। उपयोग और योग आत्माके विकल्प और व्यापार हैं अर्थात् जब आत्मा ऐसा विकल्प करता है कि मैं घटको बनाऊँ, तब कार्य योगके द्वारा आत्मा के प्रदेशोमे चञ्चलता आती है और चञ्चलताकी निमित्तता पाकर हस्तादिकके व्यापार द्वारा दण्डनि-मित्तक चक्र भ्रमि होती है तब घटादिककी निष्पत्ति होती है। यह विकल्प और योग अनित्य है, कदाचित् अज्ञानके द्वारा करनेसे आत्मा इनका कर्ता हो भी सकता है परन्तु परद्रव्यात्मक कर्मोंका कर्ता कदापि नहीं हो सकता। यहाँ निमित्त कारणको दो भागोमे विभाजित किया है—एक साक्षात् निमित्त और दूसरा परम्परा निमित्त। कुम्भकार अपने योग और उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात् निमित्तकी अपेक्षा कथन है क्योंकि इनके साथ कुम्भकारका साक्षात् सम्बन्ध है और कुम्भकारके योग तथा उपयोगसे दण्ड तथा चक्रादिमें जो व्यापार होता है तथा उससे जो घटादिककी उत्पत्ति होती है वह परम्परा निमित्तकी अपेक्षा कथन है। जब

परम्परा निमित्तसे होने वाले निमित्त नैमित्तिक भावको गौणकर कथन किया जाता है तब यह बात कही जाती है कि जीव घट पटादि का कर्ता नहीं है परन्तु जब परम्परा निमित्तसे होनेवाले निमित्त नैमित्तिक भावको प्रमुखता देकर कथन किया जाता है तब जीव घटपटादिका कर्ता होता है । तात्पर्यवृत्तिकी निम्न पक्तियोंसे यही भाव प्रकट होता है—

‘इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कर्तृत्वं स्यात् । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या निमित्तकर्तृत्वं भवति तर्हि जीवस्य नित्यत्वात् सर्वदैव कर्मकर्तृत्वप्रसगात् मोक्षाभावः ।’ गाथा १००

इस प्रकार परम्परा निमित्त रूपसे जीव घटादिकका कर्ता होता है, यदि मुख्य वृत्तिसे जीवको निमित्त कर्ता माना जावे तो जीवके नित्य होने से सदा ही कर्मकर्तृत्वका प्रसंग आ जायगा और उस प्रसंगसे मोक्षका अभाव हो जावेगा ।

‘घटका कर्ता कुम्हार नहीं है, पटका कर्ता कुविन्द नहीं है, और रथका कर्ता बढई नहीं है, यह कथन लोकविरुद्ध अवश्य प्रतीत होता है पर यथार्थमे जब विचार किया जाता है तब कुम्हार, कुविन्द और बढई अपने-अपने उपयोग और योगके ही कर्ता होते हैं । लोक मे जो उनका कर्तृत्व प्रसिद्ध है वह परम्परा निमित्तकी अपेक्षा ही सगत होता है ।

मूल प्रश्न यह था कि कर्मका कर्ता कौन है ? तथा रागादिकका कर्ता कौन है ? इस प्रश्नके उत्तरमे जब व्याप्यव्यापकभाव या उपादानोपादेयभावकी अपेक्षा विचार होता है तब बात आती है कि चूँकि कर्मरूप परिणमन पुद्गलरूप उपादानमे हुआ है इसलिए इसका कर्ता पुद्गल ही है जीव नहीं है । परन्तु जब परम्परा निमित्तनैमित्तिक भावकी अपेक्षा विचार होता है तब जीवके रागादिक भावोका निमित्त पाकर पुद्गलमे कर्मरूप परिणमन हुआ है इसलिए उनका कर्ता जीव है । उपादनोपादेयभावकी अपेक्षा रागादिकका कर्ता जीव है और परम्परा निमित्तनैमित्तिकभावकी अपेक्षा उदयावस्थाको प्राप्त रागादिक द्रव्य कर्म ।

जीवादिक नौ पदार्थोंके विवेचनके बीचमे कर्तृकर्मभावकी चर्चा करनेमे कुन्दकुन्द स्वामीका इतना ही अभिप्राय ध्वनित होता है कि यह जीव आपको किसी पदार्थका कर्ता, घर्ता तथा हर्ता मानकर व्यर्थ ही रागद्वेषके प्रपञ्चमे पड़ता है । अपने आपको परका कर्ता माननेसे अहंकार उत्पन्न होता है और परकी इष्ट अनिष्ट परिणितिमे हर्ष विषादका अनुभव होता है । जब तक परपदार्थोंका और तन्निमित्तक वैभाविकभावोमे हर्ष विषादका अनुभव होता रहता है तब तक यह जीव अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे सुस्थिर नहीं होता । वह मोह की धारामे बह कर स्वरूपसे च्युत रहता है । मोक्षाभिलाषी जीवको अपनी यह भूल सबसे पहले सुधार लेनी चाहिए । इसी उद्देश्यसे आस्रवादि तत्त्वोंकी चर्चा करनेके पूर्व कुन्दकुन्द महाराज ने सचेत किया है कि हे मुमुक्षु प्राणी ! तू कर्तृत्व अहंकारसे बच, अन्यथा रागद्वेषकी दल-दलमे फँस जावेगा ।

‘आत्मा कर्मोंका कर्ता और मोक्ता नहीं है’ निश्चय नयके इस कथनका विपरीत फलितार्थ निकाल कर जीवको स्वच्छन्द नहीं होना चाहिए । क्योंकि अशुद्ध निश्चयनयसे जीव रागादिक भावोका और व्यवहार नयसे कर्मोंका कर्ता तथा मोक्ता स्वीकृत किया गया है । परस्पर विरोधी नयोंका सामञ्जस्य पात्र भेदके विचार से ही सम्पन्न होता है ।

इसी कर्तृकर्माधिकारमे अमृतचन्द्र स्वामीने अनेक नयपक्षोका उल्लेखकर तत्त्ववेदी पुरुषको उनके पक्षसे अतिक्रान्त-परे रहनेवाला बताया है। आखिर, नय वस्तुस्वरूपको समझनेके साधन है, साध्य नहीं। एक अवस्था ऐसी भी आती है जहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकारके नयोके विकल्पोका अस्तित्व नहीं रहता, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेप चक्रका तो पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ गया—

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण
 क्वचिदपि न च विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ।
 किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि—
 गनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ६ ॥

४. पुण्यपापाधिकार

ससारचक्रसे निकलकर मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी प्राणीको पुण्यका प्रलोभन अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट करने-वाला है इसलिये कुन्दकुन्दस्वामी आस्रवाधिकारका प्रारम्भ करनेके पहले ही इसे सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मुमुक्षु ! तू मोक्षरूपी महानगरकी यात्राके लिये निकला है। देख, कहीं बीचमें ही पुण्यके प्रलोभनमें नहीं पड़ जाना। यदि उसके प्रलोभनमें पड़ा तो एक झटकेमें ऊपरसे नीचे आ जावेगा और सागरोपर्यन्तके लिये उसी पुण्यमहलमें नजरकैद हो जायगा।

अधिकारके प्रारम्भमें कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं कि लोग अशुभको कुशील और शुभको सुशील कहते हैं परन्तु वह शुभ सुशील कैसे हो सकता है ? जो इस जीवको ससारमें ही प्रविष्ट रखता है—इससे बाहर नहीं निकलने देता। बन्धनकी अपेक्षा सुवर्ण और लोह—दोनों की बेडियाँ समान हैं। जो बन्धनसे बचना चाहता है उसे सुवर्णकी बेड़ी भी तोड़नी होगी।

वास्तवमें यह जीव पुण्यका प्रलोभन तोड़नेमें असमर्थ-सा हो रहा है। यदि अपने आत्मस्वातन्त्र्य तथा शुद्धस्वभावकी और इसका लक्ष्य बन जावे तो कठिन नहीं है। दया, दान, व्रताचरण आदि के भाव लोकमें पुण्य कहे जाते हैं और हिंसादि पापोंमें प्रवृत्तिरूपभाव पाप कहे जाते हैं। पुण्यके फल स्वरूप प्रकृतियोंका बन्ध होता है और पापके फलस्वरूप पाप प्रकृतियोंका। जब उन पुण्य और पाप प्रकृतियोंका उदयकाल आता है तब इस जीव को सुख दुःखका अनुभव होता है। परमार्थसे विचार किया जावे तो पुण्य और पाप—दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध इस जीवको ससारमें ही रोकने वाला है। इसलिये इनसे बचकर उस तृतीयावस्थाको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये जो पुण्य और पाप—दोनोंके विकल्पसे परे है। उस तृतीयावस्थामें पहुँचनेपर ही यह जीव कर्मबन्धसे बच सकता है और कर्मबन्धसे बचनेपर ही जीवका वास्तविक कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा है—

परमवृत्तबाहिरा जे अण्णाणे पुण्णमिच्छति ।
 संसारगमणहेदु वि मोक्खहेउ आजणता ॥ १५४ ॥

जो परमार्थसे ब्राह्म है अर्थात् ज्ञानात्मक आत्माके अनुभवसे शून्य हैं वे अज्ञानसे ससार गमनका कारण होनेपर भी पुण्यकी इच्छा करते हैं तथा मोक्षके कारणको जानते भी नहीं हैं।

यहाँ आचार्य महाराज ने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थज्ञान से रहित हैं वे अज्ञानवश मोक्ष का साक्षात् कारण जो वीतराग परिणति है उसे तो जानते नहीं हैं और पुण्य को मोक्ष का साक्षात् कारण समझकर उसकी उपासना करते हैं जब कि यह पुण्य ससार को ही प्राप्ति का कारण है । यहाँ पुण्य रूप आचरण का निषेध नहीं है किन्तु पुण्याचरण को मोक्ष का साक्षात् मार्ग मानने का निषेध किया है । ज्ञानी जीव अपने पद के अनुरूप पुण्याचरण करता है और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदि के वैभव का उपभोग भी करता है परन्तु श्रद्धा में यही भाव रखता है कि हमारा यह पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है तथा उसके फल स्वरूप जो वैभव प्राप्त होता है वह मेरा स्वपद नहीं है । यहाँ इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है उस प्रकार बुद्धि पूर्वक पुण्याचरण नहीं छोड़ा जाता, वह तो शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रविष्ट होने पर स्वयं छूट जाता है ।

जिनागम का कथन नयसापेक्ष होता है अतः शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोगरूप पुण्य को त्याज्य कहा गया है परन्तु अशुभोपयोगरूप पाप की अपेक्षा उसे उपादेय बताया गया है । शुभोपयोग में यथार्थ-मार्ग जल्दी मिल सकता है परन्तु अशुभोपयोग में उसकी संभावना ही नहीं है । जैसे प्रातः काल सम्बन्धी सूर्यलालिमा का फल सूर्योदय है और सायंकाल सम्बन्धी सूर्यलालिमा का फल सूर्यास्त है । इसी आपेक्षिक कथन को अगीकृत करते हुए श्रीकुन्दकुन्दस्वामी ने मोक्ष पाहुड में कहा है—

वर वयतवेहिं तगो मा दुख होउ निरय इयरोहि ।

छायातवदिठयाणं पडिवालंताण गुरुमेधं ॥२५॥ .

और इसी अभिप्राय से पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में शुभोपयोगरूप व्रताचरण से होनेवाले देवपद को कुछ अच्छा कहा है और अशुभोपयोगरूप पापाचरण से होने वाले नारकपद को बुरा कहा है—

वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वत नारकम् ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥२॥

अर्थात् व्रतो से देवपद पाना कुछ अच्छा है परन्तु अव्रतो से नारकपद पाना अच्छा नहीं है । क्योंकि छाया और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वालों में महान् अन्तर है ।

अशुभोपयोग सर्वथा त्याज्य ही है और शुद्धोपयोग उपादेय ही है । परन्तु शुभोपयोग पात्रभेद की अपेक्षा हेय और उपादेय दोनों रूप है । “किन्ही-किन्ही आचार्यों ने सम्यग्दृष्टि के पुण्य को मोक्ष का कारण बताया है और मिथ्या दृष्टि के पुण्य को बन्ध का कारण । उनका यह कथन भी नयविवक्षा से सगत होता है । वस्तुतत्त्व का यथार्थ विश्लेषण करने पर यह बात अनुभव में आती है कि सम्यग्दृष्टि जीव की, मोह का आशिक अभाव हो जाने से जो आशिक निर्मोह अवस्था हुई है वही उसकी निर्जरा का कारण है और जो शुभ रागरूप अवस्था है वह बन्ध का ही कारण है । बन्ध के कारणों की चर्चा करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी ने तो एक ही बात कही है—

रत्तो वधदि कम्म मुंचदि जीवो विरागसपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥

रागी जीव कर्मों को बाधता है और विराग को प्राप्त हुआ जीव कर्मों को छोड़ता है । यह जिनेश्वर का उपदेश है, इससे कर्मों में राग मत करो ।

यहाँ आचार्य ने शुभ अशुभ दोनों प्रकार के राग को ही बन्ध का कारण कहा है । यह बात जुदी है कि शुभराग से शुभ कर्म का बन्ध होता है और अशुभ राग से अशुभ कर्म का । शुभ राग के समय शुभ कर्मों में स्थिति अनुभाग बन्ध अधिक होता है और अशुभ कर्मों में स्थिति-अनुभाग बन्ध अधिक होता है । वैसे प्रकृति और प्रदेश बन्ध तो यथा सभव व्युच्छित्ति पर्यन्त सभी कर्मों का होता रहता है ।

यह पुण्यपापाधिकार १४५ से १६३ गाथा तक चलता है ।

५. आस्रवाधिकार :

संक्षेप में जीव द्रव्य की दो अवस्थाएँ हैं—एक संसारी और दूसरी मुक्त । इनमें संसारी अवस्था अशुद्ध होने से हेय है । संसार अवस्था का कारण आस्रव और बन्धतत्त्व है तथा मोक्ष अवस्था का कारण सवर और निर्जरा तत्त्व है । आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं उन्हें आस्रव कहते हैं । ऐसे भाव चार हैं—१ मिथ्यात्व २ अविरमण ३ कषाय और ४ योग । यद्यपि तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इन चार के सिवाय प्रमाद का भी वर्णन किया है । इन्हीं चार के निमित्त से आस्रव होता है । मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में चारों ही आस्रव हैं, उसके बाद अविरत सम्यग्दृष्टि तक अविरमण, कषाय और योग ये तीन आस्रव हैं । पञ्चम गुणस्थान में एक देश अविरमण का अभाव हो जाता है । छठवें गुणस्थान से दशवें गुणस्थान तक कषाय और योग ये दो आस्रव हैं और उसके बाद ११, १२ और १३वें गुणस्थान में मात्र योग आस्रव है । तथा चौदहवें गुणस्थान में आस्रव विलकुल ही नहीं है ।

इस अधिकारकी खास चर्चा यह है कि ज्ञानी अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीवके आस्रव और बन्ध नहीं होते । जब कि करणानुयोगकी पद्धतिसे अविरत सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर तेरहवें गुणस्थान तक क्रमसे ७७, ६७, ६३, ५६, ५२, २२, १७, १, १ प्रकृतियोंका बन्ध बताया है । यहाँ कुन्दकुन्द स्वामीका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके उदयकालमें इस जीवके तीव्र अर्थात् अनन्त संसारका कारण बन्ध होता था उस प्रकारका बन्ध सम्यग्दृष्टि जीवके नहीं होता । सम्यग्दर्शनकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि उसके होनेके पूर्व ही बध्यमान कर्मोंकी स्थिति घटकर अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण हो जाती है और सत्ता में स्थित कर्मोंकी स्थिति इससे भी सख्यात हजार सागर कम रह जाती है । वैसे भी अविरत सम्यग्दृष्टि जीवके ४१ प्रकृतियोंका आस्रव और बन्ध तो रुक ही जाता है । वास्तविक बात यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यग्दर्शन रूप परिणामोंसे बन्ध नहीं होता । उसके जो बन्ध होता है उसका कारण अप्रत्याख्यानावरणादि कषायोंका उदय है । सम्यग्दर्शनादि भाव, मोक्षके कारण है वे बन्धोंके कारण नहीं हो सकते किन्तु उनके सद्भावकालमें जो रागादिक भाव हैं वे ही बन्धोंके कारण हैं । इसी भावको अमृतचन्द्रसूरिने निम्नांकित कलशमें प्रकट किया है—

१. सम्मादिठ्ठी पुण्णं ण होई संसारकारणं णियमा ।

मोक्खस्स होई हेउ जइवि णिदाणं ण सो कुणई ॥ ४०४ ॥ भावनग्रह देवसेनस्य

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥ ११६ ॥

चूँकि ज्ञानी जीवके राग द्वेष और विमोह का अभाव है इसलिये उसके बन्ध नहीं होता । वास्तवमे रागादिक ही बन्धके कारण हैं जहाँ जघन्य रत्नत्रयको बन्धका कारण बतलाया है वहाँ भी यही विवक्षा ग्राह्य है कि उसके कालमे जो रागादिक भाव हैं वे बन्धके कारण हैं । रत्नत्रयको उपचारसे बन्धका कारण कहा गया है ।

यह आस्रवाधिकार १६४ से १८० गाथा तक चलता है ।

६. संवराधिकार

आश्रवका विरोधी तत्त्व संवर है अत आश्रवके बाद ही उसका वर्णन किया जा रहा है । 'आस्रव निरोध' संवर' आस्रवका रुक जाना संवर है । यद्यपि अन्य ग्रन्थकारोंने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परी-षट्जय और चारित्रको संवर कहा है किन्तु इस अधिकारमे कुन्दकुन्द स्वामीने भेद विज्ञानको ही संवरका मूल कारण बतलाया है । उनका कहना कि उपयोग, उपयोगमे ही है, क्रोधादिकमे नहीं है और क्रोधादिक, क्रोधादिक ही मे हैं उपयोगमे नहीं है । कर्म और नोकर्म तो स्पष्ट ही आत्मासे भिन्न हैं अत उनसे भेदज्ञान प्राप्त करने मे महिमा नहीं है । महिमा तो उस रागादिक भाव कर्मसे अपने ज्ञानोपयोगको भिन्न करनेमे है जो तन्मयीभावको प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं । अज्ञानी जीव इस ज्ञानधारा और रागादिधाराको भिन्न-भिन्न नहीं समझ पाता इसलिये वह किसी पदार्थका ज्ञान होनेपर उसमे तत्काल राग द्वेष करने लगता है परन्तु ज्ञानी जीव उन दोनों धाराओंके अन्तरको समझता है इसलिये वह किसी पदार्थको देखकर उसका ज्ञाता द्रष्टा तो रहता है परन्तु रागी द्वेषी नहीं बनता । जहाँ यह जीव रागादिकको अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव से भिन्न अनुभव करने लगता है वही उनके सम्बन्धसे होने वाले राग द्वेषसे बच जाता है । राग द्वेषके बच जाना ही सच्चा संवर है । किसी वृक्षको उखाड़ना हो तो उसके पत्ते नोचनेसे काम नहीं चलेगा, उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा । राग द्वेषकी जड़ है भेद विज्ञानका अभाव । अत भेदविज्ञानके द्वारा उन्हें अपने स्वरूपसे पृथक् समझना यही उनके नष्ट करने का वास्तविक उपाय है । इस भेद-विज्ञान की महिमा का गान करते हुए की अमृतचन्द्रसूरिने कहा है—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ १३१ ॥

आजतक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेदविज्ञानसे ही सिद्ध हुए और जितने ससारमे बद्ध हैं वे भेद-विज्ञानके अभावसे ही बद्ध हैं ।

१ तत्त्वार्थसूत्र नवमाध्याय १ सूत्र २ 'स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिषट्जयचारित्रै' तत्त्वार्थसूत्र नवमा-
ध्याय २ सूत्र

इस भेदविज्ञानकी भावना तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि ज्ञान, परसे च्युत होकर ज्ञानमे ही प्रतिष्ठित नही हो जाता । परपदार्थसे ज्ञानको भिन्न करनेका पुरुषार्थ चतुर्थगुणस्थानसे शुरू होता है और दशमगुणस्थानके अन्तिम समयमे समाप्त होता है । वहाँ वह जीव परमार्थसे अपनी ज्ञानधाराको रागादिककी धारासे पृथक् कर लेता है । इस दशामे इस जीवका ज्ञान, सचमुच ही ज्ञानमे प्रतिष्ठित हो जाता है और इसीलिये जीवके रागादिकके निमित्तसे होनेवाले बन्धका सर्वथा अभाव हो जाता है । मात्र योगके निमित्तसे सातावेदनीयका आस्रव और बन्ध होता है सो भी साम्परायिक आस्रव और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध नही । मात्र ईर्यापथ आस्रव और प्रकृति-प्रदेश बन्ध होता है । अन्तर्मुहूर्तके भीतर ऐसा जीव नियमसे केवलज्ञान प्राप्त करता है । अहो भव्यप्राणियो ! सवरके इस साक्षात् मार्गपर अग्रसर होओ जिससे आस्रव और बन्धसे छुटकारा मिले ।

सवराधिकार १८१ से १९२ गाथा तक चलता है ।

७. निर्जराधिकार

सिद्धोके अनन्तर्वे भाग और अभव्यराशिके अनन्तगुणित कर्म परमाणुओकी निर्जरा ससारके प्रत्येक प्राणी-के प्रतिसमय हो रही है पर ऐसी निर्जरासे किसीका कल्याण नही होता । क्योंकि जितने कर्म परमाणुओकी निर्जरा होती है उतने ही कर्म परमाणु आस्रव पूर्वक बन्धको प्राप्त हो जाते है । कल्याण उस निर्जरासे होता है जिसके होनेपर नवीन कर्म परमाणुओका आस्रव और बन्ध नही होता । इसी उद्देश्यसे यहाँ कुन्द-कुन्द महाराजने सवरके बाद ही निर्जरा पदार्थका निरूपण किया है । सवरके बिना निर्जराकी कोई सफलता नही है ।

निर्जराधिकारके प्रारम्भ मे ही कहा गया है -

उवभोगमिदिर्येहिं दब्बाणमचेदणाणमिदराण ।

ज कुणदि सम्मदिठ्ठी तं सर्व्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ १९३ ॥

सम्यग्दृष्टि जीवके इन्द्रियोके द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थोंका उपभोग होता है वह सब निर्जराके निमित्त होता है । अहो ! सम्यग्दृष्टि जीवकी कैसी उत्कृष्ट महिमा है कि उसके पूर्ववद्ध कर्म उदयमे आ रहे है और उनके उदय कालमे होनेवाला उपभोग भी हो रहा है उससे नवीन बन्ध नही होता । किन्तु पूर्ववद्ध कर्म अपना ही फल देकर खिर जाते है । सम्यग्दृष्टि जीव कर्म और कर्मके फलका भोक्ता अपने आपको नही मानता । उनका ज्ञायक तो होता है वह, परन्तु भोक्ता नही । भोक्ता अपने ज्ञायक स्वभावका ही होता है । यही कारण है कि उसकी यह प्रवृत्ति निर्जरा का कारण बनती है ।

सम्यग्दृष्टि जीवके ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत सामर्थ्य है। ज्ञान सामर्थ्यकी महिमा बतलाते हुए कुन्द-कुन्द स्वामीने कहा है कि जिस प्रकार विषका उपयोग करता हुआ बँध पुरुष मरणको प्राप्त नही होता उसी प्रकार ज्ञानी पुद्गल कसके उदयका उपभोग करता हुआ बन्धको प्राप्त नही होता । वैराग्य सामर्थ्यकी महिमा बतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार अरतिभावसे मदिराका पान करनेवाला मनुष्य मदको प्राप्त नही होता, उसी प्रकार अरतिभावसे द्रव्यका उपभोग करनेवाला ज्ञानी पुरुष बन्धको प्राप्त नही होता । कैसी

अद्भुत महिमा ज्ञान और वैराग्यकी है उसके होनेपर सम्यग्दृष्टि जीव मात्र निर्जराको करता है बन्धको नहीं । अन्य ग्रन्थोमे इस अविद्याकी निर्जराका कारण तपश्चरण कहा गया है परन्तु कुन्दकुन्द स्वामीने तप-चरण को यथार्थ तपश्चरण बनानेवाला जो ज्ञान और वैराग्य है उमीका सर्वप्रथम वर्णन किया है । ज्ञान और वैराग्यके बिना तपश्चरण निर्जराका कारण न होकर शुभबन्धका कारण होता है । ज्ञान और वैराग्य-से शून्य तपश्चरणके प्रभाव से यह जीव अनन्तवार मुनिव्रतधारण कर नीचे श्रेयिक तक उत्पन्न हो जाता है परन्तु उतने मात्रसे ससारभ्रमण का अन्त नहीं होता ।

अब प्रश्न यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव के क्या निर्जरा ही होती हैं, बन्ध नहीं होता? इसका उत्तर करणानु-योगकी पद्धतिसे यह होता है कि सम्यग्दर्शनसे जीवके निर्जराका होना प्रारम्भ हो गया । मिथ्यादृष्टि जीवके ऐसी निर्जरा आज तक नहीं हुई । किन्तु सम्यग्दर्शनके होते ही वह एसी निर्जराका पात्र बन जाता है । 'सम्यग्दृष्टिभावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः' भ्रमशोऽसह्येयगुणनिर्जराः' आगममे गुणश्रेणी निर्जराके ये दस स्थान बतलाये हैं । इनमे निर्जरा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । सम्यग्दृष्टि जीव के निर्जरा और बन्ध दोनों चलते हैं । निर्जराके कारणो से निर्जरा होती है और बन्धके कारणो से बन्ध होता है । जहाँ बन्ध का सर्वथा अभाव होकर मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है ऐसा तो सिर्फ चौदहवाँ गुणस्थान है । उसके पूर्व चतुर्थगुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक निर्जरा और बन्ध दोनों चलते हैं । यह ठीक है कि जैसे-जैसे यह जीव उपरितन गुणस्थानोमे चढ़ता जाता है वैसे-वैसे निर्जराके वृद्धि और बन्धके न्यूनता होती जाती है । सम्यग्दृष्टि जीवके ज्ञान और वैराग्यशक्तिकी प्रधानता हो जाती है इसलिये बन्धके कारणो की गौणता कर ऐसा कथन किया जाता है कि सम्यग्दृष्टिके निर्जरा ही होती है बन्ध नहीं । इसी निर्जराधिकारमे कुन्दकुन्दस्वामीने सम्यग्दर्शनके आठ भ्रगो का विशद वर्णन किया है ।

यह अधिकार १९३ से लेकर २३६ गाथा तक चलता है ।

८, बन्धाधिकार

आत्मा और पौद्गलिक कर्म - दोनों ही स्वतन्त्र द्रव्य है और दोनोंमे चेतन अचेतनकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम जैसा अन्तर है । फिर भी इनका अनादिकालसे सयोग बन रहा है । जिस प्रकार चुम्बकमे लोहाको खींचनेकी और लोहामे खिंचने की योग्यता है उसी प्रकार आत्मामे कर्मरूप पुद्गलको खींचनेकी और कर्मरूप पुद्गलमे खिंचनेकी योग्यता है । अपनी-अपनी योग्यताके कारण दोनोंका वर्णन करते हुए आचार्यने स्नेह अर्थात् रागभावको ही प्रमुख कारण बतलाया है । अधिकारके प्रारम्भमे ही वे एक दृष्टान्त देते हैं कि जिस प्रकार धूलिवहुल स्थानमे कोई मनुष्य शस्त्रोंसे व्यायाम करता है, ताड़ तथा केले आदिके वृक्षोको छेदता-भेदता है, इस क्रियासे उसके शरीरके साथ धूलिका सम्बन्ध होता है सो इस सम्बन्धके होनेमे कारण क्या है ? उस व्यायामकत्तिके शरीरमे जो स्नेह-तैल लग रहा है, वही उसका कारण है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव, इन्द्रिय विषयोमे व्यापार करता है, उस व्यापारके समय जो कर्मरूपी धूलिका सम्बन्ध उसकी आत्माके साथ होता है, उसका कारण क्या है ? उसका कारण भी उसकी आत्मामे विद्यमान स्नेह अर्थात् रागभाव है । यह रागभाव जीवका स्वभाव नहीं किन्तु विभाव है और वह भी द्रव्य कर्मोंकी उदयावस्था रूप कारणसे उत्पन्न हुआ है ।

आस्रवाधिकारमे आस्रके जो चार प्रत्यय—मिथ्यादर्शन, अविरमण, कषाय और योग वतलाये हैं वे ही बन्धके भी प्रत्यय—कारण है। इन्हीं प्रत्ययोका संक्षिप्त नाम रागद्वेष अथवा अध्यवसान-भाव है। इन अध्यवसानभावोका जिनके अभाव हो जाता है वे शुभ अशुभ कर्मोंके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होते। जैसा कि कहा है—

एदाणि णत्थि जेसि अज्झवसानाणि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणे ण लिपति ॥२७०॥

मैं किसी की हिंसा करता हूँ तथा कोई अन्य जीव मेरी हिंसा करते हैं। मैं किसीको जिलाता हूँ तथा कोई अन्य मुझे जिलाते हैं। मैं किसी को सुख दुःख देता हूँ तथा कोई अन्य मुझे सुख दुःख देता है—यह सब भाव अध्यवसानभाव कहलाते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव इन अध्यवसानभावोको कर कर्मबन्ध करता है और सम्यग्दृष्टि जीव उससे दूर रहता है।

सम्यग्दृष्टि जीव बन्धके इस वास्तविक कारण को समझता है इसलिये वह उसे दूर कर निर्वन्ध अवस्था को प्राप्त होता है परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव इस वास्तविक कारण को नहीं समझ पाता इसलिये करोड़ों वर्ष की तपस्या के द्वारा भी वह निर्वन्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता। मिथ्यादृष्टि जीव धर्मका आचरण—तपश्चरण आदि करता भी है परन्तु 'धम्म भोगणिमित्तं ण दु सो कम्मवत्थयणिमित्तं' धर्मको भोगके निमित्त करता है, कर्मक्षय के निमित्त नहीं।

अरे भाई ! सच्चा कल्याण यदि करना चाहता है तो इन अध्यवसानभावो को समझ और उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ कर ।

कितने ही जीव निमित्त की मान्यता से बचने के लिये ऐसा व्याख्यान करते हैं कि आत्मामे रागादिक अध्यवसानभाव स्वतः होते हैं, उनमें द्रव्य कर्मकी उदयावस्था निमित्त नहीं है। ऐसे जीवोको बन्धाधिकारकी निम्नगाथाओका भनन कर अपनी श्रद्धा ठीक करनी चाहिए—

जह फलिहमणी सुद्धो ण सय परिणमइ रायमाईहि ।

रणिज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दब्बोहि ॥२७८॥

एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहि ।

राइज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहि वोत्तेहि ॥२७९॥

जैसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है, वह स्वयं ललाई, आदि रंग-रूप परिणमन नहीं करता किन्तु नाना आदि द्रव्योंसे ललाई आदि रंगरूप परिणमन करता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव आप शुद्ध हैं, वह स्वयं राग आदि विभाव रूप परिणमन नहीं करता, किन्तु अन्य राग आदि दोषो—द्रव्यकर्मोदयजनित विकारोंने रागादि विभावभावरूप परिणमन करता है।

श्री अमृतचन्द्र स्वामीने कलशाके द्वारा उक्त भाव प्रकट किया है—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकथान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्थभावोऽप्यमुदेति तावत् ॥१७४॥

जिस प्रकार शर्कराकान्त -- स्फटिकमणि स्वयं ललाई आदिको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा स्वयं रागादिके निमित्त भावको प्राप्त नहीं होता उसमें निमित्त परसंग ही है आत्माके द्वारा किया हुआ परका संग ही है ।

ज्ञानी जीव स्वभाव और विभावके अन्तरको समझता है । वह स्वभावको अकारण मानता है पर विभावको सकारण मानता है । ज्ञानी स्वभावमें स्वत्व बुद्धि रखता है और विभावमें परत्व बुद्धि । इसीलिये वह बन्धसे वचता है ।

यह अधिकार २३७ से लेकर २८७ गाथा तक चलता है—

९. मोक्षाधिकार

आत्माकी सर्वकर्मसे रहित जो अवस्था है उसे मोक्ष कहते हैं । मोक्ष शब्द ही इसके पूर्व रहने वाली बद्ध अवस्थाका प्रत्यय कराता है । मोक्षाधिकारमें मोक्षप्राप्तिके कारणोंका विचार किया गया है । प्रारम्भमें ही कुन्दकुन्द स्वामी लिखते हैं जिस प्रकार चिरकालसे बन्धनमें पड़ा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीव्र मन्द या मध्यमभावको जानता है तथा उसके कारणोंको भी समझता है परन्तु उस बन्धनका—बेडीका छेदन नहीं करता है तो उस बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार जो जीव कर्मबन्धके प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बन्धको जानता है तथा उनकी स्थिति आदिको भी समझता है परन्तु उस बन्धको छेदनेका पुरुषार्थ नहीं करता तो वह उस कर्मबन्धसे मुक्त नहीं हो सकता ।

इस सदर्भमें कुन्दकुन्द स्वामीने बड़ी उत्कृष्ट बात कही है । मेरी समझसे वह उत्कृष्ट बात महाव्रता-चरण रूप सम्यक् चारित्र्य है । हे जीव ! तुम्हें श्रद्धान है कि मैं कर्म बन्धनसे बद्ध हूँ और बद्ध होने के कारणोंको भी जानता है परन्तु तेरा यह श्रद्धान और ज्ञान तुम्हें कर्म बन्धसे मुक्त करने वाला नहीं है । मुक्त करने वाला तो यथार्थ श्रद्धान और ज्ञानके साथ होनेवाला सम्यक् चारित्र्य रूप पुरुषार्थ ही है । जब तक तू इस पुरुषार्थको अंगीकृत नहीं करेगा तब तक बन्धनसे मुक्त होना दुर्भर है । मात्र ज्ञान और दर्शनको लिये हुए तेरा सागरों पर्यन्तका दीर्घकाल यो ही निकल जाता है वहाँ तेरा कार्य बननेमें विलम्ब नहीं लगता । यहाँ तक कि अन्तर्मुहूर्तमें भी काम बन जाता है ।

हे जीव ! तू मोक्ष किसका करना चाहता है ? आत्माका करना चाहता हूँ । पर सयोगी पर्यायके तो अन्दर तूने आत्माको समझा या नहीं ? इस बातका तो विचार कर । कही इस सयोगी पर्यायको ही तूने आत्मा तो नहीं समझ रक्खा है । मोक्ष प्राप्तिका पुरुषार्थ करनेके पहले आत्मा और बन्धको समझना आवश्यक है । कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—

जीवो बधो य तहा छिज्जति सत्तत्त्वणोहिं गियएहि ।

बधो छेएद्वो सुद्धो अप्पा य घेतव्वो ॥२६५॥

जीव और बन्ध अपने-अपने लक्षणोंसे जाने जाते हैं सो जानकर बन्ध तो छेदनेके योग्य है और जीव—आत्मा ग्रहण करनेके योग्य है ।

शिष्य कहता है भगवान् ! वह उपाय तो बताओ जिसके द्वारा मैं आत्माका ग्रहण कर सकूँ । उत्तर में कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं—

कह सो धिप्पइ अप्पा पण्णाए सो उ धिप्पए अप्पा ।

जह पण्णाइ विहतो तह पण्णा एव धित्तव्वो ॥२६६॥

उस आत्माका ग्रहण कैसे किया जावे ? प्रज्ञा—भेद ज्ञानके द्वारा आत्माका ग्रहण किया जावे । जिस तरह प्रज्ञासे उसे विभक्त किया था उसी तरह प्रज्ञासे ग्रहण करना चाहिये ।

पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो अह तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्या ॥२६७॥

प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करने योग्य जो चेतयिता हे वही मैं हूँ और अवशेष जो भाव है वे मुझसे पर है ।

इस प्रकार स्वपरके भेद विज्ञान पूर्वक जो चारित्र धारण किया जाता है वही मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक पुरुषार्थ है । मोह और क्षोभ से रहित आत्माकी परिणतिको चारित्र कहते हैं । व्रत, समिति, गुप्ति आदि, इसी वास्तविक चारित्रकी प्राप्तिमें साधक होनेसे चारित्र कहे जाते हैं ।

यह अधिकार २८८ से लेकर ३०७ गाथा तक चलता है ।

१०. सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

आत्माके अनन्त गुणोमें ज्ञान ही सबसे प्रमुख गुण है । उसमें किसी प्रकारका विकार शेष न रह जावे, इसलिये पिछले अधिकारोमें उक्त अनुक्त बातोंका एक बार फिरसे विचारकर ज्ञानको सर्वथा निर्दोष बनानेका प्रयत्न इस सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारमें किया गया है ।

‘आत्मा पर द्रव्यके कर्तृत्वसे ग्रहित है’ इसके समर्थनमें कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण पर्याय रूप परिणमन करता है अन्य द्रव्य रूप नहीं, इसलिये वह परका कर्ता नहीं हो सकता, अपने ही गुण और पर्यायोका कर्ता हो सकता है । यही कारण है कि आत्मा कर्मोंका कर्ता नहीं है । कर्मोंका कर्ता पुद्गल द्रव्य है क्योंकि ज्ञानावरणादि रूप परिणमन पुद्गल द्रव्यमें ही हो रहा है । इसी तरह रागादिक का कर्ता आत्मा ही है, पर द्रव्य नहीं, क्योंकि रागादि रूप परिणमन आत्मा ही करता है । निमित्त प्रधान दृष्टिको लेकर पहले अधिकार-में पुद्गलजन्म होनेके कारण रागको पौद्गलिक कहा है । यहाँ उपादान प्रधान दृष्टिको लेकर कहा गया है कि चूँकि रागादि रूप परिणमन आत्माका होता है, अतः सात्माके हैं । अमृतचन्द्रसूरिने तो यहाँ तक कहा है कि जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यको ही निमित्त मानते हैं वे शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धि हैं तथा मोहरूपी नदी-को नहीं तैर सकते—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥२२१॥

कितने ही महानुभाव अपनी एकान्त उपादानकी मान्यताका समर्थन करनेके लिये इस कलशाका अवतरण दिया करते हैं पर वे श्लोक में पड़े हुए 'एव' शब्दकी ओर दृष्टिपात नहीं करते । यहाँ अमृतचन्द्रसूरि 'एव' शब्द के द्वारा यह प्रकट कर रहे हैं कि जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्य निमित्त कारण मानते हैं, स्वद्रव्यको नहीं मानते, वे मोह नदीको नहीं तैर सकते । रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्य निमित्त कारण है और स्वद्रव्य उपादान कारण है । जो पुरुष स्वद्रव्य रूप उपादान कारण को न मानकर परद्रव्य को ही कारण मानते हैं—मात्र निमित्त कारण से उनकी उत्पत्ति मानते हैं वे मोह नदी नहीं तैर सकते । यह ठीक है कि निमित्त, कार्य रूप परिणत नहीं होता परन्तु कार्य की उत्पत्ति में उसका साहाय्य अनिवार्य आवश्यक है । अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे कार्यकी उत्पत्ति होती है, यह जिनागमकी निर्विवाद सनातन मान्यता है । यहाँ जिस निमित्तके साथ कार्यका अन्वय व्यतिरेक रहता है वही निमित्त शब्द से विवक्षित है इसका ध्यान रखना चाहिये ।

आत्मा पर का—कर्मका कर्ता नहीं है, यह सिद्धकर जीवको कर्म चेतनासे रहित सिद्ध किया गया है । इसी तरह ज्ञानो जीव अपने ज्ञायक स्वभावका ही भोक्ता है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है, यह सिद्ध कर उसे कर्मफल चेतना से रहित सिद्ध किया गया है । ज्ञानी तो एक ज्ञान चेतना से ही सहित है, उसी के प्रति उसकी स्वत्वबुद्धि रहती है ।

इस अधिकार के अन्त में एक बात और बड़ी सुन्दर कही गई है । कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि कितने ही लोग मुनिलिङ्ग अथवा गृहस्थ के नानालिङ्ग धारण करने की प्रेरणा इसलिये करते हैं कि ये मोक्षमार्ग हैं परन्तु कोई लिङ्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता है । इसलिये—

मोक्षपहे अप्पाण ठवेहि तं चेव भाहि तं चेया ।

तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदब्बेसु ॥४१२॥

मोक्षमार्गमें आत्माको लगाओ, उसीका ध्यान करो, उसीका चिन्तन करो और उसमें विहार करो, अन्य द्रव्यों में नहीं ।

इस निश्चयपूर्ण कथनका काई यह फलितार्थ न निकाल ले कि कुन्दकुन्दस्वामी मुनिलिङ्ग और श्रावक लिङ्ग का निषेध करते हैं । इसलिये वे लगे हाथ अपनी नयविवक्षाको करते हैं—

ववहारिओ पुण णओ दोणिवि लिगाणि भणइ मोक्षपहे ।

णिच्छयणओ ण इच्छह मोक्षपहे सव्वलिगाणि ॥४१४॥

परन्तु व्यवहार नय दोनों नयोको मोक्ष मार्गमें कहता है और निश्चय नय मोक्षमार्गमें सभी लिङ्गोंको इष्ट नहीं मानता ।

इस तरह विवाद के स्थलों को कुन्दकुन्द स्वामी तत्काल स्पष्ट करते हुए चलते हैं। जिनागम का कथन नयविवक्षापर अवलम्बित है, यह तो सर्वसमत बात है, इसलिये व्याख्यान करते समय वक्ता अपनी नयविवक्षा को प्रकट करते चले और श्रोता भी उस नय विवक्षा से व्याख्यात तत्त्व को उसी नयविवक्षा से ग्रहण करने का प्रयास करें तो विसवाद होने का अवसर ही नहीं आवे।

यह अधिकार ३०८ से लेकर ४१५ गाथा तक चलता है।

स्याद्वादाधिकार और उपायोपेयभावाधिकार

ये दो अधिकार अमृतचन्द्र स्वामी ने स्वरचित आत्मख्याति टीका के अङ्गरूप में लिखे हैं। मूल में तो उक्त १० ही अधिकार हैं। इतना स्पष्ट है कि समयप्राभृत या समयसार अध्यात्म ग्रन्थ है। अध्यात्म ग्रन्थों का वस्तुतत्त्व सीधा आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला होता है। इसलिए उसके कथन में निश्चयनयका आलम्बन प्रधान रूप से लिया जाता है। परपदार्थ से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारनयका आलम्बन गौण रहता है। जो श्रोता दोनों नयों के प्रधान और गौणभाव पर दृष्टि नहीं रखते हैं उन्हें भ्रम हो सकता है। उनके भ्रम का निराकरण करने के उद्देश्य से ही अमृतचन्द्र स्वामी ने इन अधिकारों का अवतरण किया है।

स्याद्वाद अधिकार में उन्होंने स्याद्वाद के वाच्यभूत अनेकान्त का समर्थन करने के लिये तत्-अतत्, सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेक नयों से आत्मतत्त्व का निरूपण किया है। अन्त में कलश काव्यों के द्वारा इसी बात का समर्थन किया है। अमृतचन्द्र स्वामी ने अनेकान्त को परमागमका जीव-प्राण और समस्त नयों के विरोध को नष्ट करनेवाला माना है। जैसा कि उन्होंने स्वरचित पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रंथ के मङ्गलाचरक के रूप में कहा है—

परमागमस्य बीजं^१ निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
संकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥२॥

आत्मख्याति टीका के प्रारम्भ में भी उन्होंने यही आकाक्षा प्रकट की है—

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।
अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥२॥

अनेक धर्मात्मक परमात्मतत्त्व के स्वरूप का अवलोकन करने वाली अनेकान्तमयी मूर्ति निरन्तर ही प्रकाशमान रहे।

इसी अधिकार में उन्होंने जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति, आदि ४७ शक्तियों का निरूपण किया है जो नय-विवक्षा के परिज्ञान से ही सिद्ध होता है।

उपायोपेयाधिकार में उपायोपेय भाव की चर्चा की गई है, जिसका सार यह है—

१. क्वचिद् जीवं इति पाठान्तरम् ।

पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जाती है वह उपाय है और उस उपाय के द्वारा जो वस्तु प्राप्त की जावे वह उपेय है । आत्मारूप वस्तु यद्यपि ज्ञानमात्र वस्तु है तो भी उसमें उपायोपेयभाव विद्यमान है । क्योंकि उस आत्मवस्तु के एक होने पर भी उसमें साधक और सिद्ध के भेद से दोनो प्रकार का परिणाम देखा जाता है अर्थात् आत्मा ही साधक है और आत्मा ही सिद्ध है । उन दोनो परिणामो में साधकरूप है वह उपाय कहलाता है और जो सिद्धरूप है वह उपेय कहलाता है । यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्य के कारण ससार में भ्रमण करता है । जब तक व्यवहार रत्नत्रय को निश्चल रूप से अगीकृत कर अनुक्रम से अपने स्वरूपानुभव की वृद्धि करता हुआ निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त होता है तब तक तो साधकभाव है और निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता से समस्त कर्मों का क्षय होकर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह सिद्धभाव है । इन दोनो में भावरूप परिणमन ज्ञान का ही है इसलिये वही उपाय है और वही उपेय है । यह गुण की प्रधानता से कथन है ।



शुद्ध सम्यक्त्वभूतिः

मालिनी छन्द

अलमल मतिजल्पैः सर्वथा स्वस्ति तस्यै सकल विधि विलासोच्छेदनोद्दीक्षितायै ।

विततभवजतीव्रोत्तापताम्यञ्जनानां तुहिनकर विभूतयै शुद्धसम्यक्त्वभूतयै ॥२७६॥

स जयति जिनमान्यः शुद्धसम्यक्त्यभावो ।

विततभववनाली प्रोज्ज्वलत्पावकात्मा ।

सकल सुख निधानः सर्वभावप्रधानो ।

निखिलदुरित जालक्षालनः शान्तिरूपः ॥२८०॥

अधिक कहने से क्या लाभ है ? उस शुद्ध सम्यक्त्व रूपी विभूति की सब प्रकार से स्वस्ति कामना करता हूँ कि जो समस्त कर्म विलासो का उच्छेद करने में तत्पर है और विस्तृत ससाररूपी तीव्र ताप से दुखी मनुष्यों के लिये चन्द्रमा के समान है ॥२७६॥

जो अतिशय विस्तृत ससार रूपी वन समूह को भस्म करने के लिये प्रचण्ड अग्नि स्वरूप है, समस्त सुखों का भाण्डार है, सब भावों में प्रधान है, समस्त पाप समूह को धोने वाला है तथा क्षमा रूप है, वह जिनेन्द्रमान्य शुद्ध सम्यक्त्व भाव जयवत् प्रवर्तनता है—सर्वोत्कृष्ट है ॥२८०॥

सम्यक्त्व चिन्तामणि

प्रथममयूख

प्रवचनसार : एक अनुशीलन

प्रवचनसार :

प्रवचनसारके प्रथम संस्कृत टीकाकार श्री अमृतचन्द्र सूरिके मतानुसार इसमें २७५ गाथाएँ हैं और यह ज्ञानाधिकार, ज्ञेयाधिकार तथा चारित्र्याधिकारके भेदसे तीन श्रुतस्कन्धों अध्यायोमें विभाजित है। प्रथम श्रुतस्कन्धमें ६२, दूसरे श्रुतस्कन्धमें १०८ और तीन श्रुतस्कन्धमें ७५ गाथाएँ हैं। द्वितीय संस्कृत टीकाकार श्री जयसेनाचार्य के मतानुसार प्रवचनसारमें ३११ गाथाएँ हैं। जिनमें प्रथम श्रुतस्कन्धके १०१, द्वितीय श्रुतस्कन्धमें ११२ और तृतीय श्रुतस्कन्धके ९७ गाथाएँ हैं। इन स्कन्धोंमें प्रतिपादित विषयोकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।

(१) ज्ञानाधिकार—

चारित्र्य दो प्रकारका है सराग चारित्र्य और वीतराग चारित्र्य। प्रारम्भके इन दोनों चारित्र्योंका फल बतलाते हुए कहते हैं कि दर्शन और ज्ञानकी प्रधानतासे युक्त चारित्र्य से जीवको देव, धरणेन्द्र और चक्रती आदिके विभवके साथ निर्वाणकी प्राप्ति होती है अर्थात् सराग चारित्र्यसे स्वर्गादिक और वीतराग चारित्र्यसे निर्वाण प्राप्त होता है। दोनोंका फल बतलाते हुए फलितार्थ रूपमें यह भाव भी प्रकट किया गया है कि चूँकि जीवका परम प्रयोजन निर्वाण प्राप्त करना है अतः उसका साधक वीतराग चारित्र्य ही उपादेय है और स्वर्गादिककी प्राप्ति साधक सराग चारित्र्य हेय है। चारित्र्यका स्वरूप बतलाते हुये कहा है—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जोसो सोमो त्ति णिद्दिठो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥

अर्थात् चारित्र्य ही वास्तवमें धर्म है, आत्माका जो समभाव है वह धर्म कहलाता है तथा मोहमिव्यात्व एवं क्षोभ-राग द्वेषसे रहित आत्माका जो परिणाम है वह समभाव है। इस तरह चारित्र्य और धर्ममें एकत्व बतलाते हुए कहा है कि आत्माकी जो मोहजन्य विकारोंसे रहित परिणति है वही चारित्र्य अथवा धर्म है। ऐसा चारित्र्य जब इस जीवको प्राप्त होता है तभी वह निर्वाणको प्राप्त होता है। यही भाव हिन्दीके महान् कवि पं० दौलतरामजीने छहडालामें प्रकट किया है—

‘जो भाव मोह तें न्यारे वृण ज्ञान व्रतादिक सारे ।

सो धर्म जबहि जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे ।’

मोहसे पृथक् जो दर्शन ज्ञान व्रत आदिक आत्माके भाव हैं वे ही धर्म कहलाने हैं। ऐसा धर्म, जब यह जीव धारण करता है तब ही अचल—अविनाशी—मोक्षसुखको प्राप्त होता है।

धर्मकी इस परिभाषासे, उसका पुण्यसे पृथक्करण स्वयमेव हो जाता है अर्थात् शुभोपयोग परिणति रूप जो आत्माका पुण्यभाव है वह मोहजन्य विकार होनेसे धर्म नहीं है। उसे निश्चय धर्मका कारण होसे व्यवहार-से धर्म कहते हैं।

चारित्ररूप धर्मसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त है तो वह निर्वाण सुखको—मोक्षके अनन्त आनन्द-को प्राप्त होता है और यदि शुभोपयोग से सहित है तो स्वर्गसुख को प्राप्त होता है। चूँकि स्वर्गसुख प्राप्त करना ज्ञानी जीवका लक्ष्य नहीं है अतः उसके लिये वह हेय है। अशुभ, शुभ और शुद्धके भेदसे उपयोगके तीन भेद हैं। अशुभोपयोगके द्वारा यह जीव कुमनुष्य, तिर्यञ्च तथा नारकी होकर हजारों दुःखोंको भोगता हुआ ससार-में भ्रमण करता है। तथा शुभोपयोगके द्वारा देव और चक्रवर्ती आदि उत्तम मनुष्य गति के सुख भोगता है। शुद्धोपयोगका फल बतलाते हुए कुन्दकुन्द स्वामीने शुद्धोपयोगके धारक जीवों के सुखका कितना हृदयहारी वर्णन किया है। देखिये—

अदसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोमवमणंतं ।

अन्वच्छिण्णं च सुह सुदुवयोगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥

शुद्धोपयोगसे प्रसिद्ध—कृतकृत्यताको प्राप्त हुए अरहत और सिद्ध परमेष्ठीको जो सुख प्राप्त होना है वह अतिशय पूर्ण है, आत्मोत्थ है, विषयो से परे है, अनुपम है, अनन्त है तथा कभी—नष्ट होने वाला नहीं है।

शुद्धोपयोगके फलस्वरूप यह जीव उस सर्वज्ञ अवस्थाको प्राप्त करता है जिसमें इसके लिए कुछ भी परोक्ष नहीं रह जाता है। वह लोकालोकके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानने लगता है। सर्वज्ञता आत्माका स्वभाव है परन्तु वह राग परणति के कारण प्रकट नहीं हो पाता। इसगुणस्थानके अन्तर्में ज्योंही वह राग परणतिका सर्वथा क्षय करता है त्योंही अन्तर्मुहूर्तक भीतर नियम से सर्वज्ञ हो जाता है। आगम में छद्मस्थ वीतराग का काल अन्तर्मुहूर्त ही बतलाया है जबकि वीतराग सर्वज्ञ का काल सिद्ध पर्याय की अपेक्षा सादि अनन्त है। वेदान्त आदि दर्शनो में आत्मा को व्यापक कहा है परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी ज्ञान की अपेक्षा ही आत्मा को व्यापक कहते हैं। चूँकि आत्मा लोक-अलोक को जानता है अतः वह लोक-अलोक में व्यापक है। प्रदेश-विस्तार की अपेक्षा प्राप्त शरीर के प्रमाण है।

ज्ञान, ज्ञेय को जानता है फिर भी उन दोनों में पृथक् भाव हैं। यह ज्ञान की स्वच्छता का ही फल है। देखिये इसका कितना सुन्दर वर्णन है—

ण पविट्ठो पाणी णापविट्ठो णेयेसु ख्वमिव चक्खू ।

जाणदि पस्सदि णियदं अब्खातीदो जगमसेस ॥ २६ ॥

जिस प्रकार चक्षु रूप को जानता है परन्तु रूप में प्रविष्ट नहीं होता और न ही चक्षु में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार इन्द्रियातीत ज्ञान का धारक आत्मा समस्त जगत् को जानता है फिर भी उसमें प्रविष्ट नहीं होता और न ही समस्त जगत् ज्ञान में प्रविष्ट होता है। ज्ञान और ज्ञेय के प्रदेश एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते मात्र ज्ञान-ज्ञेय की अपेक्षा ही इनमें प्रविष्ट का व्यवहार होता है

केवल ज्ञान का धारक शुद्धात्मा, पदार्थों को जानता हुआ भी उन पदार्थों के रूप न परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है और न उनमें उत्पन्न होता है इसलिये अबन्धक कहा गया है। यथार्थ में ज्ञान की हीनाधिकता बन्ध का कारण नहीं है किन्तु उसके काल में पायी जाने वाली राग द्वेष रूप परिणित ही बन्ध का कारण है। चूँकि केवल ज्ञानी आत्मा राग द्वेष की परिणति से रहित है अतः वह अबन्धक है। यद्यपि सयोग केवली अवस्था में सातावेदनीय का बन्ध कहा गया है तथापि स्थिति और अनुभाव बन्ध से रहित होने के कारण उसकी विवक्षा नहीं की गई है। गाथा निम्न प्रकार है—

ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उब्बज्जदि णेव तेसु अत्थेसु ।
जाणणवि ते आदा अबंधगो तेण पणत्तो ॥ ५२ ॥

जिस प्रकार ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है उसी प्रकार सुख भी आत्मा का अनुजीवी गुण है। प्रत्येक आत्मा के अन्दर सुख का असीम सागर लहरा रहा है पर उस ओर इस आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता। अज्ञानावस्था में यह आत्मा शरीरादि परपदार्थों में सुख का अन्वेषण करता है और उन्हें सुख का स्थान समझ उनमें रागभाव करता है। आचार्य महाराज आत्मा को इस भूल को निरस्त करने के लिये कहते हैं कि यह आत्मा स्पर्शनादि इन्द्रियों के द्वारा इष्ट विषयों को प्राप्त कर स्वयं स्वभाव से ही सुखरूप परिणमन करता है, शरीर सुखरूप नहीं है, और न ही शरीर सुख का कारण है। शरीरों में वैक्रियिक शरीर सुखोपभोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है परन्तु वह भी सुख रूप नहीं है और न सुख का कारण है। जडरूप शरीर से चैतन्य गुण के अविनाभावी सुख की उद्भूति हो नहीं सकती। विषयों से सुख नहीं होता, इस विषय में देखिये कितना स्पष्ट कथन है—

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्य दीवेण णत्थि कादब्बं ।
तथ सोक्खं सयमादा विषया किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६७ ॥

जिस प्रकार जिस जीव की दृष्टि अन्धकार को हरने वाली होती है उसे दीपक से क्या प्रयोजन है ? इसीप्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है उसे विषयों से क्या प्रयोजन है। ज्ञान और सुख का प्रगाढ सम्बन्ध है। चूँकि अरहत अवस्था में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है अतः अतीन्द्रिय सुख भी उनके प्रकट होता है। अनन्त ज्ञान होते ही अनन्त सुख प्रकट हो जाता है। अनन्त सुख आत्मजन्य है, उसमें इन्द्रियों की सहायता अपेक्षित नहीं होती। यह आत्मजन्य सुख अरहन्त तथा सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होता है। स्वाभाविक सुख देवों के नहीं होता, क्योंकि वे पञ्चेन्द्रियों के समूह रूप शरीर की पीडा से दुखी होकर रमणीय विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। जब तक यह आत्मा सुखानुभव के लिये रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है तब तक उसे स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं हुआ है यह निश्चय से समझना चाहिये। यह आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है शुभोपयोग से नहीं। शुभोपयोग के द्वारा इन्द्र तथा चक्रवर्ती के पद को प्राप्त हुए जीव सुखी जैसे मालूम होते हैं परन्तु परमार्थ से सुखी नहीं हैं। यदि परमार्थ से सुखी होते तो विषयों में— पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी भोगोपभोगों में भ्रूपापात नहीं करते।

शुभोपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले इन्द्रियजन्य सुख का वर्णन देखिये कितना मार्मिक है—

सपरं वाधासहिंयं विच्छिण्णं बधकारणं विषमं ।
ज इदिर्हि लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तद्वा ॥ ७३ ॥

इन्द्रियो से प्राप्त होने वाला जो सुख हैं वह सपर—पराधीन है, बाधासहित—क्षुधा तृप्ता आदि की बाधा से सहित है, विच्छिन्न—बीच-बीच में विनष्ट होता रहता है, बन्ध का कारण है तथा विषम है। वास्तव में वह दुःख-रूप ही है।

जब इन्द्रियजन्य सुख को परमार्थ से दुःख की श्रेणी में ही रख दिया तब पुण्य और पाप में अन्तर नहीं रह जाता। दोनों ही सासारिक दुःखों से उत्तीर्ण होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये तो शुद्धोपयोग की ही शरण ग्राह्य है। पुण्य और पाप की समानता को सिद्ध करते हुए कहा है—

ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विशेषो त्ति पुण्णपाप्पाणं ।
हिंढदि घोरमपार संसारं मोहसच्छणो ॥ ७७ ॥

पुण्य और पाप में विशेषता नहीं है - समानता है, ऐसा जो नहीं मानता है वह मोह से आच्छादित होता हुआ भयकर अपार संसार में भ्रमण करता रहता है।

मोह से किस प्रकार निर्मुक्त हुआ जा सकता है। इसका समाधान करते हुए लिखा है—

जो जाणदि अरहंतं दब्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥

जो द्रव्य, गुण और पर्याय की अपेक्षा अरहत को जानता है वह आत्मा को जानता है और जो आत्मा को जानता है उसका मोह नियम से नाश को प्राप्त होता है। भाव यह है कि मोह से सम्बन्ध छुड़ाने के लिये इस जीव को सबसे पहले शुद्ध आत्मस्वभाव की ओर अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। ज्योंही यह जीव अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वरूप की ओर लक्ष्य करता है त्योंही बुद्धि पूर्वक होने वाले रागादिक भाव नष्ट होने लगते हैं।

कहा भी है :—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लहवि सुद्धं ॥ ८१ ॥

मोह से रहित और आत्मा के सम्यक् स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव यदि राग और द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आज तक जितने अरहत हुए हैं वे इसी विधि से कर्मों के अंशों—चार घातिया कर्मों को नष्ट कर अरहत हुए हैं तथा उपदेश देकर अन्त में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं।

मोहक्षय का दूसरा उपाय—

जिणसत्थादो अट्ठे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो णियमा ।
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ८६ ॥

जो पुरुष प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिन प्रणीत शास्त्र से जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है उसके मोह का सचय नियम से नष्ट हो जाता है, इसलिये शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए।

द्रव्य, गुण और पर्याय को अर्थ कहते हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ इन तीन रूप ही है अतः इनका ज्ञान लेना आवश्यक है। चूँकि इनका यथार्थ ज्ञान जिनेन्द्र प्रतिपादित शास्त्र से ही हो सकता है इसलिये इन शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है।

मोहक्षय का तीसरा उपाय—

णाणप्पगमप्पाणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥ ८६ ॥

जो जीव द्रव्यत्व से संबद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को तथा शरीरादि परद्रव्य को जानता है वह निश्चय से मोह का क्षय करता है। तात्पर्य यह है कि स्वपर का भेद विज्ञान, मोह क्षय का कारण है।

उपर्युक्त पक्तियों में मोह क्षय के जो तीन उपाय बतलाये हैं वे पृथक्-पृथक् न होकर एक दूसरे से संबद्ध हैं। प्रथम उपाय में आत्मलक्ष्य की ओर जोर दिया गया है और उसका माध्यम अरहंत का ज्ञान बताया गया है अर्थात् अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय का तुलनात्मक मनन करते से इस जीव का लक्ष्य पर से हटकर स्व की ओर आकृष्ट होता है और जब स्व की ओर लक्ष्य आकृष्ट होने लगा तब मोह को नष्ट होने में विलम्ब नहीं लगता। जो मनुष्य दर्पण के माध्यम से अपने चेहरे पर लगे हुए कालुष्य को देख रहा है वह उसे नष्ट करने का पुरुषार्थ न करे यह संभव नहीं है। जो जीव मोह—मिथ्यात्व को नष्ट कर चुकता है वह मोह के आश्रय से रहने वाले राग द्वेष को स्थिर नहीं रख सकता। मिथ्यात्व यदि जड़ के समान है तो राग द्वेष उसकी शाखाओं के समान है। जड़ के नष्ट होने पर शाखाएँ हरी भरी नहीं रह सकती। प्रथम उपाय में इस जीव का लक्ष्य स्वरूप की ओर आकृष्ट किया गया था परन्तु स्वरूप में लक्ष्य की स्थिरता आगम ज्ञान के बिना संभव नहीं है इसलिये द्वितीय उपाय में शास्त्राध्ययन की प्रेरणा की गई है। मूलतः वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रतिपादित और परत-ससार-शरीर और भोगों से निर्विण्ण परमर्षियों के द्वारा रचित शास्त्रों के स्वाध्याय से स्वरूप की श्रद्धा में बहुत स्थिरता आती है। तृतीय उपाय में स्व पर भेदज्ञान की ओर प्रेरित किया है। स्वाध्याय का फल तो स्व—अपने शुद्ध स्वरूप का जानना हो है जिसने ग्यारह अंग और नौ पूर्वों का अध्ययन करके भी स्व को नहीं जाना, उसका वह सम्पूर्ण अध्ययन भी निष्फल ही कहा जाता है। जहाँ स्व का ज्ञान होता है वहाँ परका ज्ञान अवश्य होता है अतः स्वपर भेद-विज्ञान ही शास्त्र स्वाध्याय का फल है तथा यही मोहक्षय का प्रमुख साधन है इस प्रकार तीनों उपायों में अपृथक्ता है।

इस स्कन्ध के अन्त में कहा गया है .

जो णिहदमोहविट्ठी आगमकुसलो विरागचरिधम्मि ।

अब्भुट्ठदो महप्पा धम्मो त्ति वित्तेसिदो समणो ॥ ८७ ॥

जिसने मोहदृष्टि—मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है, जो आगम में कुशल है—आगम का यथार्थ ज्ञाता है और विरागचर्या—वीतराग चारित्र्य में उद्यमवन्त है ऐसा महान्—श्रेष्ठ आगम का धारक श्रमण-साधु 'धर्म' है इस प्रकार कहा गया है। यहाँ धर्मों के अभेद विवक्षा कर धर्मों को ही धर्म कहा गया है।

ज्ञेयतत्त्वाधिकार :

जो ज्ञान का विषय हो उसे ज्ञेय तत्त्व कहते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान का विषय अर्थ है। अर्थ द्रव्यमय है और द्रव्य गुण पर्याय रूप है। इस तरह विस्तार से द्रव्य, गुण और पर्याय का त्रिक ही ज्ञान का विषय है, वही ज्ञेय है, इसी का द्वितीय श्रुतस्कन्ध में वर्णन किया गया है। गुण, सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं क्योंकि ये सभी द्रव्यों में पाये जाते हैं और चेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि विशेष गुण हैं क्योंकि ये खास खास द्रव्यों में ही पाये जाते हैं। गुण, द्रव्य का सहभावी विशेष है और पर्याय क्रम भावी परिणमन है। जो जीव, पर्याय को ही सब कुछ समझ कर उसी में मूढ़ रहता है— इष्ट-अनिष्ट पर्याय में राग द्वेष करता है उसे 'पञ्जयमूढा हि परसमया' इन शब्दों के द्वारा पर्याय मूढ़ और परसमय कहा गया है। स्वसमय और परसमय का विभाग करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है :

जे पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिगति णिदिट्ठा ।
आदसहावस्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदच्चा ॥ २ ॥

जो जीव पर्यायों में निरत—लीन है वे परसमय कहे गये हैं और जो आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे स्वसमय जानने योग्य हैं। ज्ञाता द्रष्टा रहना आत्मा का स्वभाव है, रागी द्वेषी होना विभाव है तथा नर नारकादि अवस्थाएँ धारण करना आत्मा की पर्यायें हैं। जो जीव, पदार्थों का ज्ञाता द्रष्टा है अर्थात् उन्हें विराग भाव से जानता देखता है वह स्वसमय है किन्तु जो इससे विपरीत पदार्थों को जानता हुआ राग द्वेष करता है और उसके फलस्वरूप कर्मबन्ध कर नर नारकादि पर्यायों में भ्रमण करता है वह परसमय है।

द्रव्य का लक्षण .

अपरिच्छत्त सहावेणुप्पादव्ययधुवत्तसंबद्ध ।
गुणवं च सपज्जायं जत्तं दध्वत्ति बुच्चंति ॥ ३ ॥

जो अपने स्वभाव को न छोड़ता हुआ उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्य से सबद्ध है अथवा गुण और पर्यायों से सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण 'सत्' कहा गया है और सत् वह है जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से तन्मय हो। उत्पाद के बिना व्यय नहीं हो सकता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो सकता, और ध्रौव्य के बिना उत्पाद व्यय—दोनों नहीं हो सकते। इससे सिद्ध है कि उत्पाददि तीनों परस्पर अविनाभाव को प्राप्त हैं। यद्यपि उत्पादादि तीनों पर्याय में होते हैं परन्तु पर्याय द्रव्य से अभिन्न है इसलिये द्रव्य के कहे जाते हैं। द्रव्य गुणी है और सत्ता गुण है। गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता इसलिये इनमें पृथक्त्व नहीं है। परन्तु गुण और गुणी का भेद है, सत्ता लक्षण आदि की विभिन्नता है इसलिये अन्यत्व विद्यमान है। पृथक्त्व और अन्यत्व का लक्षण इस प्रकार बतलाया है—

प्रविभक्तप्रदेशत्त पुथत्तमिदि सात्तणं हि वीरस्स ।
अणत्तमतवभावो ण तवभवं भवदि कथमेगं ॥ १४ ॥

प्रविभक्त प्रदेशों का होना 'पृथक्त्व' है और प्रदेश भेद न होने पर भी तद्रूप नहीं होना 'अतद्भाव' है।

इस तरह सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण कहकर उसके चेतन अचेतन की अपेक्षा दो भेद किये हैं। चेतन द्रव्य, सिर्फ जीव ही है और अचेतन द्रव्य, पुद्गलधर्म अधर्म आकाश और काल के भेद से पाँच प्रकार का है। इन्हीं द्रव्यों के लोक और अलोक की तथा मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा भी दो-दो भेद किये हैं। अलोक सिर्फ आकाश रूप है और लोक, षड्द्रव्यमय है। मूर्त, पुद्गल द्रव्य है और अमूर्त, शेष पाँच द्रव्य रूप है। चूँकि पुद्गल द्रव्य मूर्त है इसलिये उसके स्पर्श रस गन्ध और रूप नामक गुण भी मूर्त हैं और जीवादि पाँच द्रव्य अमूर्त हैं इसलिये उनके गुण भी अमूर्त हैं।

जीवादिक समस्त द्रव्य अपना-अपना स्वतः सिद्ध अस्तित्व रखते हैं और लोकाकाश में एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित होने पर भी अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता को नहीं छोड़ते हैं। इन जीवादि द्रव्यों में काल द्रव्य एक प्रदेशी है क्योंकि वह एक प्रदेशी होकर भी अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है परन्तु अन्य पाँच द्रव्य बहु प्रदेशी हैं क्योंकि उनका एक प्रदेश स्वद्रव्य रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है अथवा स्वभाव से ही कालद्रव्य एक प्रदेशी और शेष पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहा है और एकप्रदेशी द्रव्य को अनस्तिकाय कहा है।

यद्यपि जीवद्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कर्मरूप पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध से रहित है तथापि अनादि काल से इनका परस्पर सयोग सम्बन्ध चला आ रहा है। कर्मरूप पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध से जीव मलिन हो रहा है और मलिन होने के कारण बार-बार इन्द्रियादि प्राणों को धारण करता है। देखिये, कितना मार्मिक कथन है —

आदा कम्ममलिमसो धारदि पाणे पुणो पुणो अण्णे ।

ण जहदि जाव ममत्तं देहपघाणेसु विसयेसु ॥ ५८ ॥

कर्म से मलिन आत्मा जब तक शरीरादि विषयों में ममत्त्वभाव को नहीं छोड़ता है तब तक बार बार अन्य प्राणों को धारण करता रहता है।

इसके विपरीत प्राण धारण करने से कौन छूटता है, इसका वर्णन देखिये—

जो इन्द्रियादिविजई भवीय उवओगमप्यगं भादि ।

कम्मेहि सो ण रज्जदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥ ५९ ॥

जो इन्द्रियादि का विजयी होकर उपयोग स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है वह कर्मों से रक्त नहीं होता तथा जो कर्मों से रक्त नहीं होता, प्राण उसका अनुशरण—पीछा कैसे कर सकते हैं ?

छह द्रव्यों में प्रयोजन भूत द्रव्य जीव ही है अतः उसका विशेष विस्तार से वर्णन करना आचार्य को अभीष्ट है। जीव द्रव्य की विशेषता बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि आत्मा-जीव उपयोगात्मक है अर्थात् उपयोग ही आत्मा का लक्षण है। वह उपयोग, ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। यही उपयोग अशुद्ध और शुद्ध के भेद से दो प्रकार का होता है। अशुद्ध उपयोग के शुभ और अशुभ की अपेक्षा दो भेद हैं। जीव का उपयोग, अरहत सिद्ध तथा साधु परमेष्ठियों को जानता है उनकी श्रद्धा तथा भक्ति करता है तथा अन्य जीवों पर अनुकम्पा से सहित होता है वह शुभ उपयोग कहलाता है और जो विषयकषायों से परिपूर्ण है, मिथ्या शास्त्रश्रवण, दुर्व्यान

और दुष्ट जनों की गोष्ठी से सहित है, उग्र है तथा उन्मार्ग में तत्पर है वह अशुभ उपयोग है। तथा जो शुभ अशुभ के विकल्प से हटकर मध्यस्थ भाव से अपने ज्ञानदर्शन स्वभाव का ध्यान करता है वह शुद्ध उपयोग है। जब जीव के शुभोपयोग होता है तब पाप का सचय करता है और जब शुभ-अशुभ दोनों उपयोगों का अभाव होकर जीव स्वयं शुद्धोपयोगी होता है तब किसी भी कर्म का सचय नहीं करता। अर्थात् शुद्धोपयोग कर्मबन्ध का कारण नहीं है।

शुद्धोपयोगी बनने के लिये इस जीव को शरीरादि पर द्रव्यों से पृथग्भाव का चिन्तन करना होता है।
जैसा कि कहा है—

नाह देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसि ।

कत्ता ण ण कारयिता अणुमंता णेव कत्ताण ॥६८॥

ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि “मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, तथा इन सबके जो कारण हैं मैं उनका न कर्ता हूँ, और न अनुमन्ता ही हूँ,” क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन हैं, उनका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ ?

पुद्गल के परमाणु और स्कन्ध की अपेक्षा दो भेद हैं। परमाणु एक प्रदेशी है, एकरूप, एकरस, एक गन्ध और दो स्पर्शों—शीत उष्ण अथवा स्निग्ध-रूक्ष में एक से सहित है, शब्द रहित है। तथा दो से लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त परमाणुओं का जो पिण्ड है वह स्कन्ध कहलाता है। परमाणु अपने स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर स्कन्ध अवस्था को प्राप्त होता है। परमाणु में पाए जाने वाले स्निग्ध और रूक्ष गुणों के एक से लेकर अनन्त तक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इन सभी प्रतिच्छेदों में अगुरुलघुगुणरूप अन्तरङ्ग कारण और कालद्रव्यरूप बहिरङ्ग कारण के सहयोग से षड्गुणी हानि और वृद्धि होती रहती है। हानि चलते-चलते जब स्निग्ध और रूक्ष गुण का एक अविभाग प्रतिच्छेद रह जाता है तब वह परमाणु जघन्य गुण वाला परमाणु कहलाता है। ऐसे परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता। पुनः वृद्धि का दौर शुरू होने पर जब वह अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़कर अधिक सख्या को प्राप्त हो जाता है तब सामान्य की अपेक्षा से फिर उस परमाणु का बन्ध होने लगता है। दो अधिक गुण वाले परमाणुओं में बन्ध योग्यता होती है, गुणों की समानता होने पर सदृश गुण वाले परमाणुओं का बन्ध नहीं होता। यह बन्ध स्निग्ध स्निग्ध का, रूक्ष रूक्ष का तथा स्निग्ध और रूक्ष का भी होता है। अविभाग प्रतिच्छेदों की सख्या तीन पाँच आदि विषम हो अथवा दो चार आदि सम हो, दोनों ही अवस्थाओं में बन्ध होता है। विशेषता इतनी है कि जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बन्ध नहीं होता। इसके लिये कुन्दकुन्द स्वामी की निम्न गाथा है—

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराधिगा जदि वञ्छंति हि आदि परिहीना ॥७३॥

अर्थ ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है।

इसी संदर्भ में अमृतचन्द्रस्वामी ने ७४वीं गाँथा की संस्कृत टीका में निम्नांकित प्राचीन श्लोक ‘उक्तञ्च’ कहकर उद्धृत किये हैं—

‘णिद्धा णिद्धेण वज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला ।
 णिद्ध लुक्खा य वज्झंति रूवा रूवी य पोग्गला ॥’
 णिद्धस्स णिद्धेण दुराहियेण लुक्खस्स लुक्खस्स दुराहियेण ।
 णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥

पुद्गल परमाणुओं के बन्ध की यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है ।

इस प्रकार नोकर्म वर्गणाओं के परस्पर सम्बन्ध से निर्मित शरीर से ममत्वभाव छोड़कर आत्म स्वरूप में जो स्थिर रहता है वह कर्म और नोकर्म के सम्बन्ध से दूर हटकर निर्वाण अवस्था को प्राप्त होता है । नोकर्मरूप शरीरादि पर द्रव्यों से आत्मा को पृथक् करने के लिए उसके शुद्ध स्वरूप पर बार-बार दृष्टि देना चाहिये ।

आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध क्यों हो रहा है ? इसका समाधान बहुत ही सारपूर्ण शब्दों में दिया गया है—

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि कम्मेहि रागरहिदप्पा ।
 एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥८७॥

रागी जीव कर्मों को बांधता है और राग से रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है निश्चयनय से जीवों के कर्मबन्ध का यह संक्षिप्त कथन है ।

वास्तव में जीव की रागपरिणति ही कर्मबन्ध का कारण है अतः आत्मा के वीतराग स्वभाव का लक्ष्य कर राग को दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिये ।

‘शरीर, धन, सासारिक सुख-दुख, शत्रु तथा मित्र आदि, इस जीव के नहीं हैं क्योंकि ये सब अध्रुव-विनश्वर हैं । एक उपयोग स्वरूप ध्रुव आत्मा ही आत्मा का है’ ऐसा विचार कर जो स्वपर का भेदज्ञान करता हुआ ‘स्व’ का ध्यान करता है वही मोह की सुदृढ़ गाँठ को नष्ट करता है । जो मोह की गाँठ को नष्ट कर चुकता है अर्थात् मिथ्यात्व को छोड़ चुकता है— ‘पर पदार्थ सुख दुःख के कर्ता हैं’ इस मिथ्या मान्यता को निरस्त कर चुकता है वही रागद्वेष को नष्ट कर श्रमण अवस्था में, सुख दुःख में समताभाव रखता हुआ अविनाशी स्वाधीन सुख को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कन्ध में ज्ञेयतत्त्वों का विस्तार से वर्णन कर जीव को स्वयं स्वसन्मुख होने का उपदेश दिया गया है । आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ ज्ञेय तो हो सकते हैं पर ग्राह्य नहीं हो सकते । ग्राह्य एक स्वकीय शुद्ध आत्मा ही हो सकता है ।

चारित्र्याधिकार—

चारित्र्याधिकार का प्रारम्भ करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

‘पडिवज्जद सामणं यदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख’ ॥१॥

दुःखों से यदि परिमोक्ष—पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो आमण्य—मुनिपद धारण करो ।

सम्यग्दर्शन से मोक्षमार्ग शुरू होता है और सम्यक्चारित्र से उसकी पूर्णता होती है ।^१ जब तक सम्यक्-चारित्र—परमयथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता । इसलिये मोक्ष का साक्षात् मार्ग चारित्र है, यह जानकर चारित्र धारण करने का प्रयास करना चाहिये । यहाँ इतना स्मरणीय है कि कुन्दकुन्द स्वामी प्रारम्भ में ही चारित्र की परिभाषा कहते हुए लिख चुके हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति ही साम्यभाव है और ऐसा साम्यभाव ही चारित्र कहलाता है । ऐसे चारित्र से ही कर्मों का क्षय होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है । चारित्र गुण का पूर्ण विकास मुनिपद में होता है अतः मुनिपद धारण करने के लिये आचार्य ने भव्य जीवों को संबोधित किया है । जो भव्यजीव मुनिपद धारण करने के लिये उत्सुक होता है उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिये ? इसका उल्लेख करते हुए कहा है—

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोईदो गुरुकलत्तपुत्तेहि ।

आसिज्ज णाणदंसणचरित्तववीरियायारं ॥२॥

बन्धु वर्ग से पूछकर तथा माता-पिता स्त्री पुत्रों से छुटकारा पाकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन पांच आचारों को प्राप्त करे । बन्धु वर्ग तथा माता-पिता आदि गुरुजनो से किस प्रकार आज्ञा प्राप्त करे, इसका वर्णन अमृतचन्द्र स्वामी ने बहुत ही सुन्दर किया है—

‘एवं बन्धुवर्गमापृच्छते—अहो इदंजनशरीरबन्धुवर्गवर्तित आत्मानः अस्य जीवस्य आत्मा न किंचिदपि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत । ततः आपृष्टा यूयम् अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिबन्धुमुपसर्पति ।’

‘मुनिपद धारण करने के लिये इच्छुक भव्य अपने बन्धु वर्ग से पूछना है—हे इस जन के शरीर सम्बन्धी बन्धुजनो के शरीर में रहने वाले आत्माओ ! इस जनका आत्मा आप लोगो का कुछ भी नहीं है यह आप निश्चय से जानो, इसलिये आपसे पूछा जा रहा है । आज इस जन की ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है अतएव यह आत्मा अनादि बन्धुस्वरूप जो स्वकीय आत्मा है उसके समीप जाता है ।’

इस तरह समस्त लोगो से आज्ञा प्राप्तकर गृहबन्धन से मुक्त हो, गुणी तथा कुल रूप और वय आदि से विशिष्ट योग्य गणी—आचार्य के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है - हे भगवन् ! मुझे स्वीकृत करो—चरणों में आश्रय प्रदान करो । मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अन्य लोगो का नहीं हूँ और अन्य लोग मेरे नहीं हैं—किसी के साथ ममत्व भाव नहीं है इसलिये मैं यथाजात - दिगम्बर मुद्रा का धारक बनना चाहता हूँ ।

१. अज्ञाह शिष्यः—केवलज्ञानोत्पत्ती मोक्षकारणभूतरत्नत्रयपरिपूर्णताया सत्या तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्यं सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानद्वये कालो नास्तीति । परिहारमाह—यथाख्यातचारित्र जात पर किन्तु परमयथाख्यात नास्ति । अत्र दृष्टान्त —यथा चौरव्यापाराभावेऽपि पुरुषस्य चौरसंसर्गो दोष जनयति तथा चारित्रविनाशक-चारित्रमोहोदयाभावेऽपि सयोगकेवलिना निष्क्रियशुद्धात्मचरणविलक्षणो योगत्रयव्यापारआरित्रमलं जनयति, योगत्रयगते पुनरयोगिजिने चरमसमय विहाय शेषाघातिकर्मोदयआरित्रमलं जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सति चारित्र मलामावान्मोक्ष गच्छति । बृहद्रव्यसंग्रहे गाथा १३/

शिष्य की योग्यता देखकर आचार्य उसे पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियदमन, छह आवश्यक, केशलोच, अचेलक्य, अस्नान, भूमिशयन, अदन्तधावन, खड़े-खड़े भोजन करना और दिन में एक बार ही भोजन करना—इन अट्ठाईस मूलगुणों का उपदेश देकर उस यथाजात—निर्ग्रन्थवेष को प्रदान करते हैं जो मूर्च्छा तथा आरम्भ आदि से रहित है और अपुनर्भव—मोक्ष का कारण है।

मुनि मुद्रा को धारण कर भव्य जीव अपने ज्ञानदर्शन स्वभाव में लीन रहता हुआ बाह्य में अट्ठाईस मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। वह सदा प्रमाद छोड़कर गमनागमन आदि क्रियाओं को करता है। क्योंकि जिनागम का कथन है कि जीव मरे अथवा न मरे जो अयत्नाचारपूर्वक चलता है उसके हिंसा निश्चित रूप से होती है और जो यत्नाचारपूर्वक चलता है उसके जीवघात हो जाने पर भी हिंसाजनित बन्ध नहीं होता है।

साधु को यह त्याग परनिरपेक्ष—पर पदार्थों की अपेक्षा से रहित होकर ही करना चाहिये क्योंकि जो साधु पर पदार्थों की अपेक्षा रखता है उसके अभिप्राय की निर्मलता नहीं हो सकती और अभिप्राय की निर्मलता के बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। गृहीत प्रवृत्ति में दोष लगने पर आचार्य के समीप उसका प्रतिक्रमण करता है और आगामी काल के लिये उस दोष का प्रत्याख्यान करता है।

निर्ग्रन्थ साधु आगम का अध्ययन कर अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ और चारित्र्य को निर्दोष बनाता है। आगम के स्वाध्याय की उपयोगिता बताते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥ ३३ ॥

आगम से रहित साधु निज और पर को नहीं जानता तथा जो निज और पर को नहीं जानता अर्थात् भेद क्षान से रहित है वह कर्मों का क्षय कैसे कर सकता है ?

आगमचक्खू साहू इंदियचक्खूणि सव्वभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू ॥ ३४ ॥

मुनि आगमचक्षु है, ससार के समस्त प्राणी इन्द्रियचक्षु है, देव अवधिचक्षु है और सिद्ध सर्वतश्चक्षु है अर्थात् मुनि आगम से सब कुछ जानते हैं, ससार के साधारण प्राणी इन्द्रियो से जानते हैं, देव अवधि ज्ञान से जानते हैं और सिद्ध भगवान् केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं।

आगम पुव्वा दिट्ठी ण भवदि जस्सेह सजमो तस्स ।

णत्थित्ति भणइ सुत्तं असंजदो हवदि किं समणो ॥ ३५ ॥

जिसके आगमपूर्वक दृष्टि नहीं है अर्थात् आगम का स्वाध्याय कर जिसने अपनी तत्त्व श्रद्धा को सुदृढ़ नहीं किया है उसके समय नहीं होता है, ऐसा जिनशास्त्र कहते हैं। फिर जो असयमी है—समय से रहित है वह श्रमण—साधु कैसे हो सकता है।

आगम का अध्ययनमात्र ही कार्यकारी नहीं है, तत्त्वार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी है और मात्र श्रद्धान ही कार्यकारी नहीं है उसके साथ सयम का आचरण भी कार्यकारी है। इस विषय को देखिये, कुन्दकुन्द स्वामी कैसा स्पष्ट करते हैं—

ण हि आगमेण सिञ्ज्भदि सद्वहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु ।
सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिच्चादि ॥ ३७ ॥

यदि पदार्थ विषयक श्रद्धान नहीं है तो सिर्फ आगम के ज्ञान से यह जीव सिद्ध नहीं हो सकता और पदार्थ का श्रद्धान करता हुआ भी यदि असयत है—सयम से रहित है तो वह निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता।

ज्ञान को गरिमा बतलाते हुए कहा है—

जं अण्णाणी कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीहि ।
तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेइ उस्सासमेत्तेण ॥ ३८ ॥

अज्ञानी जीव, सैकड़ों हजारों तथा करोड़ों भव में जिस कर्म को खिपाता है तीन गुप्तियों का धारक ज्ञानी जीव उसे उच्छ्वास मात्र में खिपा देता है। यहाँ 'तीन गुप्तियों का धारक' इस विशेषण से सम्यक् चारित्र की भी सत्ता अनिवार्य बतलाई गई है। बिना सम्यक् चारित्र के अग और पूर्व का पाठी जीव भी सर्व कर्मक्षय करने में समर्थ नहीं है।

आगम ज्ञान का प्रयोजन स्वपर का ज्ञान कर परपदार्थों में मूर्च्छा का छोड़ना है। यदि आगम का ज्ञाता होकर भी कोई पर पदार्थों में मूर्च्छा को नहीं छोड़ता है तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। कुन्दकुन्द स्वामी के वचन देखिये—

परमाणुप्रमाण वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।
विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सन्नागमधरो वि ॥ ३९ ॥

जिसके शरीरादि परपदार्थों में परमाणु प्रमाण भी मूर्च्छा—आत्मीय बुद्धि है वह समस्त आगम का धारक होने पर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता।

साधु को श्रमण कहते हैं अतः श्रमण की परिभाषा करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

समसत्तुबंघुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिदसमो ।
समलोड्ढकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥

जो शत्रु और बन्धुवर्ग में समान बुद्धि है, जो सुख-दुःख, प्रशंसा तथा निन्दा में समान है, पत्थर के ढेले और सुवर्ण में समभाव है तथा जीवन और मरण में समान है, वह श्रमण कहलाता है।

कैसा श्रमण कर्मक्षय कर सकता है ? इसका समाधान देखिये—

अत्थेसु जो ण मुञ्ज्भदि ण हि रुज्जदि णेव दोषमुवयादि ।
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविघाणि ॥ ४४ ॥

जो श्रमण परपदार्थों में मोह को प्राप्त नहीं होता—उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता और न उनमें रागद्वेष करता है वह निश्चित ही नाना प्रकार के कर्मों का क्षय करता है ।

शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी के भेद से मुनियों के दो भेद हैं । इनमें शुद्धोपयोगी मुनि आस्रव से रहित होते हैं और शेषमुनि आस्रव से सहित । शुद्धोपयोगी मुनि, अरहत आदिक परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं तथा प्रवचन—परमागम से मुक्त शुद्धात्म स्वरूप के उपदेशक महामुनियों में गोवत्स के समान वात्सल्य भाव रखते हैं । गुरु-जनो के आने पर उठकर उनका सत्कार करते हैं, जाने पर अनुगमन के द्वारा उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं, दर्शन और ज्ञान का उपदेश देते हैं, शिष्यों को दीक्षा देते हैं, उनका पोषण करते हैं, जिनेन्द्र पूजा का उपदेश देते हैं, ऋषि मुनि यति और अनगार इन चार प्रकार के मुनिसंघों का उपकार करते हैं, अपने पद के अनुकूल उनका वैयावृत्य करते हैं, रोग अथवा क्षुधा तृषा आदि से पीड़ित श्रमण के प्रति आत्मीयभाव प्रकट कर उनकी निवृत्ति का प्रयास करते हैं, ग्लान, वृद्ध, बालक आदि मुनियों की सेवा के निमित्त लौकिकजनों—गृहस्थों के साथ सम्भाषण आदि करते हैं । शुभोपयोगी मुनियों की यह प्रशस्तचर्या अपुनर्भव अर्थात् मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है परन्तु उससे सासारिक सुखरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है । उनकी यह प्रशस्तचर्या परम्परा से मोक्ष का कारण है ।

शुद्धोपयोगी मुनि इन सब विकल्पों से दूर हटकर शुद्धात्म स्वरूप के चिन्तन में लीन रहते हैं । करणानु-योग की पद्धति से यह शुद्धोपयोग श्रेणी से प्रारम्भ होता है तथा अपनी उत्कृष्ट सीमा पर पहुँचकर कर्मक्षय का कारण है ।

मुनि मुद्रा धारण कर भी जो लौकिकजनों के सम्पर्क में हर्ष मानते हैं तथा उन्मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं वे श्रमणाभास हैं तथा अनन्त ससार के पात्र होते हैं । भावलिङ्ग सहित मुनिमुद्रा इस जीव को बत्तीस बार से अधिक धारण नहीं करनी पड़ती, उसी के भीतर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है परन्तु मात्र द्रव्यलिङ्ग सहित मुनिमुद्रा धारण करने की सख्या निश्चित नहीं है । अनन्त बार भी वह यह पद धारण करता है परन्तु उसके द्वारा नवम-प्रवेयक से अधिक का पद प्राप्त नहीं कर सकता ।

अन्त में अमृतचन्द्र स्वामी ने ४७ नयों का अवलम्बन लेकर आत्मा का दिग्दर्शन कराया है । इस तरह प्रवचनसार सचमुच ही प्रवचनसार—आगम का सार है । इसकी रचना अत्यन्त प्रौढ़ और सारगर्भित है ।

१. चत्तरि बारमुषसमसेढि समरुहदि खविदकम्मंसो ।

वत्तीसं वाराइं संजगमुवलहिय णिन्वादि ॥ ६१६ ॥ कर्मकाण्ड



पञ्चास्तिकाय : एक परिशीलन

पञ्चास्तिकाय :

इसमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीका के अनुसार १७३ और जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार १८१ गाथाएँ हैं। जीव, पुद्गल, घर्म, अवर्म और आकाश ये पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं क्योंकि ये अणु अर्थात् प्रदेशों की अपेक्षा महान हैं—बहुप्रदेशी हैं।^१ लोक के अन्दर समस्त द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट होकर स्थित हैं फिर भी अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। सत्ता का स्वरूप बतलाकर द्रव्य का लक्षण करते हुए कहा है कि जो विभिन्न पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सत्ता से अभिन्न है एतावता सत् ही द्रव्य का लक्षण है। अथवा जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से सहित हो वह द्रव्य है। अथवा जो गुण और पर्यायों का आश्रय हो वह द्रव्य है।

चूँकि अनेकान्त जिनागम का जीव— प्राण है इसलिये उसमें विवक्षावश द्रव्य में अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य, अस्तिअवक्तव्य, नास्तिअवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन सात भङ्गों का निरूपण किया है। इन प्रत्येक भङ्गों के साथ विशिष्ट विवक्षा को दिखाने वाला, कथांचित् अर्थ का द्योतक 'स्यात्' शब्द लगाया जाता है जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति आदि। ये सात भङ्ग विवक्षा से ही सिद्ध होते हैं। यथा—

सिय अस्थि णत्थि उहय अवक्तव्व पुणो य तत्तिवय ।

दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥१०॥

अर्थात् द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिरूप है, परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है, क्रमशः स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की अपेक्षा उभय—अस्तिनास्तिरूप है, एक साथ स्वचतुष्टय-परचतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य रूप है, अस्ति और अवक्तव्य के संयोग की अपेक्षा अस्ति अवक्तव्य है, नास्ति और अवक्तव्य के संयोग की अपेक्षा नास्ति-अवक्तव्य है, और अस्तिनास्ति तथा अवक्तव्य के संयोग की अपेक्षा अस्तिनास्ति अवक्तव्य है।

'असत् का जन्म और सत् का विनाश नहीं होता' इस सनातन सिद्धान्त को स्वीकृत करते हुए कहा गया है कि भाव-सत् रूप पदार्थ का न नाश होता है और न उत्पाद। किन्तु पर्यायों में ही ये होते हैं। अर्थात् पदार्थ,

१ जीवा पुगलकाया धम्माधम्मा तदेव आगासं ।

'अणबोऽत्र प्रदेशा मूर्तामूर्तश्च निर्विभागांशास्तं. महान्तोऽणुमहान्त' प्रदेशप्रचयात्मका इति सिद्ध तेषा कायत्वम्।' सं० टीका

द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। यह एकांत भी कुन्दकुन्द स्वामी को स्वीकार्य नहीं है कि सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती। वे कहते हैं कि मनुष्य मरकर देव हो गया, यहाँ सत् रूप मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ और असत् रूप देव पर्याय का उत्पाद हुआ। मनुष्य पर्याय में मनुष्य सत् रूप ही है। और देव पर्याय असत् रूप ही है, क्योंकि एक काल में दो पर्यायों का सद्भाव नहीं हो सकता। इस तरह जब पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथन होता है तब सत् का विनाश और असत् की उत्पत्ति होती है। 'सत् का विनाश और असत् की उत्पत्ति नहीं होती' यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन है। संसारी जीव के साथ ज्ञाना-वरणादिकर्म अनादिकाल से बद्ध है, उनका अभाव करने पर ही सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। यहाँ संसारी पर्याय में सिद्ध पर्याय का सद्भाव नहीं है क्योंकि दोनों में सहानवस्थान नाम का विरोध है अतः संसारी पर्याय का नाश होने पर ही असत् रूप सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। इस तरह पर्याय दृष्टि से सत् का विनाश और असत् का उत्पाद होता है परन्तु द्रव्य दृष्टि से जो जीव संसारी पर्याय में था वही सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है अतः क्या नष्ट हुआ और क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी नहीं।

तदनन्तर जीवादि छह द्रव्यों के सामान्य लक्षण कहकर २६ गाथाओं में पीठबन्ध समाप्त किया है। इसके बाद जीवादि द्रव्यों का विशेष व्याख्यान शुरू होता है। उसमें जीव के संसारी और सिद्ध इन दो भेदों का वर्णन करते हुए सिद्ध जीव का लक्षण निम्न प्रकार कहा है—

कम्ममलविप्पमुक्को उड्डं लोगस्स अंतमधिगंता ।
सो सव्वणाणवरिसी लहदि सुहमणिदियमणंतं ॥२८॥

अर्थात् सिद्धजीव कर्मरूपी मल से विप्रमुक्त है—सदा के लिए छूट चुके हैं, ऊर्ध्वगति स्वभाव के कारण लोक के अन्त को प्राप्त हैं, सबको जानने देखने वाले हैं और अनिन्द्रिय अनन्त सुख को प्राप्त हैं।

जीव द्रव्य का वर्णन करने के लिये —

जीवोत्ति हवदि चेदा उवओग विसेसिदो प्हू कत्ता ।
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥२७॥

इस गाथा द्वारा जीव, चेतयिता, उपयोग, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहमात्र, मूर्त और कर्मसंयुक्त इन नौ अधिकारों का निरूपण किया है। इन सब अधिकारों में नयविवक्षा से कथन किया गया है।

कम्मेण विणा उदयं जीवस्स ण विज्झदे उवसमं वा ।
खइयं खओवसमियं तम्हा भावं तु कम्मकदं ॥४८॥

इस गाथा द्वारा स्पष्ट किया है कि कर्मों के बिना औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव नहीं हो सकते इसलिये ये भाव कर्म निमित्त से होते हैं। ७३वीं गाथा तक जीव द्रव्य का वर्णन करने के बाद पुद्गल द्रव्य का वर्णन शुरू होता है।

प्रारम्भ में पुद्गल के स्कन्ध, स्कन्ध देश, स्कन्ध प्रदेश और परमाणु ये चार भेद हैं तथा चारों के निम्न प्रकार लक्षण हैं—

एवं सयलसमर्थं तत्स दु अर्द्धं भर्णति वेतोति ।

अर्द्धं च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥७५॥

अनन्त परमाणुओं के पिण्ड को स्थान, उमगे आधे को देश, देश के आधे को प्रदेश, और अविभागी अंश को परमाणु कहते हैं ।

इस अधिकार में पुद्गल द्रव्य के बादर बादर आदि अर्द्ध भेदों तथा स्कन्ध और परमाणु रूप दो भेदों का भी सुन्दर वर्णन है । यह अधिकार २२वीं गाथा तक चलता है । उमगे बाद धर्मान्तिकाय, अधर्मान्तिकाय और आकाश द्रव्य का वर्णन है तथा जूलिका नामक अध्वान्तर अधिकार के द्वारा द्रव्यों की विशेषता का वर्णन किया गया है । इसी अधिकार के अंत में काल द्रव्य का वर्णन कर चुकने के बाद पञ्चास्तिकायों के जानने का फल बहुत ही हृदयग्राही शब्दों में व्यक्त किया है ।

एवं पवयणसार पंचत्यसगह विघाणिता ।

जो मुयवि रागदोसे सो गाहदि दुषसपरिमोक्तं ॥१०३॥

इस तरह आगम के सारभूत पञ्चास्तिकाय सग्रह को जानकर जो राग और द्वेष को छोड़ता है वह दुष्टों से छुटकारा पाता है ।

प्रथम स्कन्ध १०४ गाथाओं में पूर्ण हुआ है । तदनन्तर द्वितीय स्कन्ध में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को मोक्ष मार्ग बतलाकर इन तीनों का स्पष्ट स्वरूप बतलाया है । इस द्वितीय श्रुतस्कन्ध का नाम नवपदार्थाधिकार है अर्थात् इसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आलव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष इन नौ पदार्थों का वर्णन किया है । प्रत्येक पदार्थ का वर्णन यद्यपि संक्षिप्त है तथापि इतना सारगर्भित है कि सारभूत समस्त प्रतिपाद्य विषयों का उसमें पूर्ण समावेश पाया जाता है । निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हुए निश्चयनय और व्यवहारनय का उत्तम सामञ्जस्य बैठता है । अमृतचन्द्र स्वामी ने इस प्रकरण का समारोप करते हुए लिखा है—अतएवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनेति' अर्थात् जिनेन्द्र भगवान की तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के आधीन हैं । यहाँ निश्चय मोक्षमार्ग को साध्य बताया गया है । यही भाव आपने तत्त्वार्थसार ग्रन्थ में भी प्रकट किया है—

निश्चयव्यवहाराभ्या मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥६॥

अद्वानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्यस्वात्मनो हि याः ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥२॥

अद्वानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मनाम् ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥४॥

अर्थात् निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है । उसमें पहला—निश्चय साध्यरूप है और दूसरा—व्यवहार उसका साधन है । शुद्ध स्वात्म द्रव्य की अद्वान ज्ञान और चारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्ग है तथा परात्मद्रव्य की अद्वान ज्ञान और चारित्ररूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है । नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने भी निश्चय और व्यवहार के भेद से नियम—सम्यग्दर्शनादि का द्विविध निरूपण किया है । आध्यात्मिक दृष्टि

निश्चय ही को मोक्षमार्ग मानती है। वह मोक्षमार्ग का निरूपण, निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का मानती है परन्तु मोक्ष मार्ग को एक निश्चय रूप ही स्वीकृत करती है। इसका फलितार्थ यह नहीं है कि वह व्यवहार मोक्ष मार्ग को छोड़ देती है। उसका अभिप्राय है कि निश्चय के साथ व्यवहार तो नियम से होता ही है पर व्यवहार के साथ निश्चय हो भी और न भी हो। निश्चय मोक्ष मार्ग, कार्य का साक्षात् जनक है इसलिये उसे मोक्षमार्ग स्वीकृत किया गया है परन्तु व्यवहार मोक्ष मार्ग, परम्परा से कार्य का जनक है इसलिये उसे मोक्ष मार्ग स्वीकृत नहीं किया है। शास्त्रीय दृष्टि परम्परा से कार्यजनक को भी कारण, स्वीकृत करती है अतः उसकी दृष्टि में व्यवहार को भी मोक्ष मार्ग स्वीकृत किया गया है।

स्वसमय और परसमय का सूक्ष्मतरंग निरूपण—

जस्स हिदयेणुमत्तं वा परदव्वस्मि विज्जदे रागो ।

सो ण वि जाणदि समयं सगस्स सव्वागमधरो वि ॥१६७॥

अर्थात् जिसके हृदय में अरहत आदि विषयक राग अणुमात्र भी विद्यमान है वह समस्त आगम का धारी होकर भी स्वसमय को नहीं जानता है।

सूक्ष्म परसमय का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि ज्ञानी—सराग सम्यग्दृष्टि जीव भी अज्ञान—शुद्धात्म परिणति से विलक्षण अज्ञान के कारण, शुद्ध संप्रयोग—अरहन्त आदिक की भक्ति से दुःख मोक्ष—सासारिक दुःखों से छुटकारा मानता है तो वह भी परसमयरत कहलाता है। यथा—

अण्णाणादो णाणी उदि मण्णदि सुद्धसपयोगादो ।

हवदित्ति दुक्खमोक्खं परसमयरदो हवदि जीवो ॥१६५॥

इस गाथा की संस्कृत टीका में अमृतचन्द्र सूरि ने कहा है कि सिद्धि के साधनभूत अरहत आदि भगवतो में भक्तिभाव से अनुरजित चित्तप्रवृत्ति यहा शुद्ध संप्रयोग है। अज्ञान अश के आवेश से यदि ज्ञानवान् भी, 'उम शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है' ऐसे अभिप्राय के द्वारा खिन्न होता हुआ उसमें (शुद्ध संप्रयोग में) प्रवर्तते तो वह भी रागाश के सद्भाव के कारण परसमयरत कहलाता है तो फिर निरकुश रागरूप कालिमा से कलकित अतरङ्गवृत्ति वाला इतरजन क्या परसमयरत नहीं कहलावेगा? अवश्य कहलावेगा। तात्पर्य यह है कि जब सरागसम्यग्दृष्टि भी रागाश के विद्यमान होने से परसमयरत है तब जो स्पष्ट ही राग से कलुषित है वह परसमय कैसे नहीं होगा।

कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है—

अरहन्त सिद्धचेदिय पवयणगणभत्तिसपण्णो ।

बधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कम्मक्खय कुणदि ॥१६६॥

१. 'अर्हदादिषु भगवत्सु सिद्धिसाधनीभूतेषु भक्तिबलानुरजिता चित्तवृत्तिरत्र शुद्धसंप्रयोगः। अथ खल्वज्ञान-लबावेशाद्यदि यावज्ज्ञानवानपि ततः शुद्धसंप्रयोगान्मोक्षो भवतीत्यभिप्रायेण विद्यमानस्तत्र प्रवर्तते सदा तावत्सोऽपि रागलवसद्भावात्परसमयरत इत्युपगीयते। अथ न कि पुनर्निरङ्क-शरागकलिकलङ्कितान्तरङ्गवृत्तिरितरो जन इति। तात्पर्यवृत्ति।

अर्थात् अरहत सिद्ध परमेष्ठी, जिन प्रतिमा तथा साधु समूह को भक्ति से सपन्न मनुष्य बहुत प्रकार का पुण्य बन्ध करता है परन्तु कर्मों का क्षय नहीं करता । कर्म क्षय का प्रमुख कारण प्रशस्त और अप्रशस्त—सभी प्रकार के राग का अभाव होना ही है । पूर्णवीतराग दशा होने पर अन्तर्मूहर्त के अन्दर नियम से घातिचतुष्क का क्षय होकर अरहन्त अवस्था प्रकट हो जाती है । जिसकी अरहन्त अवस्था प्रकट हो जाती है वह उसी भव से निर्वाण को प्राप्त करता है ।

अरहन्त सिद्ध चेतिय पवयणभत्तो परेण नियमेण ।

जो कुणदि तवोक्कम्मं सो सुरलोगं समादियदि ॥१७१॥

अर्थात् अरहन्त, सिद्ध, जिनप्रतिमा तथा जिनागम की भक्ति से युक्त जो पुरुष उत्कृष्ट सयम के साथ तपस्या करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि अरहन्तादिक की भक्तिरूप शुभ-राग देवायु के बन्ध का कारण है मोक्ष का कारण नहीं । इसे परम्परा से ही मोक्ष का कारण कहा जा सकता है ।

मोक्ष का साक्षात् कारण—

तह्मा णिव्वुदिकामो रागं सच्चत्थ कुणदि मा किञ्चि ।

सो तेण वीदरागो भविषो भवसागर तरदि ॥१७२॥

इसलिये निर्वाण की इच्छा रखने वाला पुरुष सर्वत्र—शुभ अशुभ सभी अवस्थायो में कुछ भी राग मत करे । उसी से यह भव्य जीव वीतराग होता हुआ भवसागर—ससाररूपी समुद्र को तरता है । अर्थात् मोक्ष का साक्षात् कारण परम वीतराग भाव ही है ।

इस वीतराग भाव के विषय में श्री अमृतचन्द्र स्वामी ने लिखा है—

तदिदं वीतरागत्वं व्यवहारनिश्चयाविरोधेनैवानुगम्यमानं भवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा ।

अर्थात् इस वीतराग का अनुगमन यदि व्यवहार और निश्चयनय का विरोध न करते हुए किया जाता है तो वह समीहित—चिराभिलषित मोक्ष की सिद्धि के लिये होता है अन्य प्रकार नहीं ।

१७२वी गाथा की टीका में विस्तार से कहा गया है कि यह मुमुक्षु प्राणी व्यवहार और निश्चयनय के आलम्बन से किस प्रकार आत्म समीहित को सिद्ध करता है । अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं कि जो केवल व्यवहार-नय का अवलम्बन लेते हैं वे बाह्य-क्रियाओं को करते हुए भी ज्ञान चेतना का कुछ भी सम्मान नहीं करते इसलिये प्रभूत पुण्यभार से मन्थरित चित्तवृत्ति होते हुए सुरलोक आदि के क्लेशों की परम्परा से चिरकाल तक ससार-सागर में ही परिभ्रमण करते रहते हैं । यथा—

चरणकरणप्यहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवावारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्ध ण जाणंति ॥

अर्थात् जो बाह्य आचरण के कर्तृत्व को ही प्रधान मानते हैं तथा स्वसमय के परमार्थ—वास्तविक स्वरूप में मुक्त व्यापार हैं—स्वसमय—स्वकीय शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति में कुछ भी उद्यम नहीं करते वे बाह्याचरण के सारभूत शुद्ध निश्चय को जानते ही नहीं हैं ।

इसी प्रकार जो केवल निश्चयनय का आलम्बन लेकर बाह्याचरण से विरक्त बुद्धि हो जाते हैं—पराङ्मुख हो जाते हैं वे भिन्न साध्यसाधन रूप व्यवहार की उपेक्षा कर देते हैं तथा वे भिन्न साध्य साधनरूप निश्चय को प्राप्त होते नहीं हैं इसलिये अधर में लटकते हुए केवल पाप का ही बन्ध करते हैं। यथा—

निश्चयमालम्बता निश्चयदो निश्चयं अयाणता ।
णासति चरणकरणं बाहिरचरणालसा केई ॥

अर्थात् जो निश्चय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हुए निश्चयाभास को ही निश्चय मानकर उसका आलम्बन लेते हैं वे बाह्याचरण में आलसी होते हुए प्रवृत्तिरूप चारित्र को नष्ट करते हैं।

यही भाव उन्होंने अपने पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रंथ में प्रकट किया है—

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।
नाशयति करणचरणं स बहि करणालसो बालः ॥५०॥

अर्थ स्पष्ट है।

इसी प्रकार जो निश्चय और व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को न समझकर निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों का आलम्बन लेते हैं वे भी समीहित सिद्धि से वंचित रहते हैं। जानने में केवल निश्चय और केवल व्यवहार के आलम्बन से विमुक्त हो जो अत्यन्त मध्यस्थ रहते हैं अर्थात् पदार्थ के जानने में अपने-अपने पद के अनुसार दोनों नयों का आलम्बन लेकर अतः में दोनों नयों के विकल्प से परे रहने वाली निर्विकल्प भूमिका—शुद्धात्म परिणति को प्राप्त होते हैं वे शीघ्र ही संसार समुद्र को तैरकर शब्दब्रह्म—शास्त्र ज्ञान के स्थाई फल के भोक्ता होते हैं—मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यही भाव उन्होंने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में भी दिखाया है—

व्यवहारनिश्चयो यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति माध्यस्थः ।
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकल शिष्यः ॥८॥

अर्थात् जो यथार्थरूप से व्यवहार और निश्चय को जानकर मध्यस्थ होता है—किसी एक के पक्ष को पकड़कर नहीं बैठाता, वही शिष्य देशना—गुरूपदेश के पूर्ण फल को प्राप्त होता है।

पञ्चास्तिकाय में सम्यग्दर्शन के विषयभूत पञ्चास्तिकायो और छह द्रव्यों का प्रमुख रूप से वर्णन है।



नियमसार : एक अध्ययन

नियमसार :

नियमसार में १२ अधिकारों में १८७ गाथाएँ हैं। अधिकारों के नाम इस प्रकार हैं—(१) जीवाधिकार (२) अजीवाधिकार (३) शुद्धभावाधिकार (४) व्यवहारचारित्र्याधिकार (५) परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार (६) निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार (७) परमालोचनाधिकार (८) शुद्धनिश्चय प्रायश्चित्ताधिकार (९) परम-समाध्यधिकार (१०) परमभक्त्यधिकार (११) निश्चयपरमावश्याधिकार और (१२) शुद्धोपयोगाधिकार।

(१) जीवाधिकार :

नियम का अर्थ •

णियमेण य जं कज्जं तण्णियम णाणदत्तणचरित्तं ।

विपरीय परिहरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयणं ॥ ३ ॥

जो नियम से करने योग्य हो उन्हें नियम कहते हैं। नियम से करने योग्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य हैं। विपरीत ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का परिहार करने के लिए नियम शब्द के साथ सारपद का प्रयोग किया है। इस तरह नियमसार का अर्थ सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य है। संस्कृत टीकाकार श्री पद्मप्रमलधारी देव ने भी कहा है—

‘नियमशब्दस्तावत्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु वर्तते, नियमसार इत्यनेन शुद्धरत्नत्रयस्वरूपमुक्तम् ।’

अर्थात् नियम शब्द सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में आता है तथा नियमसार इस शब्द से शुद्धरत्नत्रय का स्वरूप कहा गया है।

जिन शासन मार्ग में और मार्ग का फल, इन दो पदार्थों का कथन है। उनमें मार्ग-मोक्ष का उपाय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य कहलाता है और निर्वाण, मार्ग का फल कहलाता है। इन्हीं तीन का वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन का लक्षण लिखते हुए कहा है—

अत्तागमतच्चाण सद्दहणादो हवेह सम्मत्त ।

ववगयअत्तेसदोसो सयलगुणप्पाह वे अत्तो ॥ ५ ॥

आप्त, आगम और तत्वों के श्रद्धान से सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शन होता है। जिसके समस्त दोष नष्ट हो गये हैं तथा जो सकल गुण स्वरूप है वह आप्त है। क्षुधा, तृषा आदि अठारह दोष कहलाते हैं और केवलज्ञान आदि

गुण कहे जाते हैं। आप्त भगवान् क्षुधातृषा आदि समस्त दोषों से रहित हैं तथा केवलज्ञानादि परमविभवअनन्त गुण रूप ऐश्वर्य से सहित हैं। यह आप्त ही परमात्मा कहलाता है। इससे विपरीत परमात्मा नहीं हो सकता।

आगम और तत्त्व का स्वरूप

तस्स मुहगदवयणं पुव्वावरदोसविरहियं सुद्धं ।

आगममिदि परिकरिहिय तेण दु कर्हिणं हवति तच्चत्था ॥ ८ ॥

उन आप्त भगवान् के मुख से उद्गत दिव्यध्वनि से प्रकटित तथा पूर्वापर विरोध रूप दोष से रहित जो शुद्ध वचन है वह आगम कहलाता है और आगम के द्वारा कथित जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश हैं वे तत्त्वार्थ हैं। वे तत्त्वार्थ नाना गुण और पर्यायों से सहित हैं। इन तत्त्वार्थों में स्वपरावभासी होने से जीवतत्त्व प्रधान है। उपयोग, उसका लक्षण है। उपयोग के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा दो भेद हैं। ज्ञानोपयोग, स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार का है। केवलज्ञान स्वभावज्ञानोपयोग है और विभाव ज्ञानोपयोग, सम्यग्ज्ञान तथा मिथ्याज्ञान की अपेक्षा दो प्रकार का है। विभाव सम्यग्ज्ञानोपयोग के मति, श्रुत अवधि और मन-पर्याय के भेद से चार भेद हैं और विभाव मिथ्याज्ञानोपयोग के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की अपेक्षा तीन भेद हैं। इसी तरह दर्शनोपयोग के भी स्वभाव और विभाव की अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें केवल दर्शन स्वभाव दर्शनोपयोग है तथा चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन ये तीन दर्शन विभाव दर्शनोपयोग हैं।

पर्याय के भी पर की अपेक्षा से सहित और परकी अपेक्षा से रहित, इस तरह दो भेद हैं। अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय के भेद से भी पर्याय दो प्रकार की होती है। परके आश्रय से होने वाली षड्गुणी हानि वृद्धिरूप जो संसारी जीव की परिणति है वह विभाव अर्थ पर्याय है तथा सिद्ध परमेष्ठी की जो षड्गुणी हानि वृद्धिरूप परिणति है वह जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय है। प्रदेशवत्त्व गुण के विकार रूप जो जीव की परिणति है अर्थात् जिसमें किसी आकार की अपेक्षा रखी जाती है उसे व्यञ्जन पर्याय कहते हैं। इसके भी स्वभाव और विभाव की अपेक्षा दो भेद होते हैं। अन्तिम शरीर से किञ्चिद्भूत जो सिद्ध परमेष्ठी का आकार है वह जीव की स्वभाव व्यञ्जन पर्याय है और कर्मोपाधि से रचित जो नरनारकादि पर्याय है वह विभाव व्यञ्जन पर्याय है।

व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्ध निश्चयनय से कर्मजनित रागादि भावों का कर्ता है। संस्कृत टीकाकार ने नय विवक्षा से कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निकटवर्ती अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा आत्मा द्रव्यकर्मों का कर्ता है तथा उनके फल-स्वरूप प्राप्त होनेवाले सुख दुःख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा समस्त मोह-राग-द्वेष रूप भाव-कर्मों का कर्ता है तथा उन्हीं का भोक्ता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा शरीररूप नोकर्मोंका कर्ता और भोक्ता है तथा उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे घटपटादिका कर्ता और भोक्ता है। जहां निश्चयनय और व्यवहारनय के भेद से नयके दो भेद ही विवक्षित हैं वहाँ आत्मा निश्चयनयकी अपेक्षा अपने ज्ञानादि गुणों का कर्ता-भोक्ता होता है और व्यवहारनयसे रागादि भाव-कर्मोंका ।

श्री पद्मप्रभमलधारी देव के अनुसार दो नयों का विवेचन —

द्वौ हि नयौ भगवदहर्त्परमेश्वरेण प्रोक्तौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति । द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिक । पर्यायः एव प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः । न खलु एक नयायत्तोपदेशो ग्राह्यः किन्तु तदुभयायत्तोपदेशः ।

भगवान् अर्हन्त परमेश्वर ने दो नय कहे हैं—एक द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक । द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है । एक नय के अधीन उपदेश ग्राह्य नहीं है किन्तु दोनों नयों के अधीन उपदेश ग्राह्य है ।

यह उल्लेख पीछे किया जा चुका है कि नय वस्तुरूप को समझने के साधन हैं, वक्ता पात्र की योग्यता देखकर विवक्षानुसार अभयनयों को अपनाता है । यह ठीक है कि उपदेश के समय एक नय मुख्य तथा दूसरा नय गौण होता है परन्तु सर्वथा उपेक्षित नहीं होता ।

इस परिप्रेक्ष्य में जब त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन होता है । तब जीवद्रव्य रागादिक विभाव परिणति तथा नरनारकादिक व्यञ्जन पर्यायों से रहित है । यह बात आती है और जब पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथन होता है तब 'जीव इन सबसे सहित है' यह बात आती है ।

(२) अजीवाधिकार :

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पाँच अजीव पदार्थ हैं । पुद्गल द्रव्य अणु और स्कन्ध के भेद से दो प्रकार का होता है । उनमें स्कन्ध के अतिस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म के भेद से ६ भेद हैं । पृथ्वी, तेल आदि, छाया, आतप आदि चक्षु के सिवाय शेष चार इन्द्रियों के विषय, कर्मण, वर्गणा और द्वयणुक स्कन्ध ये अतिस्थूल आदि स्कन्धों के उदाहरण हैं । अणु के कारण अणु और कार्य अणु के भेद से दो भेद हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार धातुओं की उत्पत्ति का जो कारण है उसे कारण परमाणु और स्कन्ध से विच्छेद परमाणु को कार्य परमाणु कहते हैं । परमाणु का लक्षण इस प्रकार कहा है—

अत्तादि अत्तमज्जं अत्ततं णेव इदिये गेज्झ ।

अविभागी ज दव्वं परमाणु त विजाणाहि ॥

वही जिसका आदि है, वही मध्य है, वही अन्त है, जिसका इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता तथा जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसे परमाणु जानना चाहिये ।

इस परमाणु में एक रस, एक रूप, एक गन्ध और शीत उष्ण में से कोई एक तथा स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक स्पर्श, इस प्रकार दो स्पर्श पाये जाते हैं । दो या उससे अधिक परमाणुओं के पिण्ड को स्कन्ध कहते हैं । अणु और स्कन्ध के भेद से पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं ।

जीव और पुद्गल के गमन का जो निमित्त है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं । जीव और पुद्गल की स्थिति का जो निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं । जीवादि समस्त द्रव्यों के अवगाह का जो निमित्त है उसे आकाश कहते हैं । समस्त द्रव्यों की अवस्थाओं के बदलने में जो सहकारी कारण है वह कालद्रव्य है । यह कालद्रव्य समय और आवली के भेद से दो प्रकार का होता है अथवा अतीत, वर्तमान और भावी (भविष्यत्) की अपेक्षा तीन प्रकार का है । सख्यात आवलियों से गुणित सिद्ध राशि का जितना प्रमाण है उतना अतीतकाल है । वर्तमान काल समय मात्र है और भावी (भविष्यत्) काल, समस्त जीवराशि तथा समस्त पुद्गल द्रव्यों से अनन्त गुणा है ।

नियमसार में कालद्रव्य के वर्णन की ३१ और ३२वीं गाथा में परम्परागत अशुद्ध पाठ चला आ रहा है। संस्कृत टीकाकार का भी उस ओर लक्ष्य गया नहीं जान पड़ता है । ३१ वीं गाथा में 'तीदो सखेज्जावलिहदसठाणप्पमाण तु'

ऐसा पाठ नियमसार मे है परन्तु गोस्मटसार जीवकाण्ड मे 'तीदो सखेज्जावलिहृदसिद्धाण पमाणं तु' ऐसा पाठ है । नियमसार की एतद्विषयक सस्कृत टीका भी भ्रान्त मालूम पड़ती है । ३२ वी गाथा मे 'जीवाद् पुग्गलादोत्पन्तगुणा चावि सपदा समया' इस पाठ के मानने पर भावी काल का वर्णन भी गाथोक्त हो जाता है और उसका जीवकाण्ड से मेल खा जाता है । इस पाठ मे गाथा का अर्थ होता है कि भावीकाल जीव तथा पुद्गल राशि से अनन्त गुणा है और संपदा अर्थात् साम्प्रत-वर्तमान काल समयमात्र है । लोकाकाश मे-लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशो पर जो कालाणु स्थित है वे परमार्थ - निश्चयकाल द्रव्य है । 'भावि' के स्थान पर 'चावि' पाठ लेखको के प्रमाद से आ गया जान पड़ता है ।

धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार द्रव्यो का परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है परन्तु जीव और पुद्गल द्रव्य मे शुद्ध-अशुद्ध दोनो प्रकार का परिणमन होता है । मूर्त अर्थात् पुद्गल द्रव्य के सख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश होते है । धर्म, अधर्म और एक जीव द्रव्य मे असंख्यात प्रदेश होते है, लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश है परन्तु समस्त आकाश के अनन्त प्रदेश है । कालद्रव्य एक प्रदेशी है । उपर्युक्त छह द्रव्यो मे पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष पाँच द्रव्य अमूर्त है । एक जीव द्रव्य चेतन है शेष पाँच द्रव्य अचेतन है । पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने अणु को घेरता है उसे प्रदेश कहते है ।

(३) शुद्धभावाधिकार :

जब तत्त्वो को हेय और उपादेय इन दो भेदो मे विभाजित करते है तब परजीवादि बाह्य तत्त्व हेय है और कर्मरूप उपाधि से रहित स्वकीय स्वय अर्थात् शुद्ध आत्मा उपादेय है । जब तत्त्वो को हेय उपादेय तथा ज्ञेय तीन भेदो मे विभाजित करते है तब जीवादि बाह्य तत्त्व ज्ञेय है; स्वकीय शुद्ध आत्मा उपादेय है और उसका विभाव परिणमन हेय है, तात्पर्य यह है कि आत्म द्रव्य का परिणमन स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार का होता है । जो स्वमे स्वके निमित्त से होता है वह स्वभाव परिणमन कहलाता है । जैसे जीव का ज्ञान दर्शन रूप परिणमन और जो स्वमे परके निमित्त से होता है वह विभाव परिणमन कहलाता है । जैसे जीव का रागद्वेषादिरूप परिणमन । इन दोनो प्रकार के परिणमनो मे स्वभाव परिणमन उपादेय है और विभाव परिणमन हेय है ।

शुद्ध भावाधिकार मे आत्मा को इन्ही विभाव परिणामो से पृथक् सिद्ध करने के लिये कहा गया है कि निश्चय से रागादिक विभाव स्थान, मान अपमान के स्थान, सासारिक सुखरूप हर्षभाव के स्थान, सासारिक दुःख रूप अहर्षभाव के स्थान, स्थितिवन्ध स्थान, प्रकृतिवन्ध स्थान, प्रदेशवन्ध स्थान, और अनुभाग वन्ध स्थान आत्मा के नही है । क्षायिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक, और औदयिकभाव के स्थान आत्मा के नही हैं । चातुर्गतिक परिभ्रमण, जन्म, जरा, मरण, भय, शोक, कुल, योनि, जीवसमाम तथा मार्गणास्थान जीव के नही हैं, नही होने का कारण यही एक है कि ये परके निमित्त से होते हैं । यद्यपि वर्तमान मे ये आत्मा के साथ तन्मयीभाव को प्राप्त हो रहे है तथापि उनका यह तन्मयीभाव त्रैकालिक नही है । ज्ञानदर्शनादि गुणो के साथ जैना त्रैकालिक तन्मयीभाव है वंसा रागादिक के साथ नही है । अग्नि के सम्बन्ध से पानी मे जो उष्णता आई है वह यद्यपि पानी के साथ तन्मयीभाव को प्राप्त हुई जान पड़ती है तथापि अग्नि का सम्बन्ध दूर हो जाने पर नष्ट हो जाने के कारण वह सर्वथा तन्मयीभाव को प्राप्त नही होती । यही कारण है कि क्षीनस्पर्श तो पानी का स्वभाव कहा जाता है और उष्ण स्पर्श विभाव ।

स्वभाव की दृष्टि से आत्मा निर्दण्ड-मनवचन कायके व्यापाररूप योग से रहित, निर्द्वन्द्व, निर्मम, निष्कलक नीराग, निर्द्वेष, निर्भय, निर्गन्ध, निःशल्य, निर्दोष, निष्काम, निःक्रोध, निर्मान और निर्मद है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्त्रो-पुरुष-नपुंसक पर्याय, सस्थान तथा सहनन जीव के नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा, द्रव्यकर्म, भाव-कर्म और नोकर्म से रहित है। आत्मा रस, रूप, गन्ध और स्पर्श से रहित है, चेतना गुणवाला है, शब्द रहित है, अलिङ्ग ग्रहण है, और अनिर्दिष्ट सस्थान है। स्वरूपोपादानकी अपेक्षा आत्मा चेतनागुण से सहित है और पररूपा-पोहन की अपेक्षा रसरूपादि से रहित है।

स्वभाव दृष्टि से कहा गया है—

जारिसया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होति ।

जरमरणजम्ममुक्का अट्ठगुणालंकिया जेण ॥४७॥

अर्थात् जैसे सिद्ध जीव है वैसे ही ससारस्थ जीव भी है। जैसे सिद्ध जीव जरा, मरण और जन्म से रहित तथा अष्टगुणो से अलंकृत है वैसे ही ससारी जीव भी जरामरणादि से रहित तथा अष्ट गुणो से अलंकृत है। यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि यह कथन मात्र स्वभाव दृष्टि से है वर्तमान की व्यक्तता से नहीं है; इसका इतना ही तात्पर्य है। वर्तमान में जीव का ससारी पर्याय रूप अशुद्ध परिणमन चल रहा है। चूँकि एक काल में एक ही परिणमन हो सकता है। अतः जिस समय जीव का अशुद्ध परिणमन चल रहा है उस समय शुद्ध परिणमन का अभाव ही है परन्तु परिणमन की योग्यता जीव में सदा रहती है इसलिये अशुद्ध परिणमन के समय भी उसका शुद्ध परिणमन कहा जाता है। वर्तमान में जन्मजरामरण के दुःख भोगते रहने पर भी ससारी जीव को सिद्धात्मा के सदृश कहने का तात्पर्य इतना है कि आचार्य इस जीव को आत्मस्वरूप की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जैसे किसी धनिक व्यक्ति का पुत्र, माता पिता के मर जाने पर स्वकीय संपत्ति का बोध न होने से भिखारी बना फिरता है, उसे कोई ज्ञानी पुरुष समझाता है कि तू भिखारी क्यों बन रहा है, तू तो अमुक सेठ के समान लक्षाधीश है, अपने धन को प्राप्तकर इस भिखारी दशा से मुक्ति पा। इसी प्रकार अपने ज्ञान-दर्शन स्वभाव को भूलकर यह जीव वर्तमान की अशुद्ध परिणति में आत्मीय बुद्धि कर दुखी हो रहा है, उसे ज्ञानी आचार्य समझाते हैं—अरे भाई ! तू तो सिद्ध भगवान के समान है, जन्म मरण के चक्र को अपना मानकर दुखी क्यों हो रहा है ? आचार्य के उपदेश से निकट भव्यजीव अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य बनाकर सिद्धात्मा के समान शुद्ध परिणति को प्राप्त कर लेते हैं परन्तु दीर्घ ससारी जीव स्वभाव की ओर लक्ष्य न देने के कारण इसी ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं। शुद्धभावाधिकार में शुद्धभाव की ओर भी आत्मा का लक्ष्य जावे इसी अभिप्राय से वर्णन किया गया है। यह कथन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा है। पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा वर्तमान में जीव की जो पर्याय है उसे नकारा नहीं जा रहा है। मात्र उस ओर से दृष्टि को हटाकर स्वभाव की ओर लगाने का प्रयास किया गया है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चारो उपाय स्वभाव दृष्टि को प्राप्त करने में परम सहायक हैं। इसीलिये इन्हें प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये। विपरीताभिनिवेश से रहित आत्मतत्त्व का जो श्रद्धान है वह सम्यग्दर्शन है। सशय, विभ्रम तथा अनध्यवसाय से रहित आत्मतत्त्व का जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान है। आत्मस्वरूप में स्थिर रहना सम्यक्चारित्र है और उसी में प्रतपन करना सम्यक्तप है। यह निश्चयनयका का कथन है। चल, मलिन और अगाढ़ दोषो से रहित तत्त्वो का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है हेयोपा-

मोक्षं वयं रागादीभाववारणं कृत्वा ।
अप्याणं जो भाववि तस्स दु होदित्तिपडिकमण ॥८३॥

जो वचनरचना को छोड़कर तथा रागादिभावों का निवारण कर आत्मा का ध्यान करता है उसके प्रतिक्रमण होता है और ऐसे परमार्थ प्रतिक्रमण के होने पर ही चारित्र्य निर्दोष हो सकता है ।

(६) निश्चय प्रत्याख्यानधिकार :

प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है । यह त्याग विकारी भावों का ही किया जा सकता है स्वभाव का नहीं—ऐसा विचार करता हुआ जो समस्त वचनों के विस्तार को छोड़कर शुभ-अशुभ भावों का निवारण करता है तथा आत्मा का ध्यान करता है उसी के प्रत्याख्यान होता है । शुभ-अशुभ भाव, इस जीव के आत्मध्यान में बाधक है अतः प्रत्याख्यान करने वाले को सबसे पहले शुभ-अशुभ भावों को समझ उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिये । निश्चय प्रत्याख्यान की सिद्धि के लिये आचार्य महाराज ने इस प्रकार की भावनाओं का होना आवश्यक बतलाया है ।

ममत्तिं परिवज्जामि निम्मत्तिमुवट्ठिदो ।
आलवणं च मे आदा अवसेसं च वोसरे ॥८६॥

मे निर्ममत्व भाव को प्राप्त कर ममत्व भाव को छोड़ता हूँ । मेरा आलम्बन मेरा आत्मा ही है, शेष आलम्बनों को मैं छोड़ता हूँ ।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे वसणे चरित्ते य ।
आदा पच्चक्खणो आदा मे संवरे जीगे ॥१००॥

मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा है, मेरे चारित्र्य में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है मेरे सवर तथा योग-शुद्धोपयोग में आत्मा है ।

एगो मे सासदो अप्पा णाणदसणलक्खणो ।
सेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥१०२॥

ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला एक आत्मा ही मेरा है । परपदार्थों के संयोग से होने वाले शेष सब भाव मुझसे बाह्य हैं—स्वभावभूत नहीं हैं ।

सम्म मे सव्वभूदेसु वेर मज्झ ण केणवि ।
आसाए वोसरित्ता ण समहि पडिवज्जे ॥१०४॥

सब जीवों में मेरे साम्यभाव है, किसी के साथ मेरा वैरभाव नहीं है, मैं सब आशाओं को छोड़कर निश्चय से समाधि को प्राप्त होता हूँ ।

णिवक्कायस्स दत्तस्स सूरस्स ववसायिणो ।
ससारभयभीदस्स पच्चक्खणं सुहं हवे ॥१०५॥

जो कषाय रहित है, इन्द्रियों का दमन करने वाला है, शूरवीर है, उद्यमवन्त है, और ससार के भय से भीत हैं उसी के सुखस्वरूप प्रत्याख्यान होता है ।

(७) परमालोचनाधिकार :

परमालोचना किसके होती है ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—

णोकम्मकम्मरहिं विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्तं ।

अप्पाणं जो भायदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥

जो नोकर्म और कर्म से रहित तथा विभाव-गुण और पर्यायो से भिन्न आत्मा का ध्यान करता है ऐसे श्रमण—मुनि के ही आलोचना होती है ।

आगम मे—१. आलोचन, २ आलुच्छन, ३. अविकटीकरण और ४ भावशुद्धि के भेद से आलोचना के चार अंग कहे गये हैं । इन अंगों के पृथक्-पृथक् लक्षण इस प्रकार है—

जो पस्सदि अप्पाणं समभावे सठवित्तु परिणाम ।

आलोवणमिदि जाणह परम जिणदस्स उवएसं ॥१०८॥

जो जीव अपने परिणाम को समभाव से स्थापित कर आत्मा को देखता है—अनुभवता है वह आलोचन है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश जानो ।

कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।

साहीणो समभावो आलुच्छणमिदि समुद्दिट्ठ ॥११०॥

कर्मरूप वृक्ष का मूलच्छेद करने मे समर्थ जो समभावरूप स्वाधीन निज परिणाम है वह आलुच्छण है ।

कम्मादो अप्पाणं भिण्ण भावेइ विमलगुणणिलयं ।

मज्झत्थभावणाए वियडीकरणत्ति विण्णेयं ॥१११॥

जो मध्यस्थ भावना मे स्थित हो कर्म से भिन्न तथा निर्मलगुणों के आलयस्वरूप अपनी आत्मा का ध्यान करता है वह विकटीकरण है अर्थात् ऐसा विचार करना कि कर्मोदयजनित विकार मेरे नहीं है मैं इनसे पृथक् हूँ ।

मदमाणमायलोहविवज्जियभावो दु भावसुद्धित्ति ।

परिकहियं भन्वाणं लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥११२॥

मद, मान, माया और लोभ से रहित जो निज का भाव है वही भावशुद्धि है ऐसा सर्वत्र भगवान् ने भव्यजीवों के लिये कहा है ।

व्यवहारनय से भूतकाल सम्बन्धी दोषों का पश्चात्ताप करना प्रतिक्रमण है । वर्तमानकाल सम्बन्धी दोषों का त्याग करना आलोचना है और भविष्यत्काल सम्बन्धी दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है । व्यवहारनय सम्बन्धी प्रतिक्रमणादिकी सफलता तब ही है जब निश्चय सम्बन्धी प्रतिक्रमणादि प्राप्त हो जावें ।

(८) शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार :

व्यवहार दृष्टि से प्रायश्चित्त के अनेक रूप सामने आते हैं परन्तु निश्चयनय से उसका क्या रूप होना चाहिये इसका दिग्दर्शन श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने इस अधिकार में किया है। वे कहते हैं कि व्रत, समिति, शील और समय रूप परिणाम तथा इन्द्रिय दमन का भाव ही वास्तविक प्रायश्चित्त है। यह प्रायश्चित्त निरन्तर करते रहना चाहिये। आत्मीय गुणों के द्वारा विकारीभावों पर विजय प्राप्त करना सच्चा प्रायश्चित्त है। इसीलिये कहा है—

कोहं खमया माण समद्देवणज्जवेण मायं च ।

संतोसेण य लोहं जयदि सु ए चहुविहकसाए ॥११५॥

क्षमा से क्रोध को, मार्दव से मान को, आर्जव से माया को और सतोप से लोभ को—इस प्रकार श्रमण इन चार कषायों को जीतता है।

कषाय विकारीभाव है, उनके रहते हुए प्रायश्चित्त की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए क्षमादिगुणों के द्वारा कषायरूप विकारीभावों को जीतने का उपदेश दिया गया है। इसी अधिकार में कहा है कि अधिक कहने से क्या, उत्कृष्ट तपश्चरण ही साधुओं का प्रायश्चित्त है। यह प्रायश्चित्त उनके अनेक कर्मों के क्षय का हेतु है। अनन्तानन्त भवों में इस जीव ने जो शुभाशुभ कर्मों का समूह संचित किया है वह तपश्चरण रूप प्रायश्चित्त के द्वारा ही नष्ट हो सकता है, इसलिये तपश्चरण अवश्य ही करना चाहिये। ध्यान भी प्रायश्चित्त का सर्वोपरि रूप है क्योंकि यह जीव आत्मस्वरूप के आलम्बन से ही समस्त विकारी भावों का परिहार कर सकता है। ध्यान का फल बतलाते हुये कहा है कि जो शुभ-अशुभ वचनों तथा रागादि भावों का निवारण कर आत्मा का ध्यान करता है उसके अवश्य ही प्रायश्चित्त होता है।

(९) परमसमाधिअधिकार :

आत्मपरिणामों का स्वरूप में सुस्थिर होना परम समाधि है। इसकी प्राप्ति भी आत्म ध्यान से ही होती है। कहा है—

वयणोच्चारणकिरियं परिचिता वीयरायभावेण ।

जो भायदि अप्पाण परमसमाही हवे तस्स ॥१२२॥

जो मुनि समताभाव से रहित है उसके लिए वनवास, आतापनयोग आदि कायक्लेश, नाना प्रकार के उपवास और अध्ययन तथा मौन आदि क्या लाभ पहुँचा सकते हैं? अर्थात् कुछ भी नहीं। कुन्दकुन्द के वचन देखिये—

किं काहृदि वणवासो कायकिलेसो विचित्त उववासो ।

अञ्जयणमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥१२४॥

सामायिक और परम समाधि को पर्यायवाचक मानते हुये कुन्दकुन्द स्वामी ने १२५-१३३ तक नौ गाथाओं में स्पष्ट किया है कि स्थायी सामायिक किसके हो सकती है? परम समाधि का अधिकारी कौन है? उन गाथाओं का भाव यह है कि जो समस्त सावध-पापसहित कर्मों से विरक्त है, तीन गुप्तियों का धारक हैं तथा इन्द्रियों का दमन करने वाला है, जो समस्त त्रस-स्थावर जीवों में समताभाव रखता है, जिसकी आत्मा सदा यम, नियम

और तप मे लीन रहती है, राग और द्वेष जिसमे विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जो आर्त्त रौद्र नामक दुर्घ्यानों से सदा दूर रहता है, जो पुण्य और पाप भाव का निरन्तर त्याग करता है और जो धर्म तथा शुक्ल ध्यान को सतत धारण करता है उसी के स्थायी सामायिक-परम समाधि हो सकती है अन्य के नहीं ।

(१०) परमभक्ति अधिकार :

‘भजन भक्ति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपासना को भक्ति कहते हैं । ‘पूज्याना गुणेष्वनुरागो भक्ति’ पूज्य पुरुषों के गुणों मे अनुराग होना भक्ति है यह भक्ति का वाच्यार्थ है । सर्वश्रेष्ठ भक्ति निर्वृत्ति भक्ति है अर्थात् मुक्ति की उपासना है । निर्वृत्ति भक्ति, योग भक्ति—शुद्धस्वरूप के ध्यान से सम्पन्न होती है । निर्वृत्ति भक्ति किसके होती है ? इसका समाधान कुन्दकुन्द स्वामी के शब्दों मे देखिये —

सम्मत्तणाणचरणे जो भत्ति कुणइ सावगो समणो ।

तस्स दु णिव्वुदिभत्तो होदित्ति जिणेहि पण्णत्त ॥३४॥

जो श्रावक अथवा श्रमण, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र की भक्ति करता है उसी के निर्वृत्ति भक्ति है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ।

योगभक्ति किसके होती है ? इसका समाधान देखिए—

रागादीपरिहारे अप्पाण जो दु जुंजदे साहू ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो ॥१३७॥

जो साधु अपने आपको रागादि के परिहार मे लगाता है अर्थात् रागादि विकारी भावों पर विजय प्राप्त करता है वही योगभक्ति से युक्त होता है । अन्य साधु के योग कैसे हो सकता है ?

(११) निश्चयपरमावश्यक अधिकार :

जो अन्य के वश नहीं है वह अवश है तथा अवशका जो कार्य है वह आवश्यक है । अवश—मदा स्वाधीन रहने वाला श्रमण ही मोक्ष का पात्र होता है । जो साधु शुभ या अशुभभाव मे लीन है वह अवश नहीं है किन्तु अन्यवश है, उसका कार्य आवश्यक कैसे हो सकता है ? जो परमभाव को छोड़कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा का ध्यान करता है वह आत्मवश—स्ववश—स्वाधीन है उसका कार्य आवश्यक कहलाता है । आवश्यक प्राप्त करने के लिये कुन्दकुन्द स्वामी कितनी महत्वपूर्ण देशना देते हैं, देखिए—

आवासं जइ इच्छसि अप्प सहावेसु कुणदि थिरभावं ।

तेण दु सामण्णगुण सपुण्ण होदि जीवस्स ॥१४७॥

हे श्रमण ! यदि तू आवश्यक की इच्छा करता है तो आत्मभाव मे स्थिरता कर, क्योंकि जीव का श्रामण्य—श्रमणपन उसी से सम्पूर्ण होता है ।

और भी कहा है कि जो श्रमण आवश्यक से रहित है वह चारित्र्य से भ्रष्ट माना जाता है इसलिये पूर्वोक्त विधि से आवश्यक करना चाहिये । आवश्यक से सहित श्रमण अन्तरात्मा होता है और आवश्यक से रहित श्रमण बहिरात्मा होता है ।

समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक कहलाते हैं, इनका यथार्थ रीति से पालन करने वाला श्रमण ही यथार्थ श्रमण है ।

(१२) शुद्धोपयोगाधिकार :

इस अधिकार के प्रारम्भ में कुन्दकुन्द ने निम्न महत्वपूर्ण गाथा कही है—

जाणदि पस्सदि सच्चं व्यवहारणेण केवली भगवं ।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५६॥

केवल ज्ञानी व्यवहार नय से सबको जानते देखते हैं परन्तु निश्चय से आत्मा को ही जानते-देखते हैं ।

इस कथन का फलितार्थ वह नहीं लगाना चाहिये कि केवली निश्चय नय से सर्वज्ञ नहीं है, मात्र आत्मज्ञ हैं क्योंकि आत्मज्ञता में ही सर्वज्ञता गर्भित है । वास्तव में आत्मा किसी भी पदार्थ को तब ही जानता है जबकि उसका विकल्प आत्मा में प्रतिफलित होता है । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित घटपटादि पदार्थ दर्पणरूप ही होते हैं उसी प्रकार आत्मा में प्रतिफलित पदार्थों के विकल्प आत्मरूप ही होते हैं । परमार्थ से आत्मा उन विकल्पो से परिपूर्ण आत्मा को ही जानता है अतः आत्मज्ञ कहलाता है । उन विकल्पो के प्रतिफलित होने में लोकालोक के समस्त पदार्थ कारण होते हैं अतः व्यवहार से उन सबका भी ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा और सर्वदर्शी कहलाता है ।

जब जीव का उपयोग—ज्ञानदर्शन स्वभाव, शुभ-अशुभ रागादिक विकारी भावों से रहित हो जाता है तब वह शुद्धोपयोग कहा जाता है । परिपूर्ण शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र्य का अविनाभावी है । क्षायिक यथाख्यात चारित्र्य से अविनाभावी शुद्धोपयोग के होने पर वह जीव अन्तर्मुहूर्त के अन्दर नियम से केवल ज्ञानी बन जाता है ।

इसी शुद्धोपयोग के फलस्वरूप जीव अष्टकर्मों का क्षयकर अव्यावाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप के विकल्प से रहित, पुनरागमन से रहित, नित्य अचल और पर के आलम्बन से रहित निर्वाण को प्राप्त होता है ।



तत्त्वार्थसार और अमृतचन्द्राचार्य

द्रव्य, तत्त्व पदार्थ

द्रव्य शब्द का उल्लेख जैन और वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलता है। जैन दर्शन में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को द्रव्य कहा है तथा वैशेषिक दर्शन में पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आत्मा, आकाश, दिशा, काल और मन इन नौको द्रव्य कहा गया है। वैशेषिकदर्शन सम्मत पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन, शरीर की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य में गर्भित हो जाते हैं और आत्मा की अपेक्षा जीव में गर्भित रहते हैं। आकाश, काल और आत्मा (जीव) ये तीन द्रव्य दोनों दर्शनों में स्वतन्त्र रूप से माने गये हैं। वैशेषिक दर्शनाभिमत दिशा नामक द्रव्य आकाश का ही विशिष्ट रूप होने से उसमें गर्भित है। इस तरह वैशेषिक सम्मत द्रव्य जैनो के जीव, पुद्गल, आकाश और काल में गर्भित हो जाते हैं। धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य की कल्पना वैशेषिक दर्शन में नहीं है। ये दोनों द्रव्य जैन दर्शन में ही निरूपित हैं।

छह द्रव्यों में जीवद्रव्य चेतन है और शेष पाँच द्रव्य अचेतन हैं। पुद्गल द्रव्य, दृश्यमान होनेसे सबके अनुभव में आ रहा है। रूप, रस, गन्ध और स्पर्श जिसमें पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है अतः जो भी वस्तु रूपादि से सहित होने के कारण दृश्यमान है वह सब पुद्गल द्रव्य है। जीव के साथ अनादि से लगे हुए कर्म और नोकर्म (शरीर) स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य है। जीवद्रव्य अमूर्तिक होने से यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि स्वानुभव के द्वारा उसका बोध होता है। जो सुख-दुःख का अनुभव करता है और जिसे स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञान आदि होते हैं वह जीवद्रव्य है। ज्ञान दर्शन इसके लक्षण हैं। जीवित और मृत मनुष्य के शरीर की चेष्टा को देखकर जीव का अनुमान अनायास हो जाता है।

पुद्गल में हम भिन्न-भिन्न प्रकार के परिणमन देखते हैं। मनुष्य, बालक से युवा और युवा से वृद्ध होता है। यह सब परिणमन कालद्रव्य की सहायता से होते हैं, इसलिये पुद्गल की परिणति से कालद्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आता है। हम देखते हैं कि जीव और पुद्गल में गति होती है—वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? जब इसके कारण की ओर दृष्टि जाती है तब धर्मद्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आने लगता है। जीव और पुद्गल चलते-चलते रुक जाते हैं—एक स्थान पर ठहर जाते हैं। इसका क्या कारण है? जब इस पर विचार करते हैं तब अधर्मद्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आये बिना नहीं रहता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य कहाँ रहते हैं? बिना आधार के किसी पदार्थ का अस्तित्व बुद्धि में नहीं आता। जब इस प्रकार का विचार उठता है तब आकाश का अस्तित्व नियम से अनुभव में आता है। इस तरह षड्द्रव्यमय लोक है। लोक के अन्दर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं, जहाँ जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य अपना अस्तित्व नहीं रखते हो। हाँ लोक के बाहर अनन्त प्रदेशों वाला अलोक है, जहाँ आकाश के सिवाय किसी अन्य द्रव्य का अस्तित्व नहीं है।

जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल उनकी अपेक्षा बहुत अधिक अर्थात् अनन्तानन्त है, धर्म और अधर्म द्रव्य एक-एक है आकाश भी एक है और काल असंख्य है। नोवाकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक काल द्रव्य विद्यमान रहता है। वह स्वयं में परिपूर्ण रहता है न कि किसी द्रव्य का अङ्ग, अवयव या प्रदेश रूप होकर रहता है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि चूँकि धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य आकाश में होता है अतः धर्म और अधर्म द्रव्य की कल्पना निरर्थक है, आकाश से ही उनका कार्य निकल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनकी कल्पना निरर्थक नहीं है, सार्थक है। यदि आकाश के ऊपर ही गति और स्थिति का काम निभर हो तो लोक अलोक का विभाग नहीं बन सकेगा, क्योंकि आकाश तो आनोकाकाश में भी विद्यमान है। उसके विद्यमान रहते जीव और पुद्गल की गति तथा स्थिति अलोकाकाश में भी होने लगेगी, तब लोक और अलोक का विभाग कहाँ हो सकेगा?

जीवादि छह द्रव्यों में अस्तिकाय और अनस्तिकाय की अपेक्षा भी भेद होता है। जिसमें अस्तित्व के रहते हुए बहुत प्रदेश पाये जाते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय कहलाते हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से अनस्तिकाय कहलाता है। पुद्गल द्रव्य का एक भेद परमाणु भी यद्यपि द्वितीयादिक प्रदेशों से रहित है तथापि स्कन्धरूप बनने की शक्ति से युक्त होने के कारण उसे भी अस्तिकाय कहते हैं।

द्रव्य का लक्षण शास्त्रों में 'सद्द्रव्यम्', 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' और गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' कहा है अर्थात् जो सत्ता रूप है वह द्रव्य है। सत्ता, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप होती है। अथवा जो गुण और पर्यायों से सहित है वह द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के उत्पाद व्यय और ध्रौव्य हमारी दृष्टि में स्पष्ट ही आते हैं और पुद्गल के माध्यम से जीवद्रव्य के उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य भी अनुभव में आते हैं। शेष अरूपी द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य को हम आगम प्रमाण से जानते हैं।

जो द्रव्य के आश्रय रहता हुआ भी दूसरे गुण से रहित हो उसे गुण कहते हैं। वह सामान्य और विशेष की अपेक्षा दो प्रकार का होता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं तथा चेतनत्व, रूपादिमत्त्व आदि विशेष गुण हैं।

द्रव्य की परिणति को पर्याय कहते हैं। इसके व्यञ्जनपर्याय तथा अर्थपर्याय की अपेक्षा दो भेद हैं। प्रदेशवत्त्व गुण की अपेक्षा किसी आकार को लिये हुए द्रव्य की जो परिणति होती है उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं और अन्य गुणों की अपेक्षा षड्गुणी हानि-वृद्धिरूप जो परिणति होती है उसे अर्थपर्याय कहते हैं। इन दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव की अपेक्षा दो-दो भेद होते हैं। स्वनिमित्तक पर्याय स्वभाव पर्याय है और परनिमित्तक पर्याय विभाव पर्याय है। जीव और पुद्गल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का परिणमन स्वनिमित्तक होता है अतः उनमें सदा स्वभाव पर्याय रहती है। जीव और पुद्गल की जो पर्याय परनिमित्तक है वह विभाव पर्याय कहलाती है और पर का निमित्त दूर ही जाने पर जो पर्याय होती है वह स्वभाव पर्याय कही जाती है। ससार का प्रत्येक पदार्थ, द्रव्य, गुण और पर्याय से तन्मयी भाव को प्राप्त हो रहा है। क्षण भर के लिये भी द्रव्य, पर्याय से विमुक्त और पर्याय, द्रव्य से विमुक्त नहीं रह सकता। यद्यपि पर्याय क्रमवर्ती है तथापि सामान्य रूप से कोई-न-कोई पर्याय प्रत्येक समय रहती है। इसी द्रव्यपर्यायात्मक पदार्थ को दर्शनशास्त्र में सामान्य विशेषात्मक कहा जाता है।

१. द्रव्याश्रयाः निर्गुणा गुणाः। — त. सू.। २. तद्भावः परिणामः। — त. सू.।

द्रव्य के बाद जैन शास्त्रों में जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का वर्णन आता है। तत्त्व शब्द का प्रयोग जैन दर्शन के सिवाय सांख्य दर्शन में भी हुआ है। सांख्य दर्शन में प्रकृति, महान् आदि पञ्चीस तत्त्वों की मान्यता है। वस्तुतः संसार में जिस प्रकार जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य हैं उसी प्रकार जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व हैं। जीव के साथ अनादिकाल से कर्म और नोकर्म रूप अजीव का सम्बन्ध हो रहा और उसी सम्बन्ध के कारण जीव की अशुद्ध परिणति हो रही है। जीव और अजीव का परस्पर सम्बन्ध होने का जो कारण है वह आस्रव कहलाता है। दोनों का परस्पर सम्बन्ध होने पर जो एक क्षेत्रावगाहरूप परिणमन होता है उसे बन्ध कहते हैं। आस्रव के रुक जाने को संवर कहते हैं। सत्ता में स्थित पूर्व कर्मों का एकदेश दूर होना निर्जरा है और सदा के लिये आत्मा से कर्म का छूट जाना मोक्ष है।

‘तस्य भावस्तत्त्वम्’—जीवादि वस्तुओं का जो भाव है वह तत्त्व कहलाता है। ‘तत्त्व’ यह भावपरक सज्ञा है। मोक्षमार्ग के प्रकरण में ये सात तत्त्व अपना बहुत महत्त्व रखते हैं। इनका यथार्थ निर्णय हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने इन्हीं सात तत्त्वों के साथ पुण्य और पाप को मिलाकर नौ पदार्थों का निरूपण किया है। जिस प्रकार घट पट का वाच्य कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ विशेष होता है उसी प्रकार जीवादि पदों के वाच्य चेतना लक्षण जीव, कर्मनोकर्मादिरूप अजीव, कर्मागमनरूप आस्रव, एक क्षेत्रावगाहरूप बन्ध, कर्मागमन निरोधरूप संवर, सत्तास्थित कर्मों का एक देश दूर होने रूप निर्जरा समस्त कर्म-नोकर्मों का आत्मप्रदेशों से पृथक् होनेरूप मोक्ष, शुभाभिप्राय से निर्मित शुभ प्रवृत्तिरूप पुण्य और अशुभाभिप्राय से निर्मित अशुभ प्रवृत्तिरूप पाप होते हैं। इसीलिये पदार्थ—शब्दार्थ की प्रधान दृष्टि से ये पदार्थ कहलाते हैं। शब्दब्रह्म और अर्थब्रह्म की अपेक्षा पदार्थ दो प्रकार का भी है, अर्थात् संसार के अन्दर जितने पदार्थ हैं वे किसी-न-किसी पद—शब्द के वाच्य—अर्थ अवश्य हैं। यहाँ नौ पदों—शब्दों के द्वारा प्रयोजनभूत तत्त्वों का ग्रहण किया गया है, इसलिये संसार के सब पदार्थ इन नौ ही पदार्थों में गर्भित हो जाते हैं।

तत्त्वनिरूपण की विविध शैलियाँ —

जिनागम में तत्त्वनिरूपण करने की एक प्राच्यशैली भगवन्त पुष्पदन्त और भूतबलि के द्वारा प्रचारित रही है, जिसका उन्होंने षट्खण्डागम के सत्, संख्या आदि अनुयोगों के द्वारा जीवादि तत्त्वों का वर्णन कर प्रारम्भ किया है। इस शैली में जीवतत्त्व का वर्णन बीस प्ररूपणाओं के द्वारा किया जाता है और बीस प्ररूपणाओं के अन्तर्गत अन्य अजीवादि तत्त्वों का वर्णन भी यथाप्रसङ्ग किया जाता है। यह शैली अत्यन्त विस्तृत होने के साथ दुरुह भी है। साधारण क्षयोपशमवाले जीवों का इसमें प्रवेश होना सरल बात नहीं है।

पीछे चलकर कुन्दकुन्द स्वामी ने तत्त्वनिरूपण की इस शैली में नया मोड़ देकर उसे सरल बनाने का उपक्रम किया है। उन्होंने विचार किया कि आत्म-कल्याण के लिये प्रयोजनभूत पदार्थ तो नौ ही हैं—जीव, अजीव,

१ गुणजीवा पञ्जस्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य ।

उवओगी वि य कमसो बीसं तु परूवणा भणिदा ॥ —जी. का.

पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । अतः इन्हीं के यथार्थ ज्ञान की ओर मनुष्य की बुद्धि का प्रयास होना चाहिये । अनादिकाल से जीव तथा कर्म-नोकर्मरूप अजीव परस्पर एक दूसरे से मिलकर सयुक्त अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं । इसलिये इस सयुक्त अवस्था में 'जीव क्या है' और अजीव क्या है' यह समझना सर्वप्रथम प्रयोजनभूत है । तदनन्तर पुण्य-पाप का एक बड़ा प्रलोभन है जिसके चक्र में अच्छे-अच्छे पुरुष आ जाते हैं इसलिये उनके यथार्थ स्वरूप को समझकर उनसे निवृत्त होने का प्रयास प्रयोजनभूत है । तदनन्तर जीव और अजीव का परस्पर सम्बन्ध क्या हो रहा है, इसका विचार करते हुए उन्होंने आस्रव को प्रयोजनभूत बतलाया है । आस्रव का प्रतिपक्षी सवर है अतः उसका परिज्ञान भी अत्यन्त प्रयोजनभूत है । सवर के द्वारा नवीन अजीव का सयोग होना तो दूर हुआ, परन्तु जिसका सयोग पहले से चला आ रहा है उसे किस प्रकार दूर किया जावे? इसकी चर्चा करते हुए निर्जरा को आवश्यक बतलाया । उसके बाद जीव अजीव की बद्धदशा का विचार करते हुए बन्ध को प्रयोजनभूत बतलाया । अन्त में बन्ध की विरोधी दशा मोक्ष है इसलिए साध्यरूप में उसका निरूपण करना प्रयोजनभूत है । इस तरह जीवादि नौ पदार्थों को प्रयोजनभूत मानकर उनका समयप्राप्त ग्रन्थ में निरूपण किया । इन्हीं नौ पदार्थों का प्रवचनसार तथा पञ्चास्तिकाय आदि ग्रन्थों में प्रमुख या गौणरूप से वर्णन किया है । कुन्दकुन्द स्वामी की यह शैली जनसाधारण को सरल मालूम हुई जिससे प्रचार बढ़ा और उत्तरवर्ती आचार्यों ने उसे खूब प्रचारित किया ।

कुन्दकुन्द स्वामी के बाद उमा स्वामी अपर नाम गृध्रपिच्छाचार्य हुए । उन्होंने कुन्दकुन्द स्वामी की शैली को भी परिष्कृत कर उसे और भी सरल बनाने का प्रयास किया । उन्होंने विचार किया कि पुण्य और पाप ये दोनों पदार्थ आस्रव के ही विशेष रूप हैं अतः उनका पृथक् से वर्णन करना आवश्यक नहीं है । जीव और अजीव ये दोनों पदार्थ सबके अनुभव में आ रहे हैं । इनका सम्बन्ध जिन कारणों से होता है वे कारण आस्रव हैं। आस्रव के बाद जीव और अजीव की बद्ध दशा का वर्णन करने के लिये उन्होंने बन्धतत्त्व को स्वीकृत किया । आस्रव और बन्ध तत्त्व से जीव की ससारी दशा होती है पर यह जीव तो मोक्ष की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ कर रहा है इसलिये आस्रव के विरोधी सवर तत्त्व का निरूपण किया । नये अजीव का सम्बन्ध रुक जाने पर भी पूर्ववद्ध अजीव का सम्बन्ध जब तक नहीं छूटता तब तक मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ है अतः सवर के बाद निर्जरातत्त्व को स्वीकृत किया और सवरपूर्वक निर्जरा होते-होते जब जीव और अजीव का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है अतः साध्यरूप में यह प्रयोजनभूत है । इस तरह नौ पदार्थों के स्थान पर उन्होंने सात तत्त्वों को स्थान दिया और कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा अंगीकृत क्रम में भी परिवर्तन कर दिया ।

उमा स्वामी की यह शैली जन साधारण को अत्यधिक रुचिकर हुई । उस समय भारत वर्ष में सूत्ररचना का प्रवाह चल रहा था । न्याय, साहित्य और व्याकरणादि समस्त विषयों पर अनेक सूत्रग्रन्थों की रचना हो रही थी और वह भी संस्कृत भाषा में । इसलिये उमा स्वामी ने भी संस्कृत भाषा में सूत्ररचना की । इसके पूर्व का जिनागम प्राकृत भाषा में निबद्ध मिलता है । परन्तु उमा स्वामी ने संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम ग्रन्थ रचनाकर भाषा विषयक आग्रह को छोड़ दिया और जनकल्याण की भावना से जिस समय जो भाषा अधिक जनग्राह्य हो उसी भाषा में लिखना अच्छा समझा ।

उमा स्वामी की यह रचना तत्त्वार्थ सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों ने अपने-अपने ग्रन्थों में तत्त्वार्थ सूत्र के नाम से ही इसका उल्लेख किया है । पीछे चलकर इसका 'मोक्ष शास्त्र' नाम भी प्रचलित हो गया, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है । यह 'तत्त्वार्थ सूत्र' इतना लोकप्रिय ग्रन्थ सिद्ध हुआ कि

इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने वृत्ति, वार्तिक तथा भाष्यरूप टीकाएं लिखीं। जैसे समन्तभद्रस्वामी ने गन्धहस्ति-महाभाष्य, पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि, अकलक स्वामी ने तत्त्वार्थराजवार्तिक और विद्यानन्द स्वामी ने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी इसका बहुत आदर है तथा अनेक टीकाएं इस पर लिखी गई हैं। वाचक उमा स्वामी का तत्त्वार्थाधिगमभाष्य उनके यहां इसकी प्राचीन टीका मानी जाती है। इसके बाद सिद्धसेनगणी, हरिभद्र, देवगुप्त, मलयगिरि तथा चिरन्तनमुनि आदि ने भी इस पर टीकाएं लिखी हैं।

दिगम्बर जैनाचार्योंकी टीकाओंमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं :—

- (१) स्वामिसमन्तभद्राचार्यकृत गन्धहस्तिमहाभाष्य
- (२) पूज्यपादाचार्यकृत सर्वार्थसिद्धिवृत्ति
- (३) अकलकभट्टकृत तत्त्वार्थराजवार्तिकालंकार
- (४) विद्यानन्दस्वामीकृत तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकलंकार
- (५) भास्करनन्दिकृत सुखबोधिनीटीका
- (६) विबुधसेनचन्द्राचार्यकृत तत्त्वार्थटीका
- (७) योगीन्द्रदेवकृत तत्त्वप्रकाशिकाटीका
- (८) योगदेवग्रथित तत्त्वार्थटीका
- (९) लक्ष्मीदेवविरचित तत्त्वार्थटीका
- (१०) अभयनन्दिसूरिकृत तात्पर्यतत्त्वार्थटीका
- (११) श्रुतसागरसूरिकृत तत्त्वार्थवृत्ति
- (१२) बालचन्द्रमुनि प्रणीत तत्त्वरत्नप्रदीपिका

इनमें प्रारम्भ की ११ टीकाएँ संस्कृत और बालचन्द्र मुनि प्रणीत बारहवीं टीका कन्नड भाषा में हैं। इनके सिवाय अनेक विद्वानों ने हिन्दी तथा गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं में भी इस पर टीकाएँ लिखी हैं इन में जिनका उल्लेख आदि किया गया है उनमें स्वामिसमन्तभद्रका गन्धहस्तिमहाभाष्य अब तक अप्राप्त है। फिर भी उत्तरवर्ती आचार्योंने अपने-अपने ग्रन्थों में उसका नामोल्लेख किया है। अतः उसका अस्तित्व जाना जाता है। इस विषय के कुछ उल्लेख इस प्रकार हैं—

भास्करनन्दि आचार्य ने चतुर्थाध्याय के ४२ वे सूत्र में लिखा है—“अपरः प्रपञ्चः सर्वस्य भाष्ये द्रष्टव्यः” पञ्चमाध्याय के द्वितीय सूत्र में लिखा है “अन्यस्तु विशेषो भाष्ये दृष्टव्यः।”

धर्मभूषणाचार्य विरचित न्यायदीपिका में

तद्भाष्यं—‘तत्रात्मभूतमग्नेरोष्णमनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः’, । भाष्यं च—संशयो हि निर्णयविरोधी नत्वग्रहः इति’ । तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे—

सूक्ष्मान्तरितद्वारार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ।

अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

इस प्रकार महाभाष्य के वाक्यों को उद्धृत किया गया है।

६७८ ई. में श्रीचामुण्डराय के द्वारा कन्नड भाषा में विरचित त्रिशष्टिलक्षण पुराण में भी समन्तभद्रस्वामी के भाष्यका इस प्रकार स्मरण किया गया है ।

अभिमतमागिरे तत्त्वार्थभाष्यमं तर्कशास्त्रमं वरेदु वचो —

विभवदिनिलेगेसेद समतभद्रदेवर समानेवरुमोलरे ॥५॥

ई० सन् १२३० में गुणवर्म कवि के द्वारा कन्नड भाषा में विरचित पुष्पदन्तपुराण में उल्लेख मिलती है—

वित्तरभागे सूत्रगतिथि मिमे पणिदगन्धहस्ति तो—

भत्तरुसासिरक्खे शिवकोटिय कोटिविपक्षुचिद्वदु—

न्मत्तगजं मदं वरंतु केय्यडेगोट्टुदेवल्ले पेल्वुदें

मत्ते समन्तभद्रमुनिराजवृदात्तजयप्रशस्तिथं ॥२२॥

इस उल्लेखसे गन्धहस्तिमहाभाष्य की श्लोकसंख्या छयानवे हजार प्रमाण है, यह जाना जाता है ।

विक्रान्तकौरव नाटक की प्रशस्ति में उसके कर्ता हस्तिमल्ल ने भी लिखा है—

तत्त्वार्थसूत्रन्याख्यानगन्धहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामीसमन्तभद्रोऽमूहेवागमनिदेशक ॥२॥

अष्टसहस्री की टिप्पणीमें लघुसमन्तभद्र ने भी लिखा है—

इह हि खलु पुरा स्वीयनिरवद्यविद्यासयमसम्पदा गणधरप्रत्येकबुद्धश्रुतकेवलदशपूर्वाणा सूत्रकृन्महर्षाणा महिमानमात्मसात्कुर्वद्भिर्भगवद्भिर्मास्वामिपादैराचार्यवयैरासूत्रितस्स तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्य महाभाष्यमुपनि-बन्धन्तः स्याद्वादविद्यागुरव श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याः ।

यह तो रही टीकाओं की बात, परन्तु उत्तरवर्ती समस्त आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जहाँ तत्त्वनिरूपण का प्रसङ्ग आया है वहाँ श्री उमास्वामी की ही शैली को अपनाया है । जैसे हरिवंशपुराण में उसके कर्ता जिनसेन स्वामी ने तत्त्वनिरूपण करते हुए इसी शैली को स्वीकृत किया है । कितने ही स्थलों पर तो ऐसा जान पड़ता है मानो सूत्रों का इन्होंने पद्यानुवाद ही किया हो ।

उमास्वामी ने इस नवीन शैली को अपनाते हुए प्राचीन शैली को सर्वथा विस्मृत नहीं किया है अपितु “सत्सख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च” इस सूत्र के द्वारा उसका उल्लेख भी किया है और पूज्यपादस्वामीने सर्वार्थसिद्धिटीका में विस्तार के साथ इस सूत्र की टीका कर सत्सख्यादि अनुयोगो पर अच्छा प्रकाश डाला है । सर्वार्थसिद्धिटीका, वीरसेनस्वामी द्वारा रचित धवलाटीकासे बहुत प्राचीन है । यदि इसको अच्छी तरह समझ लिया जावे तो धवला टीका में प्रवेश करना सरल हो सकता है । परन्तु खेद है कि दुरूह समझकर इस सूत्र की सर्वार्थ-सिद्धिगत टीका को पाठ्यक्रम से बहिर्भूत कर दिया है जिससे आज का छात्र उस प्राचीन शैली से अपरिचित ही रह जाता है । पीछे चलकर इसी प्राचीन शैली को बल देने के लिये नेमिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकाण्ड तथा कर्म-काण्ड की रचनाएँ की और उनसे उस प्राचीन शैली को पुनः प्रचारित होने में बल प्राप्त हुआ ।

श्री अमृतचन्द्र सूरि का 'तत्त्वार्थसार' ग्रन्थ भी उमास्वामी के तत्त्वार्थ सूत्र की शैली में लिखा हुआ स्वतन्त्र ग्रन्थ है। कहीं-कहीं तो ऐसा लगता है कि अमृतचन्द्र सूरि ने इसे गद्य के स्थान पर पद्य का ही रूप दिया है परन्तु कितने ही स्थानों पर इन्होंने नवीन तत्त्वों का भी सकलन किया है। नवीन तत्त्वों का सकलन करने के लिये इन्होंने अकलंक स्वामी के तत्त्वार्थ राजवार्तिक का सर्वाधिक आश्रय लिया है। आस्रव तथा मोक्ष के प्रकरण में तो उन्होंने प्रकरणोपात्त वार्तिकों को पद्यानुवाद के द्वारा अपने ग्रन्थ का अंग ही बना लिया है। उमा स्वामी ने गुणस्थान और मार्गणाओं के जिस प्रकरण को दुरूह समझकर छोड़ दिया था उसे भी अमृतचन्द्र सूरि ने यथा-कथञ्चित् स्वीकृत कर विकसित किया है।

उमास्वामी

अर्हद्वली आचार्य के समय कालदोष से मुनियों में अपने-अपने सघ का पक्षपात चल पड़ा। उसे देखकर अर्हद्वली आचार्य ने मुनियों के नदिसघ, सेनसघ, सिंहसंघ और देवसघ इस प्रकार चार सघ स्थापित कर दिये। उनमें भगवान् महावीर के निर्वाण से लेकर ६८३ वर्ष व्यतीत होने के बाद दश वर्ष तक गुप्तिगुप्त आचार्य सघाधिपति रहे, उनके बाद चार वर्ष तक माघनदी, तत्पश्चात् नौ वर्ष तक जिनचन्द्र, तदुपरान्त बावन वर्ष तक श्री कुन्दकुन्द स्वामी और पश्चाद् चालीस वर्ष आठ दिन तक उमास्वामी महाराज नन्दिसघ के पीठाधिपति रहे।

श्रवणबेलगोल के ६५वें शिलालेख में लिखा है—

तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधानः ।

श्रीकुन्दकुन्दादिमुनीश्वराख्यः सत्संयमादुद्गतचारणार्द्धिः ॥५॥

अमूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिच्छः ।

तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥६॥

उन जिनचन्द्र स्वामी के जगत् प्रसिद्ध अन्वय में 'पद्मनन्दी प्रथम' इस नाम को धारण करने वाले श्री कुन्दकुन्द नाम के मुनिराज हुए। जिन्हें सत्संयम के प्रभाव से चारण ऋद्धि प्राप्त हुई थी। उन्हीं कुन्दकुन्द स्वामी के अन्वय में उमास्वाति मुनिराज हुए जो गृध्रपिच्छाचार्य नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय गृध्रपिच्छाचार्य के समान समस्त पदार्थों को जानने वाला कोई दूसरा विद्वान नहीं था।

श्रवणबेलगोला के निम्नांकित २५८वें शिलालेख में भी लिखा है—

तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादमूददोषा यतिरत्नमाला ।

बभौ यदन्तर्मणिवन्मुनीन्द्रः स कुन्दकुन्दोदितचण्डदण्डः ॥१०॥

अमूदुमास्वातिमुतिः पवित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी ।

सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥११॥

स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृध्रपिच्छान् ।

तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराधार्यशब्दोत्तरगृध्रपिच्छम् ॥१२॥

उनके वंशरूपी प्रसिद्ध खान से अनेक मुनिरूप रत्नों की माला प्रकट हुई। उसी मुनिरूपी रत्नमाला के बीच में मणि के समान श्री कुन्दकुन्द नाम से प्रसिद्ध ओजस्वी आचार्य हुए। उन्हीं कुन्दकुन्द स्वामी के पवित्र वंश में समस्त पदार्थों के ज्ञाता श्री उमास्वाति मुनि हुए, जिन्होंने जिनागम को सूत्ररूप में निबद्ध किया। यह उमास्वाति महाराज प्राणियों की रक्षा में अत्यन्त सावधान थे, इसलिये उन्होंने (मयूरपिच्छ के (गर जाने पर) गृध्रपिच्छो को धारण किया था। उसी समय से विद्वान लोग उन्हें गृध्रपिच्छाचार्य कहने लगे।

मैसूर प्रान्त के अतर्गत नागर प्रान्त के छयालीसवें शिलालेख में लिखा है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम् ।

श्रुतकेवलदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥

मैं तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता, गुणों के मंदिर एवं श्रुतकेवली के तुल्य श्री उमास्वाति मुनिराज को नमस्कार करता हूँ।

यही उमास्वाति आचार्य, उमास्वामी और गृध्रपिच्छाचार्य नाम से भी विख्यात हैं। धवला टीका में श्री वीरसेनाचार्य ने काल द्रव्य का वर्णन करते समय 'तद् गिद्धापिच्छाहरियगपयासिदतच्चवत्सुतेवि' इन शब्दों के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता को गृध्रपिच्छाचार्य लिखा है। सन् १४९१ में निर्मित कन्नड़ आदिपुराण में महाकवि पम्प ने उमास्वामी को 'आर्यनुतगृध्रपिच्छाचार्य' लिखा है। इसी तरह सन् १७८८ में रचित कर्णाटक त्रिपिटिलक्षण पुराण में उसके कर्ता चामुण्डराय ने भी उमास्वामी को गृध्रपिच्छाचार्य लिखा है।^१

१२५० ईशवीय के लगभग रचित कन्नड़ भाषा के पार्श्वपुराण में उसके रचयिता पार्श्वपण्डित ने तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता का उमास्वाति नाम से स्तवन किया है।^२

सन् १३२० के लगभग विरचित कन्नड़ भाषा के समय परीक्षा ग्रन्थ में उसके कर्ता ब्रह्मदेव कवि ने उमास्वामी का गृध्रपिच्छाचार्य के नाम से उल्लेख किया है।^३

तत्त्वार्थसूत्रकर्तार गृध्रपिच्छोपलक्षितम् ।

वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वामिमुनीश्वरम् ॥

१. वसुमतिगे नेगले तत्त्वार्थसूत्रमं वरेद गृध्रपिच्छाचार्यं ।
जसदि दिगन्तमं मु द्विसि जिनशासनद महिमेयं प्रकटिसिदर ॥३॥
२. अनुपमतत्वार्थ पुण्यनिबन्धनं मप्युदें तु पनदोलनेट्टने
वेलसियते वेलसिके निशमुमास्वातिपादयति पादयुगम् ॥
३. जगदोलगुल्ल सुतत्त्वम नगणित मननन्तमेदभिन्नस्थितियम् ।
सुगमदि नरि वसिरे ये त्द गुणाढ्यं गृध्रपिच्छमुनिकेवलने ।

इस प्रसिद्ध श्लोक में भी तत्त्वार्थ सूत्र के कर्ता को गृध्रपिच्छ से उपलक्षित उमास्वामी नाम से प्रकट किया गया है ।

इन उल्लेखों से तत्त्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वामी, उमास्वाति और गृध्रपिच्छाचार्य ये तीन नाम हमारे सामने आते हैं । यह बहुत ही प्रसिद्ध तथा जिनागम के पारगामी विद्वान थे । तत्त्वार्थ सूत्र के टीकाकार समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलक तथा विद्यानन्द आदि मुनियों ने बड़े श्रद्धापूर्ण शब्दों में इनका उल्लेख किया है । पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि के प्रारम्भ में जो उनका संक्षिप्त परिचय दिया है वह अत्यन्त मार्मिक है—

‘मुनिपरिषन्मध्ये सन्निषण्णं मूर्ध्निव मोक्षमार्गमवाग्विसर्गं वपुषा निरूपयन्तं युक्त्यागमकुशलं परहितप्रतिपाद-
नंकार्यमार्थनिसेव्यं निर्गन्थाचार्यवर्यम्’ ।

जो मुनिसभा के मध्य में विराजमान थे, जो बिना वचन बोले अपने शरीर से ही मानो मूर्तिधारी मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे थे, युक्ति और आगम में कुशल थे, परहित का निरूपण करना ही जिनका एक कार्य था तथा उत्तमोत्तम आर्य पुरुष जिनकी सेवा करते थे ऐसे दिगम्बराचार्य श्री उमास्वामी महाराज थे ।

आ० विद्यानन्द ने आपके साथ ‘भगवद्भि’ जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया है । तत्त्वार्थ सूत्र के दश अध्यायों में जीवादि सात तत्त्वों का विषद वर्णन है अर्थात् पहले के चार अध्यायों में जीव का, पाचवें अध्याय में अजीव का, छठवें और सातवें अध्याय में आस्रव का, आठवें अध्याय में वन्ध का, नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा का तथा दशवें अध्याय में मोक्ष तत्त्व का वर्णन है । तत्त्वार्थ सूत्र की महिमा में प्रसिद्ध है—

दशाध्याये परिछिन्ने तत्त्वार्थं पठिते सति ।

फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः ॥

दशाध्याय प्रमाण तत्त्वार्थ सूत्र का पाठ और अनुगम करने पर मुनियों ने एक उपवास का फल बतलाया है अर्थात् एक उपवास से जितनी निर्जरा होती है उतनी निर्जरा अर्थ समझते हुए तत्त्वार्थ सूत्र के एक बार पाठ करने से होती है ।

समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकलक और विद्यानन्द जैसे बहुश्रुत आचार्यों ने इस पर वृत्ति, वार्तिक और भाष्य लिखने में अपना गौरव समझा, इसी से तत्त्वार्थ सूत्र की महिमा आकी जा सकती है ।

कुछ टीकाओं का संक्षिप्त परिचय—

समन्तभद्र स्वामी के गन्धहस्तिमहाभाष्य के विषय में हम पहले प्रकाश डाल आए हैं । पूज्यपादस्वामी की सर्वार्थसिद्धिवृत्ति, अकलकस्वामी का तत्त्वार्थवार्तिक, विद्यानन्द का तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, भास्करनन्द की मुक्त्यो-
घाग्य टीका और श्रुतसागर की तत्त्वार्थवृत्ति टीकाएं प्रसिद्ध हैं । पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थसिद्धिवृत्ति पानञ्जन-
भाष्य की पद्धति पर सरल भाषा में लिखित उच्चकोटि की वृत्ति है । उसके मत् संन्यादि सूत्र में मन्दादि अनुयोगों के द्वारा जो तत्त्व का निरूपण हुआ है वह पूज्यपाद स्वामी के आनन्दविषयक ज्ञान की महत्ता बनाने के लिए पर्याप्त है । श्रुतिने प्रत्यक्षादि प्रमाणों के लक्षण तथा द्रव्यस्वरूप के वर्णन में दर्शनशास्त्र की पद्धति को भी अपनाया है ।

परन्तु उसे इतनी सुगम रीति से लिखा है कि पाठक का मन उसे अनायास ग्रहण कर लेता है। पूज्यपाद व्याकरण तो थे ही, इसलिये जहाँ तहाँ व्याकरण का भी निर्देश मिलता है। सर्वार्थसिद्धि की कितनी ही पक्तियों को अकलकस्वामी ने तत्त्वार्थवार्तिक में वार्तिक का रूप देकर अपने ग्रन्थ का अङ्ग बना लिया है।

अकलकस्वामी के समय में दर्शनशास्त्र का प्रचार अधिक हो गया था, इसलिये तत्त्वार्थवार्तिक में हम अन्य दर्शनों की चर्चा को भी अधिक मात्रा में पाते हैं और उसके कारण तत्त्वार्थवार्तिक के कितने ही स्थल दुरुह हो गए हैं। परन्तु वार्तिकों की वृत्ति लिखते समय उन्होंने जिस सरल भाषा का प्रयोग किया है उससे ग्रंथ के प्रति पाठक का आकर्षण बना रहता है। भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी से प्रकाशित तत्त्वार्थ वार्तिक का सम्पादन कर सम्पादक डा० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ने उसकी परम्परागत अशुद्धियों को दूर कर दिया है तथा दार्शनिक स्थलों को स्पष्ट कर इसे सर्वसाधारण के लिए सुगम बना दिया है।

विद्यानन्द स्वामी के समय तक दर्शनशास्त्र का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि उसने धर्म, व्याकरण तथा साहित्य में भी प्रवेश पा लिया था। विद्यानन्द स्वामी दर्शनशास्त्र के महान विद्वान् थे। उन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र पर जो भाष्य लिखा उसमें दार्शनिक तत्वों का पूर्ण प्रवेश हो गया। अर्थात् दार्शनिक तत्वों के विवेचन की ही प्रचुरता हो गई और धर्मशास्त्र का अंश गौड़ पड़ गया। दार्शनिक भाग की बहुलता से यह भाष्य दुरुह हो गया। और विशिष्ट बुद्धि वाले विद्वानों के ही गम्य रह गया। प्रसन्नता की बात है कि न्यायशास्त्र के अद्वितीय विद्वान् प० माणिकचन्द्र जी न्यायाचार्य ने इस महान् ग्रन्थ की हिन्दी टीका लिखकर उसे सर्वसुलभ बना दिया है। हिन्दी टीका सहित श्लोक वार्तिक का प्रकाशन कुन्थुसागर ग्रन्थ माला सोलापुर से हुआ।

भास्करनन्द की सुखबोध टीका अपने नाम के अनुरूप है। इसमें सरलता से तत्त्वार्थ के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। प० शान्तिराजजी न्यायतीर्थ के द्वारा संपादित होकर मैसूर से प्रकाशित हुई है। विद्वान् संपादक ने भूमिका में अच्छा विमर्श किया है।

श्रुतसागर की तत्त्वार्थवृत्ति अत्यन्त सरल और बहुत प्रमेयो से भरी हुई है। श्री डॉ० महेन्द्रकुमार जी के द्वारा संपादित होकर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुकी है। भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

अन्य टीकाएँ मेरे देखने में नहीं आईं। उनका उल्लेख भास्करनन्द की सुखबोध टीका सहित तत्त्वार्थसूत्र की प्रस्तावना के आधार पर किया गया है।

अमृतचन्द्र सूरि :

तत्त्वार्थसार के कर्ता श्री अमृतचन्द्र सूरि हैं। यह संस्कृत भाषा के महान् विद्वान् तथा अध्यात्मतत्त्व के अनुपम ज्ञाता थे। कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण भाषा में टीकाएँ लिखकर इन्होंने कुन्दकुन्द स्वामी के हार्द को प्रकट किया है तथा उनकी विस्मृत प्रभुता को पुनरुज्जीवित किया है। अमृतचन्द्र स्वामी जहाँ कुन्दकुन्द स्वामी के निश्चयनय प्रधान ग्रन्थों की व्याख्या करते हैं वहाँ वे उन व्याख्या ग्रन्थों के प्रारम्भ में ही अनेकान्त का स्मरण कर पाठकों को सचेत करते हैं कि अनेकान्त ही जिनागम का जीव-प्राण है—उसके बिना यह निर्जीव-निष्प्राण हो जाता है। समयसार के प्रारम्भ में ही आपने लिखा है—

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्येन्ती प्रत्यगात्मनः ।
अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥

अर्थात् जो अनन्त धर्मों से युक्त शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करती है ऐसी अनेकान्त रूप मूर्ति नित्य ही प्रकाशमान हो ।

प्रवचनसार के प्रारम्भ में लिखा है—

हेलोल्लुप्तं महामोहतमस्तोमं जयत्यदः ।
प्रकाशयज्जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं मह ॥

अर्थात् जिसने महामोह रूप अन्धकार के समूह को अनायास ही लुप्त कर दिता है तथा जो जगत् के तत्त्व को प्रकाशित कर रहा है ऐसा यह अनेकान्तरूप तेज जयवत प्रवर्त रहा है ।

पञ्चास्तिकाय के प्रारम्भ में कहा है—

दुर्निवारनयानीकविरोधध्वंसनौषधिः ।
स्यात्कारजीविता जीयाज्जैनीसिद्धान्तपद्धतिः ॥

अर्थात् जो दुर्निवार नयसमूह के विरोध का नष्ट करने के लिये औषधस्वरूप है ऐसी, स्यात्कार से जीवित जिनेन्द्रभगवान् की सिद्धान्त पद्धति सदा जयवत रहे ।

यही नहीं, समयसार की व्याख्या के अन्त में स्याद्वादाधिकार, प्रवचनसार के अन्त में स्याद्वादाधीन ४७ शक्तियों का निरूपण तथा पञ्चास्तिकाय के अन्त में ग्रन्थ तात्पर्य के रूप में निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभासों का वर्णन कर स्याद्वाद की शैली से उनका समन्वय भी किया है ।

कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थों की टीका लिखने के बाद पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थ की रचना करते हुए प्रारम्भ में ही उन्होंने अनेकान्त का स्मरण किया है—

परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम् ॥

अर्थात् जो परमागम का बीज-कारण है, जिसने जन्मान्ध मनुष्यों के हस्तिविधान को निषिद्ध कर दिया है और जो समस्त नयविलासों के विरोध को नष्ट करनेवाला है उस अनेकान्त को मैं नमस्कार करता हूँ ।

जन्मान्ध मनुष्यों के हस्तिविधान के निषेध का वर्णन करते हुए उन्होंने 'षडन्धा' इस नाम से प्रचलित निम्नाङ्कित प्राचीन कथा की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है—

१. देखो, 'जैनसाहित्य और इतिहास' द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३७५ —

पुरा षडन्धा संभूय गजं ज्ञातुं समुत्सुकाः ।
 प्राप्य हस्तिपकं प्रोचुः सखे दर्शय नो गजम् ॥१॥
 कीदृशोऽसौ गजो जन्तुर्महत् तत्र कुतूहलम् ।
 पुरतो वर्तते सोऽयं स्वैर पश्यन्तु सोऽन्नवीत् ॥२॥
 शुण्डा धृत्वा गजस्थाय प्रथमो मुदितोऽवदत् ।
 गजरूपमहो ज्ञातं भुजङ्गेन समो गजः ॥३॥
 परामृश्य द्वितीयस्तु विशालमुदरं ततः ।
 अवदद्भित्तिरूपो हि गजो भवति निश्चितम् ॥४॥
 तृतीयो गजपादं तु धृत्वा गर्वयुतोऽवदत् ।
 गजः सर्पो न भित्तिर्वा स्तम्भरूपो गजो ह्ययम् ॥५॥
 कर्णं तु व्यातत धृत्वा चतुर्थोऽन्धोऽवदत्तदा ।
 व्यजनेन समो हस्ती शङ्का नैवात्र काचन ॥६॥
 रद तीक्ष्ण करे धृत्वा पञ्चमो विस्मितोऽवदत् ।
 न स्तम्भो व्यजन नैव शूलरूपो गजो ध्रुवम् ॥७॥
 लाङ्गूलं करिणो धृत्वा षष्ठस्तेषु ततोऽन्नवीत् ।
 रज्जुरूपो गजो मूढाः सत्यं जानीथ नो कथम् ॥८॥

अर्थात् पहले कमी हाथी को जानने के लिए उत्सुक हुए अन्धे मिलकर महावत के पास गये और बोले, मित्र, हम लोगो को हाथी दिखलाओ । वह हाथी नाम का जन्तु कैसा होता है, इस विषय मे हमको बड़ा कुतूहल है । महावत ने कहा कि वह हाथी सामने विद्यमान है । आप लोग अपनी इच्छानुसार देख लें ।

तदनन्तर पहला हाथी की सूँड पकडकर बोला — अहो, मैंने हाथी जानलिया, वह साँप के समान होता है । तदनन्तर दूसरे अन्धे ने विशाल पेट का स्पर्श कर कहा कि हाथी निश्चित ही दीवाल रूप होता है । तीसरे अन्धे ने हाथी का पैर पकडकर बड़े गर्व से कहा कि हाथी न तो सर्प के समान है और न दीवाल के सदृश है, यह तो खम्भा के समान है । चौथे अन्धे ने फैले हुए कान को पकडकर कहा कि हाथी पङ्खा के समान होता है, इसमे कोई शङ्का नहीं करना चाहिए । पाँचवें अन्धे ने तीक्ष्ण दाँत हाथ मे लेकर आश्चर्य से चकित हो कहा कि हाथी न खम्भा के समान है न पङ्खा के समान है किन्तु शूल के समान है । पश्चात् छठवाँ अन्धा हाथी की पूँछ पकडकर बोला कि अरे मूर्खों ! हाथी सचमुच ही रस्सी के समान होता है तुम इस सचाई को क्यों नहीं जानते हो ।

जिस प्रकार उक्त अन्धे पुरुष, हाथी के एक-एक अंग को लेकर उसे पूरा हाथी मानते हैं उसी प्रकार एकान्तवादी मनुष्य वस्तु के एक-एक धर्म को लेकर उसे ही पूरी वस्तु मानते हैं । परन्तु उनका ऐसा मानना भ्रम है । इसलिये अनेकान्त, जन्मान्ध मनुष्यो के हस्तिविधान के समान एकान्तवाद को निषिद्ध करता है ।

उमास्वामी ने 'प्रमाणनयैरधिगमः' सूत्र की रचनाकर यह बताया है कि जीवादि तत्त्वों का ज्ञान प्रमाण और नयों के द्वारा होता है। प्रमाण यह है जो कि पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी धर्मों में से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण कर विवक्षानुसार ग्रहण करता है। नयों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इस तरह दो भेद हैं। निश्चयनय वस्तु के स्वाश्रित—स्वनिमित्तक शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे जीव ज्ञानदर्शनादिगुणों से तन्मय एक अखण्ड द्रव्य है। और व्यवहारनय वस्तु के पराश्रित—परके निमित्त से होनेवाले भाव को ग्रहण करता है, जैसे जीव क्रोधादिमान् है। यद्यपि निश्चयनय वस्तु के शुद्धस्वरूप का प्ररूपक होने से भूतार्थ—सत्यार्थ है और व्यवहारनय अशुद्धस्वरूप का प्रख्यापक होने से अभूतार्थ—असत्यार्थ है तथापि वस्तु की निरूपणा में दोनों नयों की आवश्यकता होती है क्योंकि नयों का उपयोग प्रतिपाद्य—शिष्य को योग्यता के अनुसार होता है। इसलिये अमृतचन्द्रसूरि ने पुरुषार्थसिद्धचुपाय में कहा है—

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।
प्राप्नोति देशनाया. स एव फलमविकलं शिष्यः ॥८॥

जो शिष्य व्यवहार और निश्चय को यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है अर्थात् तीनों में से किसी एक के पक्ष को नहीं खींचता है किन्तु तत्त्व की निरूपणा के लिये दोनों को आवश्यक समझता है वही शिष्य देशनाका का पूर्ण फल प्राप्त करता है।

प्रतिपाद्य की योग्यता के अनुसार नयों का प्रयोग होता है, इसका निर्देश कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार की निम्न गाथा में बड़े सुन्दर ढँग से किया है

सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरिसीहि ।
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे दिठ्ठा भावा ॥१३॥

परमभाव—उत्कृष्ट शुद्धस्वभाव का अवलोकन करनेवाले पुरुषों के द्वारा शुद्धस्वरूप का वर्णन करनेवाला शुद्धनय—निश्चयनय ज्ञातव्य है और जो अपरमभाव में स्थित हैं वे व्यवहारनय से उपदेश देने के योग्य हैं।

इस गाथा की आत्मख्यति टीका में श्री अमृतचन्द्रस्वामी ने सुवर्णकादृष्टान्त देकर वस्तु स्वरूप को सरलता से समझाया है। इस तरह हम अमृतचन्द्रस्वामी को तत्त्वनिरूपण की दिशा में अत्यन्त जागरूक पाते हैं।

आपके द्वारा रचित निम्नांकित पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं—(१) समयप्राभृतटीका, (२) प्रवचनसारटीका, (३) पञ्चास्तिकायटीका, (४) पुरुषार्थसिद्धचुपाय और (५) तत्त्वार्थसार।

प्रारम्भ के तीन ग्रन्थ कुन्दकुन्दस्वामी के समयसार और पञ्चास्तिकाय इन तीन ग्रन्थों की टीकारूप हैं। तीनों ग्रन्थों की टीकाओं में आपने जिस उच्चकोटि की गद्यका प्रयोग किया है वह साधारण विद्वानों के बुद्धिगम्य नहीं है। समयसार की टीका में तो गद्यसे अतिरिक्त आपने कलश-काव्यों की भी रचना की है जो कि बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणाप्रद है।

पुरुषार्थसिद्धचुपाय २२६ श्लोकोका प्रसादगुणोपेत एक स्वतंत्र ग्रन्थ है, जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और मम्यक्चारित्र का सुन्दर रीति से वर्णन किया है। अहिंसाधर्म का जैसा वर्णन इसमें उपलब्ध है वैसा अन्यत्र नहीं है।

तत्त्वार्थसार, तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर पल्लवित और विकसित रचना है। तत्त्वार्थसूत्र का यथार्थ नाम तत्त्वार्थ ही है क्योंकि तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थवृत्ति आदि नामों से तत्त्वार्थ नाम की ही पुष्टि होती है। सूत्रमय होने से इसे तत्त्वार्थ सूत्र कहा जाने लगा। प्रकृत ग्रन्थ के 'तत्त्वार्थसार' इस नाम से भी यही नाम ध्यनित होता है अर्थात् अमृतचन्द्रस्वामी का यह ग्रन्थ तत्त्वार्थका सार ही है। इसमें तत्त्वार्थसूत्रमें प्रतिपादित समस्त तत्त्वों का सार तो सगृहीत है ही उसके अतिरिक्त पञ्चसंग्रह, सर्वार्थसिद्धि, एव तत्त्वार्थ वार्तिक में प्रतिपादित कितनी ही विशिष्ट बातों का भी सकलन है।

अमृतचन्द्रसूरि का आशाधरजी ने अपने अनंगारधर्मामृत की भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका में दो स्थानों पर ठक्कर नाम से उल्लेख किया है। यथा —

१. एतदनुसारेणैव ठक्कुरोऽपीदमपाठीत्— लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे । पृ० १६०

२. एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारटीकायां द्रष्टव्यम् । ५८८

यह ठक्कुर या ठाकुर पद जागीरदारों के लिये प्रयुक्त होता था। इससे इनकी गृहस्थावस्था की सपन्नता या प्रभुता सूचित होती है।

अमृतचन्द्रसूरि किसके शिष्य थे और किस गुरुपरम्परा के थे, आदि का उल्लेख आपने अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं किया है। ये बड़े निर्लिप्त व्यक्ति थे। जहाँ हम कितने ही ग्रंथकारों को बड़ी-बड़ी प्रशस्तियों एवं पुष्पिका वाक्यों के रूप में आत्मप्रशंसा का उद्घोषण पाते हैं वहाँ अमृतचन्द्रसूरि यह भाव प्रकट करते हैं कि नाना प्रकार के वर्णों से पद बन गये, पदों से वाक्य बन गये और वाक्यों से यह ग्रन्थ बन गया, इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है।^१ इन सब कारणों से इनके सही समय का निर्णय अनिश्चित रूप में चला आ रहा है। परन्तु पं० परमानन्दजी शास्त्री ने अनेकान्त वर्ष ८ किरण ४-५ में एक महत्त्वपूर्ण सूचना दी है कि धर्मरत्नाकर में अमृतचन्द्रसूरि के पुरुषार्थ सिद्धयुपाय से ५९ पद्य उद्धृत किये हैं। धर्मरत्नाकर एक संग्रहग्रन्थ है, जिसे ग्रन्थकार ने अपने तथा दूसरे अनेक ग्रन्थों के पद्यों का संग्रह कर माला की तरह रचा है और इसकी सूचना उन्होंने ग्रंथ के अन्तिम अवसर में निम्न प्रकार दी है—

१. वर्णैः कृतानि चित्रं पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि ।

वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ॥ पु० सि०

वर्णाः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावलिः ।

वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तृणि न पुनर्वयम् ॥ त० सा०

स्वशक्तिसूचितवस्तुतत्त्वव्याख्या कृतेय समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥ स० सा०, पचास्तिकाय

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्यातुं गुम्फे गिरा

व्याख्यातामृतचन्द्रसूरिरिति मा मोहाज्जनो बलगतु ।

बलगतवद्यं विशुद्धबोधिकलया स्याद्वादविद्याबलात्

लब्धकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः ॥ प्र० सा०

‘इत्येतैरपनीतचित्ररचनैः स्वैरन्यदीर्घैरपि
भूतोऽवद्यगुणैस्तथापि रचिता मालेव सेयं कृतिः’ ॥

भावसेन के शिष्य जयसेन लाडवागडसघ के हैं तथा उन्होंने धर्मरत्नाकर की रचना १०५५ वि सं० में पूर्ण की थी, ऐसा उसकी प्रशस्ति से स्पष्ट है—

वाणेन्द्रियव्योमसोममिते संवत्सरे शुभे ।
ग्रन्थोऽयं सिद्धतां यातः सकलीकरहाटक ॥

अर्थात् सकलीकरहाटक नगर में १०५५ शुभ संवत् में यह ग्रन्थ पूर्णता को प्राप्त हुआ ।

इस उल्लेख से तथा जैन सदेश के शोधाक५ में प्रकाशित श्री प कैलाशचन्द्रजी के ‘कुछ आचार्यों के कालक्रम विचार’ शीर्षक लेख से सिद्ध होता है कि श्री अमृतचन्द्रसूरि १०५५ वि सं० से पूर्ववर्ती है । साथ ही तत्त्वानुशासन की प्रस्तावना पृष्ठ ३३ पर श्री प० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने अमृतचन्द्रसूरि का समय दशवीं शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित करते हुए पट्टावली में उनके पट्टारोहण का समय जो वि० सं० ९६२ दिया है उसे ठीक बलताया है ।

अब विचारणीय बात यह है कि तत्त्वार्थसार में कितने ही श्लोक अमित गति के संस्कृत पञ्चसग्रह के छाया प्रतिच्छाया रूप में पाये जाते हैं । जैसे—

यवनालिमसूरातिमुक्तमैन्द्रधंसस्त्रिभाः ।
श्रोत्राक्षिघ्राणजिह्वाः स्युः स्पर्शनेऽनेकधा कृतिः ॥१४३॥ पं० सं०
यवनालिमसूरातिमुक्तेन्द्रधंसमाः क्रमात् ।
श्रोत्राक्षिघ्राणजिह्वाः स्युः स्पर्शन नैकसंस्थितिः ॥१५०॥
जलूकाशुक्तिशम्बूकगण्डूपदकपर्दिकाः ।
जठरकुमिशङ्खाद्या द्वीन्द्रिया देहिनो मताः ॥१४७॥
शम्बूकः शङ्खशुक्तिर्वा गण्डूपदकपर्दिकाः ।
कुक्षिकुम्भ्यादयश्चैते द्वीन्द्रियाः प्राणिनो मताः ॥१५३॥
कुन्थुः पिपीलिका कुम्भी यूका मत्कुणवृश्चिकाः ।
मकोटकेन्द्रगोपाद्यास्त्रीन्द्रियाः देहिनो मताः ॥१४७॥
कुन्थुः पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकश्चेन्द्रगोपकः ।
घुणमत्कुणमूकाद्यास्त्रीन्द्रिया सन्ति जन्तवः ॥१५४॥ त० सा०
पतङ्गाः मशका दशा मक्षिका कीटगर्भतः ।
प्रतिका चञ्चरीकाद्याश्चतुरक्षाः शरीरिणः ॥१४६॥ पं० सं०
मधुपः कीटको दंशमशकौ मक्षिकास्तथा ।
वरटी शलभाद्याश्च भवन्ति चतुरिन्द्रियाः ॥१५५॥ त० सा०

इसी प्रकार पृथ्वी के भेद बतलाने वाले श्लोक भी छाया-प्रतिछाया रूप है । तत्त्वार्थसारकार के ये श्लोक क्या अमितगति के संस्कृत पञ्चसंग्रह से अनुप्राणित हैं या पञ्चसंग्रह के श्लोक तत्त्वार्थ से अनुप्राणित हैं ? पञ्चसंग्रह के कर्ता अमितगति विक्रम की ११ वीं शताब्दी के तृतीय चरण के विद्वान् हैं । तुलनात्मक अध्ययन करने पर मालूम होता है कि तत्त्वार्थसार के कर्ता अमृतचन्द्र के पुरुषार्थसिद्धचुपाय के कितने ही श्लोको से अमितगति श्रावकाचार के श्लोक अनुप्राणित हैं ।^१ अतः अमितगति अमृतचन्द्र से परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं । तत्त्वार्थसार के उल्लिखित श्लोको का जो सादृश्य अमितगति के पञ्चसंग्रहगत श्लोको से मिलता है उसका कारण यह है कि ये सभी श्लोक प्राकृतप्रपञ्च-संग्रह के संस्कृत छायारूप हैं । अमितगति के पञ्चसंग्रह का मूल आधार भी वही प्राकृतपञ्चसंग्रह है । इन सब गाथाओं और तत्त्वार्थसार के श्लोको का अवतरण आगे के स्तम्भ 'तत्त्वार्थसार का प्रतिपाद्य विषय और उसका मूलाधार' में करेंगे । उससे सिद्ध हो जायगा कि तत्त्वार्थसार के ये श्लोक प्राकृतपञ्चसंग्रह से अनुप्राणित हैं न कि अमितगति के संस्कृत पञ्चसंग्रह से । अमित गति ने अपना पञ्चसंग्रह वि०स० १०७३ में पूर्ण किया और अमृतचन्द्र का समय विक्रम की १०वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, ऐसा निश्चित समझना चाहिये ।

तत्त्वार्थसार का प्रतिपाद्य विषय और उसका आधार :

तत्त्वार्थसार का सामान्य आधार उमास्वामी का तत्त्वार्थ सूत्र है और विशिष्ट आधार जहाँ जो होगा उसकी धर्चा इसी स्तम्भ में आती रहेगी ।

(१) प्रथमाधिकार में तत्त्वार्थसार ग्रन्थ को अमृतचन्द्रस्वामी ने मोक्ष का प्रकाश करने वाला एक प्रमुख दीपक^१ बतलाया है, क्योंकि इसमें युक्ति और आगम से सुनिश्चित सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने उनके विषयभूत जीवादि सात तत्त्वों का विशद वर्णन किया है । उन्होंने कहा है कि जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । इनमें जीवतत्त्व उपादेय है और अजीवतत्त्व हेय है । अजीव का जीव के साथ सम्बन्ध क्यों होता है, इसका कारण बतलाने के लिए आस्रव का और अजीव का सम्बन्ध होने से जीव की क्या दशा होती है, यह बतलाने के लिये बन्ध का कथन है । हेय—अजीवतत्त्व का सम्बन्ध जीव से कैसे छूटे, यह बतलाने के लिये सवर और निर्जरा का कथन है और हेय अजीव का सम्बन्ध छूटने पर जीव की क्या दशा होती है, यह बतलाने के लिये मोक्षतत्त्व का वर्णन है । इन्हीं सात तत्त्वों को जानने के लिये उन्होंने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार निक्षेप तथा प्रमाण और नयो का विस्तार से वर्णन किया है । प्रमाण के वर्णन में मतिज्ञान आदि पाँच सम्यग्ज्ञानों का विस्तार के साथ निरूपण किया है । प्रथम अधिकार के अन्त में निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान तथा सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व अनुयोगो का भी उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि मोक्षमार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक मनुष्य नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के द्वारा न्यस्त-व्यवहार को प्राप्त एवं स्याद्वाद में स्थित सात तत्त्वों के समूह को निर्देशादि उपायों के द्वारा सबसे पहले जानना चाहिये ।

१. देखी, जैनसंदेश शोभांक ५ में प० कैलाशचन्द्रजी का लेख ।

२. अथ तत्त्वार्थसारोऽयं मोक्षमार्गकदीपकः ।

मुमुक्षूणां हितार्थाय प्रस्पष्टमभिधीयते ॥२॥ त० सा०

वास्तव में जीवादि तत्त्व ही क्यों, संसार के किसी भी पदार्थ को जानने का क्रम निर्देश आदि से ही शुरू होता है। उदाहरण के लिये किसी के सामने कोई ऐसा पदार्थ रखा जावे जिसे उसने आज तक देखा नहीं था। उस पदार्थ को देखते ही देखने वाले के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है कि यह क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर निर्देश देता है अर्थात् उस पदार्थ का नाम और स्वरूप बतलाता है। देखने वाले के मुख से दूसरा प्रश्न यह निकलता है कि यह पदार्थ किसका है ? अर्थात् इसका स्वामी कौन है ? इसका उत्तर स्वामित्व देता है। देखने वाले के मुख से तीसरा प्रश्न यह निकलता है कि पदार्थ कैसे बनता है ? इसका उत्तर साधन देता है। चौथा प्रश्न निकलता है कि यह पदार्थ कहाँ मिलता है ? इसका उत्तर अधिकरण देता है। पाँचवाँ प्रश्न होता है कि कब तक मिलता है ? इसका उत्तर स्थिति देती है। और छठवाँ प्रश्न होता है कि यह एक ही प्रकार का है या इसके अन्य प्रकार भी हैं ? इसका उत्तर विधान देता है।

इसी तरह कपड़ा का एक व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिये बाजार जाता है। कपड़े की दुकान पर पहुँचते ही उसका सबसे पहला प्रश्न होता है—कपड़ा है क्या ? (सत्)। दुकान में नमूना के लिये रखे हुए दो-चार थानों को देखकर वह दूसरा प्रश्न करता है—कितना है ? (सख्या)। दुकानदार कहता है—बहुत हैं। व्यापारी पूछता है—कहाँ रखा है—कपड़ा का क्षेत्र क्या है ? दुकानदार कपड़े की गोदाम में जाकर माल दिखाता है (क्षेत्र)। व्यापारी कपड़े से भरी हुई गोदाम में जाकर पूछता है—भाई यह इतना माल कहाँ से आता है और कहाँ खपता है ? दुकानदार कपड़े आने के तथा खपने के स्थान बतलाता है (स्पर्शन)। व्यापारी पूछता है कि माल कब तक मिलता रहेगा—दुकान कब तक खुली रहती है ? दुकानदार दुकान का समय बतलाता है (काल)। व्यापारी पूछता है यदि अभी माल न उठा सकूँ तो कितने दिन बाद मिलेगा ? दुकानदार दूसरे माह का कोटा मिलने का समय बताता है (अन्तर)। व्यापारी पूछता है—कौन माल किस क्लास का है ? दुकानदार कपड़ों की क्लास-विशेषता बतलाता है ? (भाव)। व्यापारी इच्छानुसार माल निकलवाकर अलग रखवाता जाता है, पीछे दुकानदार माल सभालकर परचे पर नूद करता है—कौन कपड़ा कितना कम और अधिक है (अल्पबहुत्व)।

इस तरह संसार के प्रत्येक पदार्थ सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व के द्वारा जाने जाते हैं। वस्तुतः पदार्थों के जानने के उपाय यही हैं। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सद् आदि अनुयोगों का प्ररूपण मोक्षमार्ग के अनुरूप होता है।

(२) द्वितीयाधिकार में जीव के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक इन पाँच स्वतत्त्वों का वर्णन जीव का लक्षण बताने के लिये उपयोग का वर्णन किया है। उपयाग के साकार और अनाकार के भेद से दो भेद बतलाते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का वर्णन किया है। पश्चात् जीव के ससारी और मुक्त के भेद से दो भेद कर ससारी जीवों का वर्णन गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओं के द्वारा किया है। जान पड़ता है यह सब विषय अमृतचन्द्रसूरि ने प्राकृतपञ्चसग्रह से लिया है क्योंकि पञ्चसग्रह की गाथाओं के साथ तत्त्वार्थसार के श्लोकों का अत्यन्त भावसादृश्य है। जैसे—

जवणालियामसूरीचंदद्धअइमुत्तुल्लुल्लाई ।

इदियसंठाणाई फासं पुण णेगसंठाणं ॥६६॥

पञ्चसंग्रह

यवनालमसूरातिमुवतेन्द्रधंसमा. क्रमात् ।

श्रोत्राक्षिघ्रणाजिह्वा स्यु. स्पर्शनं नैकसंस्थितिः ॥५०॥

त० सा० अधिकार २

पुट्ठ सुणेइ सद्द अपुट्ठ पुण वि पस्सदे रूव ।

धास रसं च गध बद्ध पुट्ठ वियाणेइ ॥६८॥

पंचसंग्रह

रूपं पश्यत्यसंस्पृष्ट स्पष्ट शब्द शृणोति तु ।

बद्धं स्पृष्टं च जानाति स्पर्शं गन्धं तथा रसम् ॥५१॥

त० सा० अधिकार २

खुल्ला वराड सखा अक्खुणहअरिट्ठगा य गडोला ।

कुक्खिक्खिमिसिप्पिआई णेआ वेइदिया जीवा ॥७०॥

पंचसंग्रह

शम्भूकः शखशुक्तिर्वा गण्डूपदकपर्दकाः ।

कुक्षिकृम्यादयश्चन्ते द्वीन्द्रियाः प्राणिनो मताः ॥५३॥

त० सा० अधिकार २

कुन्थुपिपीलयमंकुणविच्छिद्यजूविदगोवगोम्हीया ।

उत्तिगमट्टियाई णेया तेइदिया जीवा ॥७१॥

पंचसंग्रह

कुन्थु पिपीलिका कुम्भी वृश्चिकश्चेन्द्रगोपकः ।

घुणमत्कुणपूकाद्यास्त्रीन्द्रियाः सन्ति जन्तवः ॥५४॥

त० सा० अधिकार २

दंसमसगो य मक्खिय गोमच्छिद्य भमरकीडमक्कडया ।

सलहपयंगाईया णेया चउरिदिया जीवा ॥७२॥

पंचसंग्रह

मधुप कीटको दंसमशकौ मलिकास्तथा ।

वरटी शलभाद्याश्च भवन्ति चतुरिन्द्रियाः ॥५५॥

त० सा० अधिकार २

इन्ही ससारी जीवो का वर्णन करते हुए आपने विग्रहगति के इषु, पाणिमुक्ता, लाङ्गलिका और गोमूत्रिका इन चार भेदो का वर्णन किया है । नौ तथा चौरासी लाख योनियो, उनके स्वामियो तथा कुल-कोटियो का विशद वर्णन किया है । जीवो की आयु तथा शरीरावगाहनाका वर्णन कर कौन जीव किस नरक तक जाते हैं और वहाँ से आकर क्या-क्या होते हैं यह सब बताया है । इन सबका आधार राजवार्तिक को निम्न पक्तियाँ मालूम होती हैं —

‘अथोत्पादः क्व तेषामिति ? अत्रोच्यते प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्यन्ते, प्रथमाद्वितीययोः सरीसृपाः, तिसृषु पक्षिणः, चतसृषूरगाः, पञ्चसु सिंहाः, षट्सु स्त्रियः, सप्तसु मत्स्यमनुष्याः । न च देवा नारका वा नरकेषु उत्पद्यन्ते ।’

राजवार्तिक पृष्ठ १६८ ज्ञानपीठ

धर्मसंज्ञिनो यान्ति वशान्ताश्च सरीसृपाः ।

मेघान्ताश्च विहङ्गाश्च अञ्जनान्ताश्च भोगिनः ॥१४६॥

तामरिष्ठां च सिंहास्तु मघव्यन्तास्तु योषितः ।

नरा मत्स्याश्च गच्छन्ति माधवीं ताश्च पापिनः ॥१४७॥

त० सा० अधिकार २

इसी जीवतत्त्व का वर्णन करते हुए उसका निवास बतलाने के लिये अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का भी वर्णन किया है । इस तरह तत्त्वार्थसार के द्वितीयाधिकार में तत्त्वार्थसूत्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का संपूर्ण विषय संकलित किया गया है तथा उससे सबद्ध अन्य विषय भी सर्वार्थसिद्धि एवं राजवार्तिक से लिये गये हैं ।

(३) तृतीयाधिकार में अजीवतत्त्व का वर्णन करते हुए प्रसगोपात्त छह द्रव्यों का स्वरूप, उनके प्रदेश, कार्य, पुद्गलों के भेद, अणु और स्कन्ध का स्वरूप, पुद्गल द्रव्य की पर्याये तथा स्कन्ध बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है । इसमें तत्त्वार्थ सूत्र के पञ्चमाध्याय को आधार बनाया गया है । विशद विवेचना के लिये पूज्यपादस्वामी की सर्वार्थसिद्धि टीका का भी आधार लिया गया है ।

(४) चतुर्थाधिकार में आस्रवतत्त्व का वर्णन है । इसके लिये तत्त्वार्थसूत्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय को आधार बनाया गया है । ज्ञानावरणादि कर्मों के जो आस्रव सूत्रकार ने बतलाये हैं उनका व्याख्यान करने के बाद अकलंकस्वामी ने तत्त्वार्थ राजवार्तिक में सूत्रोपात्त कारणों के सिवाय अन्य जिन कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है उन कारणों को तत्त्वार्थसारकार ने भी अंगीकृत किया है जिससे विषय अत्यन्त स्पष्ट हो गया है । शुभास्रव के वर्णन में व्रतो का भी वर्णन आ गया है ।

(५) पञ्चमाधिकार में बन्धतत्त्व का विस्तार से वर्णन किया गया है और उसका आधार तत्त्वार्थसूत्र के अष्ठमाध्याय को बनाया गया है । इसमें कर्मों की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के नाम, लक्षण तथा उनकी स्थिति आदि का अच्छा दिग्दर्शन हुआ है ।

(६) षष्ठाधिकार में संवरतत्त्व का वर्णन है । इसके लिए तत्त्वार्थसूत्र के नवमाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक भाग को आधार बनाया गया है । उसमें सवर का स्वरूप तथा उसके कारणभूत गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्र्य का वर्णन किया गया है ।

(७) सप्तमाधिकार में निर्जरा का वर्णन किया गया है और उसका आधार तत्त्वार्थसूत्र के नवमाध्याय के उत्तरार्ध को बनाया गया है । इसमें निर्जरा के भेद तथा निर्जरा के कारणभूत तपो का विस्तार से वर्णन किया गया है ।

(८) अष्टमाधिकार में मोक्ष का वर्णन है तथा उसका आधार तत्त्वार्थसूत्र के दशमाध्याय को बनाया गया है । इसमें मोक्ष का लक्षण तथा उसकी प्राप्ति के क्रम का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है । इस प्रकरण में अमृतचन्द्रस्वामी ने राजवार्तिक के कितने ही वार्तिकों को श्लोको का रूप देकर अपने ग्रंथ का अंग बना लिया है । जैसे—

आद्यभावादन्ताभाव इति चेत्, न दृष्टवत्त्वादन्त्यबीजवत्

त० रा० वा० पृष्ठ ६४१

आद्यभावान्न भावस्य कर्मबन्धनसन्ततेः ।

अन्ताभावः प्रसज्येत दृष्टत्वादन्त्यबीजवत् ॥६॥

त० सा० अधि ८

यही नहीं, राजवार्तिककार ने उक्त च' कहकर

दग्धे बीजे यथात्यन्त प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥

तत्त्वार्थाधिगमभाष्य के इस पद्य को उद्धृत किया है । उसे तत्त्वार्थसार में ग्रन्थ का ही अंग बना लिया है या फिर प्रेसकापी बनाते समय तत्त्वार्थसार में 'उक्त च' पाठ लिखने से रह गया है ।

बन्धस्याव्यवस्था अश्वादिबदिति चेत्, न, मिथ्यादर्शनाद्युच्छेदे कार्यकारणनिवृत्तः ॥४॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४२

अव्यवस्था न बन्धस्य गदाश्रीनामिवात्मनः ।

कार्यकारणविच्छेदान्मिथ्यात्वादिपरिक्षये ॥८॥

त० सा० अधि० ८

पुनर्बन्धप्रसङ्गो जानतः पश्यतश्च कारुण्यादिति चेत्, न, सर्वास्त्रवपरिक्षयात् ॥५॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

जानतः पश्यतश्चोर्ध्वं जगत्कारुण्यतः पुनः ।

तस्य बन्धप्रसङ्गो न सर्वास्त्रवपरिक्षयात् ॥

त० सा० अधि० ८

अकस्मादिति चेत्, अनिमोक्षप्रसङ्गः ।

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

अकस्माच्च न बन्धः स्यादनिमोक्षप्रसङ्गतः ।

बन्धोपपत्तिस्तत्र 'स्यान्मुक्तिप्राप्तेरनन्तरम्' ॥१०॥

त० सा० आध्र० ८

स्थानवत्त्वात्पात इति चेत्, न, अनास्रवत्त्वात् ।

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

पातोऽपि स्थानवत्त्वान्न तस्य नास्रवत्वत्वतः ।

आस्रवाद्यानपात्रस्य प्रपातोऽयो ध्रुवं भवेत् ॥११॥

त० सा० अधि० ८

गौरवाभावाच्च ॥८॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

तथापि गौरवाभावाच्च पातोऽस्य प्रसज्यते ।

वृन्तसम्बन्धविच्छेदे पतत्याम्रफल गुरु ॥१२॥

त० सा० अधि० ८

परस्परोपरोध इति चेत्, न, अवगाहनशक्तियोगात् ॥१३॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

अल्पक्षेत्रे तु सिद्धानामनन्ताना प्रसज्यते ।

परस्परोपरोधोऽपि नावगाहनशक्तित ॥१३॥

नानादीपप्रकाशेषु मूर्तिमत्स्वपि दृश्यते ।

न विरोधः प्रदेशेऽल्पे हन्तामूर्तेषु किं पुनः ॥१४॥

त० सा० अधि० ८

अनाकारत्वादभाव इति चेत्, न, अतीतानन्तरशरीरानुविधायित्वात् ॥१२॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

अकाराभावतोऽभावो न च तस्य प्रसज्यते ।

अनन्तरपरित्यक्तशरीराकारधारिण ॥१५॥

त० सा० अधि० ८

शरीरानुविधायित्वे तदभावाद्विसर्पणप्रसङ्ग इति चेत्, न, कारणाभावात् ॥१३॥

त० रा० वा० पृष्ठ ७४३

शरीरानुविधादित्वे तदभावाद्विसर्पणम् ।

लोकाकाशप्रमाणस्य तावन्नाकारणत्वतः ॥१६॥

त० सा० अधि० ८

नामकर्मसंबन्धात् सहरणविसर्पणधर्मत्वं प्रदीपप्रकाशवत् ॥१४॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४३

शरावचन्द्रशालादिद्रव्यावष्टम्भयोगतः ।

अल्पो मह्यश्च दीपस्य प्रकाशोजायते यथा ॥१७॥

सहारे च विसर्पे च तथात्मानात्मयोगतः ।

तदभावात् मुक्तस्य न संहारविसर्पणे ॥१८॥

त० सा० अधि० ८

दृष्टत्वाच्च निगलादिवियोगे देवदत्ताद्यवस्थानवत् ॥१८॥

त० रा० वा० पृष्ठ ६४४

तत्त्वार्थसूत्र दशमाध्याय के अन्तिम सूत्र में राजवार्तिककार ने 'उक्तं च' कहकर जो ३३ श्लोक उद्धृत किये हैं उनमें प्रारम्भ के १७ श्लोक—सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसंयुक्तास्यात्मनो मृशम्—तत्त्वार्थसार के अङ्ग बन गये हैं । ये सब श्लोक कुछ हेरफेर के साथ वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में भी पाये जाते हैं । जान पड़ता है अकलक स्वामी ने 'उक्तं च' कहकर उन्हें अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है और उनमें से १७ श्लोकों को तत्त्वार्थसारकार ने अपने ग्रन्थ का अङ्ग बना लिया है । १७ ही नहीं, बीच में 'ज्ञानवरणहानान्ते केवलज्ञानशालिनः । दर्शनावरणच्छेदाद्युद्यत्केवलदर्शन ॥' इत्यादि ६ श्लोक अन्य लिखकर उसके बाद 'तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवलज्ञानदर्शने'—आदि १२ श्लोक और भी यत्त्वार्थसार के अङ्ग बन गये हैं । ये ३३ श्लोक जयधवला में भी पाये जाते हैं, अतः किससे किसने लिये, इसका निर्णय अपेक्षित है ।

(६) नवमाधिकार में ग्रन्थ का उपसंहार करते हुये कहा गया है कि प्रमाण, नय, निपेक्ष तथा निर्देश आदि के द्वारा सात तत्त्वों को जानकर मोक्षमार्ग का आश्रय लेना चाहिये । निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्षमार्ग दो प्रकार का है । उनमें निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है । अपने शुद्ध आत्मा का जो श्रद्धा, ज्ञान तथा उपेक्षण—राग द्वेष से रहित प्रवर्तन है वह निश्चय मोक्षमार्ग है और पर आत्माओं का जो श्रद्धान आदि है वह व्यवहार मोक्षमार्ग है । व्यवहार मोक्षमार्ग अन्त में चलकर निश्चय मोक्षमार्ग में विलीन हो जाता है और उससे साक्षात् मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः मोक्ष प्राप्ति का साक्षात् कारण निश्चय मोक्षमार्ग है । व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय मोक्षमार्ग का साधक होने के कारण परम्परा से मोक्षमार्ग है । ज्ञानी जीव अपने पद के अनुरूप निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्षमार्गों को अपनाता है । जो केवल निश्चय मोक्षमार्ग को ही सारभूत जानकर व्यवहार मोक्षमार्ग को छोड़ देता है उसे अमृतचन्द्र स्वामी ने पुष्पार्थसिद्धयुपाय में बाल-अज्ञानी की सजा दी है । यथा—

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सश्रयते ।

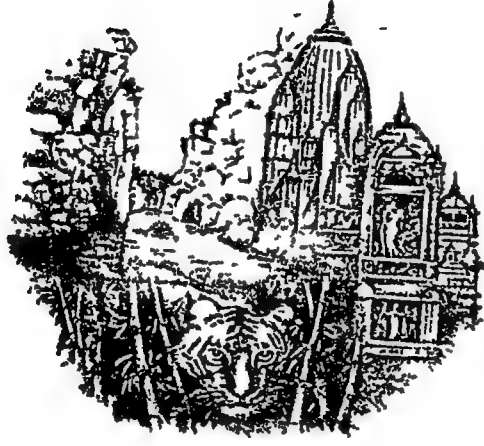
नाशयति करणचरण स बहिःकरणालसो बाल ॥

जो निश्चय को न जानता हुआ निश्चय से उसी का आश्रय लेता है बाह्यक्रियाओं के करने में आलसी वह अज्ञानी प्रवृत्तिरूप चारित्र को नष्ट कर देता है । जो एकात से निश्चय और व्यवहार को पकड़कर बैठे हैं निश्चयाभासी तथा व्यवहाराभासी है इसी तरह जो निश्चय और व्यवहार के ठीक-ठीक स्वरूप को न समझकर दोनों को अगीकृत करते हैं वे भी उभयाभासी हैं । ये तीनों प्रकार के जीव मोक्षमार्ग से बहिर्भूत हैं ।

इस तरह यह तत्त्वार्थसार ग्रन्थ अल्पकाय होने पर भी मोक्षमार्ग का सांगोपाग वर्णन करने वाला होने से मोक्षशास्त्र ही है । इसीलिए ग्रन्थान्त में पुष्पिकावाक्य के द्वारा कहा गया है—'इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरीणा कृतिः तत्त्वार्थसारो नाम मोक्षशास्त्र समाप्तम् ।' इस तरह अमृतचन्द्रसूरि की कृति तत्त्वार्थसार नाम का मोक्षशास्त्र समाप्त हुआ ।



पंचम खण्ड



दर्शन एवं संस्कृति

धर्म के विविध लक्षण : शास्त्रों के आलोक में

स्वामि - कार्तिकेयानुप्रेक्षा में धर्म के विविध लक्षणों का संग्रह करते हुए श्री कार्तिकेय मुनि ने कहा है—

धम्मो वत्थुसहावो खमादिभोवो यदसविहो धम्मो ।

चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥

कोई आचार्य “वत्थु सहावो धम्मो”—वस्तु स्वभाव ही धर्म है, इन शब्दों द्वारा आत्मा का जो ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव है, उसे धर्म कहते हैं। कोई आचार्य “उत्तम-क्षमामार्दवाजं-सौच-सत्य-संयम-तपस्त्यागार्किचन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मा”, इस सूत्र द्वारा क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य, इन दश प्रकार के भावों को धर्म कहते हैं। कोई आचार्य—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिट्ठी ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥

चारित्र्य को धर्म कहते हैं, आत्मा का जो सम परिणाम है वह धर्म कहलाता है और मोह-मिथ्यात्व तथा क्षोभ-रागद्वेष से रहित आत्मा का परिणाम, सम परिणाम है, इन शब्दों के द्वारा चारित्र्य को धर्म कहते हैं। कोई आचार्य “जीवाण रक्खण धम्मो” जीवों की रक्षा करना धर्म है इन शब्दों द्वारा दया और अहिंसा रूप परिणति को धर्म कहते हैं।

समन्तभद्र स्वामी ने निरुक्त और वाच्य दोनों अर्थों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—
“देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् । ससारदुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ।” धरतीति धर्मः जो धारण करावे, पहुँचावे उसे धर्म कहते हैं। संसार के प्राणी नरकादिक चारों गतियों में जन्म मरण करते हुए शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक दुखों से दुखी हो रहे हैं। धर्म, उन्हें संसार के उपर्युक्त दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुँचाता है। यहाँ उत्तम सुख से तात्पर्य भी मोक्ष सुख से है, क्योंकि मोक्ष होने पर ही यह जीव जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। मोक्ष प्राप्ति के अभाव में स्वर्गादिक के सुख को भी आपेक्षिक सुख कहा जाता है परन्तु ज्ञानी जीवों का लक्ष्य उस ओर नहीं होता। उनका लक्ष्य तो एक मोक्ष सुख की ओर ही रहता है परन्तु उसके अभाव में स्वर्गादिक का सुख स्वयं प्राप्त हो जाता है। जैसे किसान खेती तो अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है परन्तु अन्न प्राप्ति के अभाव में पलाल उसे स्वयं मिल जाता है। वह स्वयं पलाल प्राप्ति के उद्देश्य से खेती नहीं करता।

वाच्यार्थ को प्रकटकरते हुए लिखा है—

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥

जिनेन्द्र देव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को धर्म कहते हैं। ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं और इनके विपरीत मिथ्य दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये ससार के मार्ग हैं।

विचार करने पर धर्म के ये सब लक्षण "वत्थु सहावो धम्मो" इस लक्षण के विस्तार रूप ही हैं क्योंकि क्षमा आदिक धर्म, मोह और क्षोभ से रहित साम्यभाव रूप धर्म, दया और अहिंसा रूप धर्म तथा सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप धर्म आत्मा के ही स्वभाव हैं। एक स्वभाव के कहने से अन्य स्वभावों का कथन उसी के अन्तर्गत हो जाता है। आत्मा के इस उपर्युक्त स्वभाव की प्राप्ति में सहायक जीव की जो प्रवृत्ति एवं साधन हैं उन्हें भी उपचार से धर्म कहा है।

यहाँ उपचार का अर्थ वह नहीं है जो पत्थर की गाय को गाय या चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को चन्द्रमा कहने में होता है। यहाँ "अन्न" व प्राणा "अन्न ही प्राण है, की तरह कारण में कार्य का कथन होने से उपचार शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म आत्मा की परिणति है, शरीर की नहीं, यह ध्रुव सत्य है। इसलिए जीव की शरीराश्रित परिणति को यदि धर्म कहा गया है तो उसे उपचार ही समझना चाहिये।

निश्चय धर्म साध्य है और व्यवहार धर्म साधन है यह जिनागम में सर्वत्र प्रसिद्ध है। व्यवहार धर्म प्रवृत्ति परक है और निश्चय धर्म निवृत्ति परक है। निश्चय धर्म की प्राप्ति होने पर व्यवहार धर्म स्वयमेव निवृत्त हो जाता है। जैसे-जैसे यह जीव सप्तमादि गुणस्थानों में पहुँचता है वैसे-वैसे ही इसका प्रवृत्ति रूप धर्म विलीन होता जाता है। दशम गुण स्थान के ऊपर तो उसका विकल्प भी शेष नहीं रहता। एक स्वरूप समावेश रूप निश्चय धर्म ही शेष रह जाता है।

निश्चय धर्म आत्मा का स्वभाव है अतः वह छूटता नहीं है परन्तु व्यवहार धर्म छूट जाता है इसी से सिद्ध होता है कि वह उपचार से धर्म है। साधन की आवश्यकता साध्य की सिद्धि पर्यन्त है। साध्य की सिद्धि होने पर साधन स्वयं निवृत्त हो जाता है। व्यवहार धर्म उपचार से धर्म है इसका फलितार्थ यह नहीं है कि वह अधर्म है वह काम क्रोधादि विकारी भावों के समान है। कितने ही महानुभाव उपचार धर्म के लिए अधर्म शब्द का प्रयोग कर जनता में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। व्रत, समिति, गुप्ति आदि रूप व्यवहार चारित्र उपचार से चारित्र हैं क्योंकि ये "आत्मस्वरूप में स्थिरता रूप निश्चय चारित्र की प्राप्ति में साधन है" इस स्पष्ट व्याख्या को तोड़ मरोड़ कर जनता के समक्ष इन शब्दों में रखते हैं कि व्यवहार चारित्र को अधर्म कह दिया। पूज्य त्यागी वर्ग को इन शब्दों से उभाड़ा जाता है कि आपके अणुव्रत और महाव्रत रूप चारित्र को अधर्म कहा जा रहा है।

एक ओर तो ये स्वयं कहते हैं कि महाव्रत, समिति आदि व्यवहार चारित्र का विकल्प छठवें गुणस्थान तक ही रहता है दूसरी ओर इसी व्यवहार चारित्र को आत्मा के समकक्ष निरूपित करना चाहते हैं जो होकर फिर कभी छूटता नहीं है।

जिनागम में निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के आश्रय से कथन है और दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएँ हैं। जहाँ वक्ता या लेखक इन मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है वहाँ विसवाद दृष्टिगोचर होने लगता है। पं० टोडरमलजी की निम्नलिखित पक्तियाँ निश्चय और व्यवहार का कितना सुन्दर सामन्जस्य बँटाती हैं यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तमाधिकार में देखिये —

निश्चय कर वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है ।

वीतराग भावनि से अर व्रतादिकनि के कदाचित् कार्य-कारणपनी है तातें व्रतादिकनि को मोक्ष मार्ग कहे, सो कहने मात्र ही है, परमार्थ ते बाह्यक्रिया मोक्ष मार्ग नाही, ऐसा ही श्रद्धान करना ।”

यहा प्रश्न—जो व्यवहार नय पर को उपदेश विषै ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधे है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चय करि प्ररूपित वस्तु को न पहिचानै, तावत् व्यवहार मार्ग करि वस्तु का निश्चय करें । तातें निचली दशा विषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है परन्तु व्यवहार को उपचार मात्र मानि बाकै द्वारि वस्तु का श्रद्धान ठीक करे तो कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि 'वस्तु ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान करै तो उलटा अकार्यकारी हो जाय ।”

इन पक्तियों के परिप्रेक्ष्य मे व्यवहारनय को यदि कही हेय बताया गया है तो उससे जिनागम की मूल भित्ति पर प्रहार नहीं होता । प्रहार तब होता है जब यह जीव मूल लक्ष्य से भटक कर मात्र व्यवहार मे उलझ कर रह जाता है । व्यवहारनय का बड़ा विस्तार है ।

दान, पूजा दया आदि धर्म है, अणुव्रत महाव्रत धर्म है, रागादिक मेरे हैं, शरीर मेरा है, स्त्री, पुत्रादिक मेरे है, रुपये मैंसे मेरे हैं, गाँव मेरा है, देश मेरा है । उसके उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत भेद तो शास्त्रो में बताये ही है पर अवान्तर भेद और भी बहुत से है । इन सब कथनों की अपेक्षा बैठाना तथा उससे अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना बुद्धिमत्ता का काम है ।

जिनागम मे दान देना पूजा करना, व्रत पालना आदि का निषेध नहीं है । ये पुण्य भाव है और शुभान्वव है इसके बाबजूद भी इनका समस्त आचार्यों ने वर्णन किया है तथा अपने अपने पद के अनुरूप इन्हें करने का उप-देश दिया है । ज्ञानी जीव अपने पद के अनुरूप शुभ प्रवृत्ति करने मे यदि प्रमाद करता है तो अपराधी बताया है अतः इन्हें करो और करते समय इस बात का ध्यान रखो कि ये सब कार्य हमारे वीतराग स्वभाव की प्राप्तिमे साधक हो रहे है या नहीं । जिस प्रकार व्यापारी क्रय-विक्रय करता हुआ इस बात का ध्यान रखता है कि इससे हमारी अर्थ प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है या नहीं । यदि उसकी अर्थ प्राप्ति मे बाधा दिखती है तो त्रुटि को दूर करता है इसी प्रकार ज्ञानी जीव जप, तप, पूजा, दान आदि पुण्य कार्य करता हुआ सदा अपने वीतराग स्वभाव की ओर लक्ष्य रखता है । अज्ञानी जीव इन पुण्य कार्यों को भोग प्राप्ति के उद्देश्य से करता है और ज्ञानी जीव कर्मक्षय के उद्देश्य से करता है । दोनों की प्रवृत्ति एक सी है परन्तु प्रयोजन मे अविनि और अन्तरिक्ष का अन्तर है ।

□

जैन धर्म की कतिपय विशेषताएँ

जैन धर्म अनेक विशेषताओं का भण्डार है, उसमें संसार के प्रत्येक प्राणी का सुख सदेश निहित है। हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि जैन धर्म का एक-एक सिद्धांत जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। यदि आज संसार के प्रत्येक मानव जैन धर्म के वास्तविक रहस्य को समझ तदनुकूल प्रवृत्ति करने लग जावें तो विश्व की अशांति और वैचैनी एक क्षण में दूर हो जावे। यदि आज का मानव अपने आपको कलिकाल के दूषित प्रभाव से दूषित न होने दे, अपने अभिप्राय को शुद्ध रखे तथा जैन धर्म के उपदेश, उसकी नयभङ्गी का रचनात्मक उपयोग करने लग जावे तो जैन धर्म संसार का एक मात्र सार्व धर्म आज ही हो जावे। उल्लिखित कारणों का अभाव ही जैन धर्म के विश्व धर्म होने में बाधक है*।

संक्षेप में जैन धर्म की चार विशेषताएँ हैं—१ अहिंसा, २ अनेकान्त, ३. स्वतन्त्रता और ४. अपरिग्रहवाद। ये चार विशेषताएँ वे सुदृढ़ स्तम्भ हैं जिनके कि ऊपर जैनधर्म का विशाल प्रासाद खड़ा हुआ है। यहाँ संक्षेप से उक्त चारों की विशेषताओं का कुछ निरूपण कर देना अप्रासङ्गिक न होगा।

अहिंसा

जैनधर्म में अहिंसा का बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। यहाँ जीवों का प्राण विघात का अभिप्राय ही नहीं होना अहिंसा है। नपे तुले शब्दों में जैनशास्त्र का निचोड़ रखते हुए आचार्यों ने बतलाया है कि आत्मा में राग द्वेष आदि भावों के उत्पन्न न होने को अहिंसा और उन्हीं की उत्पत्ति होने को हिंसा कहते हैं×। यह वास्तविक अहिंसा प्राणी को दशमगुण स्थान के बाद ही प्राप्त हो सकती है उसके पहले की हिंसा का औपचारिक रूप ही होता है। यथार्थ दृष्टि से देखा जावे तो जहाँ जीव विघात के परिणाम होना हिंसा है वहाँ जीव रक्षा के भाव होना भी हिंसा है, वास्तविक अहिंसा इन दोनों भेदों से आगे की वस्तु है।

अहिंसा और वीतरागता पर्यायवाची शब्द हैं। 'अहिंसा परमोधर्म.' कहिये, या 'वीतरागता परमोधर्म' कहिये, दोनों का एक ही अर्थ होता है—अहिंसा अथवा वीतरागता ही आत्मा का उत्कृष्ट धर्म-स्वभाव है। यद्यपि वर्तमान कर्म की उपाधि से आत्मा अपने अहिंसा धर्म से च्युत होकर हिंसा या रागादि रूप परिणमन करने लगता है परन्तु वह औपाधिक परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं कहा जा सकता। अग्नि का ससर्ग पाकर पानी उष्ण हो जाता है और लाल-पीले पदार्थों के ससर्ग से स्फटिक भी लाल-पीला

* 'कले' प्रभावः कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुर्वचनानयो वा । त्वच्छासनैकाधिपत्तिलक्ष्मी प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतु ॥'

× 'अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः' ॥

हो जाता है पर यथार्थ दृष्टि से विचार किया जावे तो न उष्ण होना पानी का स्वभाव है और न लाल-पीला होना स्फटिक का स्वरूप है । अग्नि का संसर्ग दूर होने पर पानी शीतल हो जाता है और लाल-पीले पदार्थ का सनिधान दूर होने पर स्फटिक धवल हो जाता है । इससे मालूम होता है कि पानी का स्वभाव शीतलता और स्फटिक का स्वभाव धवलता है । जिस वस्तु का जो स्वकीय भाव या धर्म होता है वह सदा उसके पास रहता है और जो औपाधिक भाव होता है वह उपाधि के सद्भाव में ही रहता है । हम लोग कसाई को महान् हिंसक कहते हैं क्योंकि वह बड़ी निर्दयता के साथ गाय आदि पशुओं का वध करता है पर यदि आप विचारक दृष्टि से उस कसाई के दिन रात होने वाले मनोभावों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह चीबीस घंटों में कुछ समय तक ही रौद्र भाव - हिंसक परिणाम रख पाता है । जो कसाई गोकशी करते समय बड़ा क्रूर जान पड़ता है वही कालान्तर में बड़ा शान्त मालूम होने लगता है । वह अपनी स्त्री, सखा, सहोदर तथा सन्तान से स्नेह रखता है । पड़ोसी का बच्चा यदि खेलते-खेलते धूल में जा गिरता है तो उसे लपककर उठाने के लिए दौड़ पड़ता है । इस सबके लिखने का तात्पर्य यह है कि कसाई भी स्वकीय भाव को छोड़कर अन्य औपाधिक भाव निरन्तर नहीं रख सकता ।

सच्चा आत्म-स्वभाव होने के कारण अहिंसा को ही आचार्यों ने परम ब्रह्म कहा है* । परन्तु जहाँ पर पदार्थों के साथ सम्बन्ध-राग द्वेष है वहाँ अहिंसा स्थिर नहीं रह सकती । वही कारण है कि जैनधर्म में बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध छोड़कर निष्परिग्रह होने का उपदेश दिया गया है । जैन धर्म में एक अहिंसा को ही मुख्य धर्म माना गया है, बाकी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि जितने धर्म हैं वे सब इसी के परिकर हैं+ । इसी के रक्षक है और असत्य आदि हिंसा के ही विस्तार है । इनके सिवाय व्रत, उपवास आदि की जो भी व्यवस्था की गई है वह सभी राग द्वेष को घटाकर सच्ची अहिंसा के प्राप्त करने के उद्देश्य से ही की गई है । प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह इस अहिंसा के यथार्थ स्वरूप को समझकर तदनुसार ही अनुष्ठान करे । 'मैं अहिंसक हूँ' 'मेरा धर्म अहिंसामय है' केवल ऐसा कहने से विश्व का कल्याण नहीं हो सकता । उसके लिये तो अपनी पूरी शक्ति काम में लाकर अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिये । कहने की अपेक्षा करने वाला अधिक शीघ्र प्रसिद्ध हो जाता है । अहिंसा धर्म को अपना पैनिक धर्म मानने वाले जैन बौद्ध इस युग में प्रसिद्धि नहीं पा सके, पर न कहकर करके दिखाने वाले महात्मा गांधी स्वयं अमर हो गये और अहिंसा की महिमा सिद्ध कर गये । जैन शास्त्रों में यह स्पष्ट बतलाया है कि जो भी नर इस वास्तविक अहिंसा-वीतराग परिणति को नहीं समझकर केवल शरीराश्रित क्रियाकाण्डों में उलझा रहता है वह द्रव्यलिङ्गी है और उसकी सब क्रियायें ससार का ही कारण हैं । ऐसे नर की अपेक्षा तो अशत वीतरागता को धारण करने वाला अविरत सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च कहीं अच्छा है ।

अहिंसा के इस लक्ष्य बिन्दु तक पहुँचने के लिये आचार्यों ने हमारे रहन-सहन, आचार-विचार आदि को अनेक विभागों में विभाजित किया है उसे लक्ष्य का साधन समझकर उसके अनुरूप प्रवृत्ति करनी चाहिये । यहाँ उन सब विभागों का वर्णन विस्तार के भय से हम छोड़ रहे हैं ।

* 'अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्' ।

+ 'आत्मपरिणामाहिंसन हेतुत्वात्सर्वं मेव हिंसतत् । अमृतवचनादि केवल मुदाहृतं शिष्यबोधाय' ॥

अनेकान्त

अन्त शब्द का अर्थ धर्म या गुण है । प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म रहा करते हैं । उन सभी धर्मों का योग्य समन्वय के साथ अस्तित्व प्रतिपादन करना ही अनेकान्त कहलाता है । यदि अनेक धर्म वाली वस्तु के किसी एक धर्म को स्वीकार कर हम उसके शेष धर्मों का अस्तित्व स्वीकार न करें तो ऐसा करने से उस वस्तु के पूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया जा सकेगा और उस अपूर्ण प्रतिपादन से ससार के प्रत्येक प्राणी का लाभ हो सकना असंभव हो जावेगा ।

जीव नित्य भी है और अनित्य भी । परन्तु जब क्षणिक सल्लेखना के समय भूख-प्यास की बाधासे दुःखी हो अपने आपको मरणोन्मुख जान दुःखी होने लगता है तब उसे उपदेष्टा जीव को नित्य मानकर उपदेश देता है कि 'हे आत्मन ! तू अजर है, अमर है, इन शारीरिक यातनाओं से तेरी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, यह शरीर तेरा नहीं है, तू चेतन है, यह अचेतन है, यह नश्वर है तू अविनाशी है' । यदि कोई मानव अपने आपको स्थिर मानकर तरह-तरह के अत्याचार करता है तो उपदेष्टा उसे समझाते हैं कि 'रे मानव ! ससार में एक से एक बढ़ कर पुरुष हो गये परन्तु आज किसी का पता नहीं । रावण जैसे अर्द्ध चक्रवर्तियों की विभूति क्षण भर में नष्ट हो गई—अन्य के अधिकार में चली गई फिर तेरी तो हस्ती ही क्या है ?

गीता में एक प्रकरण है । अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुँचते हैं । श्रीकृष्ण जो कि रथ की रास अपने हाथ में लिये थे अर्जुन को सामने खड़े हुये योद्धाओं का परिचय देते हैं—'ये भीष्म पितामह हैं, ये गुह द्रोणाचार्य हैं, ये अमुक हैं आदि' । परिचय प्राप्त करते ही अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं कि 'भगवन् ! मेरे रथ की रास मोड़ दीजिये । मुझे ऐसे राज्य की इच्छा नहीं जिसके लिये ससार के आदर्श ब्रह्मचारी भीष्म पितामह और पिता से भी अधिक स्नेह करने वाले गुह द्रोणाचार्य के ऊपर मुझे शस्त्र चलाना पड़े । मैं तो उस राज्य की आकांक्षा करता हूँ जिसमें प्राणीमात्र के प्रति शत्रुत्व की भावना अवशिष्ट नहीं रहती' । अर्जुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण उन्हें समझाते हैं कि 'कौन्तेय ! यह बात तो पहले सोचने की थी, इस समय इस बात की आवश्यकता नहीं । इस समय तो तुम यह विचार निश्चित रखो कि आत्मा अजर है, अमर है—इसे शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकती । आत्मा मरता नहीं, वह तो अपना घर मात्र बदलता है, जिस प्रकार पुराना घर छोड़कर नवीन घर में पहुँचने से मालिक को कष्ट नहीं होता और जीर्ण वस्त्र छोड़कर नूतन वस्त्र धारण करने में किसी को दुःख नहीं होता उसी प्रकार पुराना शरीर छोड़कर नवीन शरीर धारण करने में प्राणी को कष्ट नहीं होता । तुम्हारे वाणों से ये कोई भी मरने वाले नहीं हैं व्यर्थ ही कर्त्तव्य से निमुख न होओ' । अर्जुन अवसर की बात समझ जाता है और 'भगवन् ! जो आज्ञा' कहकर अपने कर्त्तव्य में दृढ़ हो जाता है ।

'ससार नाना प्राणियों का एक बृहत् कुटुम्ब बना है' इसमें सबकी जुदी-जुदी अभिलाषाएँ और आवश्यकताएँ हैं अतः सबको एक ही दृष्टि से सतुष्ट नहीं किया जा सकता । सबकी आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिये उपदेष्टा को कभी किसी दृष्टि को गौण करना पड़ता है और कभी किसी दृष्टि को मुख्य

बनाना पड़ता है । समझदार मनुष्य उपदेष्टा की अवसरवादिता को समझकर अपना मार्ग निश्चित कर लेता है और भूख मनुष्य उपदेष्टा की अवसरवादिता पर लक्ष्य न देकर अपना मार्ग निश्चित नहीं कर पाता प्रत्युत प्रतिकूल बात सुनकर भगडने के लिये तैयार हो जाता है ।

एक बार एक वैद्य के पास ऐसा रोगी पहुँचा जिसका पित्त बहुत ही उत्तेजित हो रहा था । वैद्य ने दवा देते हुए उससे कहा कि 'देखो, तुम घी अधिक खाया करो, नहीं तो पागल हो जाओगे, घी बड़ी अच्छी चीज है भूलोक का मानो अमृत है । रोगी स्वीकार कर चला गया । कुछ देर बाद उन्हीं वैद्य के पास एक ऐसा रोगी आया जिसकी जठराग्नि बिलकुल मन्द हो चुकी थी । सूखा भोजन भी वह हजम नहीं कर सकता था । वैद्य ने उसे दवा देते हुए कहा कि 'देखो' तुम घी नहीं खाना, घी बड़ी बुरी चीज है, उससे खाना जल्दी हजम नहीं होता । रोगी स्वीकार कर चला गया । अचानक दोनों रोगी बाजार में एक जगह मिल जाते हैं । दोनों परिचित थे, पहला रोगी बोला कि घी लेने जा रहा हूँ आज वैद्यराज ने उसे भूलोक का अमृत बतलाकर खाने की प्रेरणा की है । दूसरा रोगी बोला-नहीं जी । उन्हीं वैद्य के पास से तो मे आ रहा हूँ उन्होंने अभी-अभी तो मुझसे कहा है कि देखों घी न खाना नहीं तो बिना मीत मर जाओगे । पहले रोगी ने सोचा कि वैद्य बड़ा ठग है फीस की फीस ले ली ऊपर से घी खिलाकर बिना मीत मारना चाहता है । आग बबूला होता हुआ वैद्य के पास पहुँचा और कड़क कर बोला—क्योंजी अभी आपने मेरे मित्र से कहा कि घी नहीं खाना बड़ी बुरी चीज है और मुझसे कहते हो घी अधिक खाना । जरा कहिये तो मैंने आपका क्या अपराध किया कि जिससे आप मुझे घी खिलाकर असमय में मारना चाहते हैं । वैद्यराज ने मुसकुराहट के साथ उसे समझाया कि देख ! तुम्हारा पित्त उत्तेजित है अतः तुम्हें घी तरावट पहुँचावेगा यदि नहीं खाओगे तो मस्तिष्क गरम हो जायगा और तुम पागल हो जाओगे । और इस दूसरे रोगी की पाचन शक्ति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि उसे साधारण भोजन भी हजम नहीं होता घी की बात तो दूर रही । यदि यह घी खाया तो इसकी पाचन शक्ति और भी अधिक खराब हो जायगी ।

रोगी वैद्यराज की बुद्धिमत्तामयी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और धन्यवाद देते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए ।

नीबू खट्टा भी है, पीला भी है सुगन्धित भी है और गोल भी है—उसमें चार धर्म हैं । यद्यपि भोजन के समय हमें उसके सिर्फ खट्टेपन की आवश्यकता है और जी मचलने के समय सुगन्धित होने की, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि नीबू में भोजन के समय खट्टेपन को छोड़कर और कोई गुण नहीं है । हैं अवश्य परन्तु आवश्यकता न होने से उन्हें गौण कर दिया जाता है । नयवाद से एक समय में पदार्थ का एक ही धर्म कहा जा सकता है परन्तु उस समय दूसरे धर्म का अभाव नहीं मानना चाहिये । यदि दोनों धर्मों का परस्पर निरपेक्ष होकर वर्णन किया जावेगा तो वह एकान्तवाद हो जावेगा ।

मनुष्य दो पैरों से चलता है, जब वह दाये पैर से चलता है तब बाये पैर को पीछे कर लेता है परन्तु दोनों पैरों का सदभाव आवश्यक है । वह एक साथ दोनों पैरों से नहीं चल सकता इसी प्रकार पदार्थ निरूपण में द्रव्यदृष्टि पर्याय दृष्टि आदि भी कार्य करती है ।

विवक्षा वश एक पदार्थ में एक ही साथ दो विरोधी धर्म भी रह सकते हैं । एक बार एक वक्ता अनेकान्त विषय पर भाषण दे रहे थे । शायद महावीर जयन्ती का अवसर था, हजारों आदमियों की भीड़ थी । वे कह रहे थे कि पदार्थ है भी और नहीं भी । श्रोताओं के बीच में से एक आदमी खड़ा होकर

बोला कि महाशयजी ! यह मेरे हाथ में रेलवे का टिकट है इसे आप कैसे कह सकते हैं कि यह टिकट नहीं है ? अन्य श्रोताओं की भी कौतुक और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि वक्ता के ऊपर जा पड़ी। वक्ता ने शान्त भाव से पूछा कहा का टिकट है ? उसने कहा दिल्ली से मेरठ तक का वक्ता ने कहा यदि आप इसी टिकट से सहारनपुर तक चले जावेंगे तो ? उसने कहा-पकड़ा जाऊंगा। वक्ता ने कहा-ऐसा क्यों ? आपके पास तो टिकट है ? उसने कहा-नहीं। वक्ता ने कहा तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आपके पास टिकट है भी और नहीं भी। उसने कहा हा। श्रोता अपने प्रश्न का उत्तर पाकर प्रसन्न हुआ और हजारों की जनता ने करतल ध्वनि से वक्ता के युक्ति कौशल पर प्रसन्नता प्रकट की।

यह अनेकान्त जीवन के प्रत्येक क्षण में काम आने वाला सिद्धान्त है। चूँकि इसके बिना मानव का एक क्षण भी काम नहीं चल सकता इसलिए इसका वास्तविक रूप समझकर इसे जीवन में घटित करने का उद्योग करना चाहिये। यदि विश्व के प्राणी अनेकान्त का ठीक-ठीक स्वरूप समझ लें तो परस्पर की तू-तू, मैं-मैं अभी शान्त हो जावे और भूतल स्वर्ग बन जावे। हम आपके दृष्टिकोण को समझ लें और आप हमारे दृष्टिकोण को, तो दोनों में विरोध ही क्या रह जाता है ? हमारा तो विश्वास है कि आचार्यों ने अनेकान्त का आविर्भाव ही इसलिये किया है कि सबके सब मित्र रहे—सब, सबके दृष्टिकोण-विवक्षा-भेद को समझने का प्रयत्न करे।

जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी वैराग्य प्रधान धर्म है। उसके वैराग्य का प्रतिपादन करने के लिये आसक्ति का अभाव करने के लिये जीव को अनित्य बतलाया है और सांख्य धर्म ज्ञान-प्रधान धर्म है। उसने आत्मा तथा पर-पदार्थ का ठीक-ठीक विश्लेषण कर उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया है। इसलिये वह जीव को नित्य मानता है। बौद्ध का अभिप्राय पर्याय दृष्टि से है और सांख्य का प्रतिपादन द्रव्य दृष्टि है। इन दोनों मतों के विशेषज्ञों ने एक दूसरे के मत का खण्डन करने के लिये अपने ग्रन्थों में बड़ा कौशल दिखलाया है। परन्तु जैन धर्म द्रव्य और पर्याय दोनों दृष्टियों को अपनाकर दोनों का समन्वय कर देता है और सबके उपयोग की वस्तु बन जाता है वास्तव में यह अनेकान्त ही जैनागम का जीव है, प्राण है और समस्त विरोध को दूर करने वाला है X ।

स्वतन्त्रता

जैन धर्म की तीसरी विशेषता है स्वतन्त्रता। जहाँ अन्य धर्मों में जीव को प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि निर्वाण प्राप्त करने में भी ईश्वर के परतन्त्र माना है वहाँ जैन धर्म में जीव को प्रत्येक कार्य में स्वतन्त्र माना है। यहाँ इस बात की घोषणा की गई है कि ससार के प्रत्येक प्राणी सच्चिदानन्दकन्द हैं। जो जीव आज निगोद पर्याय में एक श्वास के भीतर १८ बार जन्म-मरण के दुख उठा रहा है वही कालान्तर में अजर-अमर हो सिद्ध परमेष्ठी हो सकता है।

‘है अनेकान्त का मूल मन्त्र बनकर सुमित्र रहना सीखो।

है सकल विश्व तेरा सुमित्र बनकर सुमित्र ! रहना सीखो ॥’

+ ‘सम्यग्दर्शन सम्पन्न मपि मातङ्गदेहजम् । देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरीजसम्’ ॥

X ‘गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने’ ।

जैन धर्म में जीव के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से ३ भेद वर्णन किये गये हैं। जो जीव और शरीर को एक ही मानता है—शरीर को ही आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। जो आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न अनुभव करता है वह अन्तरात्मा है और जो कर्ममल को नष्ट कर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा कहलाता है। जबकि अन्य धर्मों में परमात्मा की सत्ता अलग से मानी गई है तब जैन धर्म में यह बताया गया कि बहिरात्मा जीव ही अपनी सतत् साधना से अन्तरात्मा बनता है और वही कर्मविरण दूर होने पर परमात्मा बन जाता है। इस परमात्मा के सिवाय जैन धर्म किसी अन्य ईश्वर की सत्ता स्वीकृत नहीं करता।

जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि पशु-पक्षी भी जैन धर्म धारण कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान के समवसरण की बारह सभाओं में जहाँ मनुष्यों के लिये स्थान दिया जाता है वही पशु-पक्षियों के लिये भी स्थान दिया गया है। जिस प्रकार रात-दिन सुख-शान्ति के वातावरण में रहने वाला देव सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है उसी प्रकार रात-दिन मारकाट के बीच रहने वाले सप्तम नरक का नारकी भी सम्यग्दर्शन धारण कर सकते हैं। करणानुयोग में द्रव्यलिङ्गी-मिथ्यादृष्टि मुनि की अपेक्षा सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च को अधिक पूज्य बतलाया है। द्रव्यलिङ्गी मुनि के जहाँ बन्ध योग्य समस्त प्रकृतियों का आस्रव होता है वहाँ अविरत-सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च के ४१ प्रकृतियों का आस्रव रुक जाता है। जैन धर्म आत्मा का धर्म है किसी खास योनि व जाति के आधीन नहीं है। विदेह क्षेत्र में अब भी जैनधर्म सार्वधर्म है सभी वर्ण के सभी लोग इसी धर्म का पालन करते हैं। यह कलिकाल का ही प्रताप है कि आज के जैनधर्मानुयायी भी अन्य धर्मानुयायियों की तरह सकीर्णता के दलदल में फस गये। जैनधर्म तो अध्यात्म से शुरू होता है और अध्यात्म में ही समाप्त होता है। वह जाति के आवरण को तुच्छ समझता है। समन्तभद्र जैसे महान् आचार्यों ने सम्यग्दर्शन सम्पन्न चाण्डाल को भी देव बतलाया है, उन्होंने जाति का आवरण अङ्गार पर लगे हुए भस्म के समान निःसार बतलाया है। वे वेष के पुजारी नहीं रहे, उन्होंने मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ को अच्छा बतलाया है। जातिवाद जैनधर्म की मौलिक मान्यता नहीं है यह तो उसमें दूसरों के सम्पर्क से आ घुसा है। भले ही वह परिस्थिति वश अपनाया गया हो पर मौलिक नहीं है, यह निर्विवाद है। जैनधर्म का सिद्धान्त है कि इसे प्रत्येक प्राणी अपनी योग्यता के अनुसार धारण कर इससे लाभ उठा सकता है।

जैनधर्म का महामन्त्र 'णमो अरिहताण . . . ' हमें शिक्षा देता है कि जैनधर्म व्यक्ति का पुजारी नहीं है, गुण का पुजारी है। मैं अरहत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को और साधु को नमस्कार करता हूँ। भले ही वह अरहन्त आदि दशा महावीर स्वामी ने प्राप्त की हो चाहे किसी अन्य साधारण मनुष्य ने। "गुणाः पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः" इस सिद्धान्त की उद्भूति जैनधर्म से ही है।

अपरिग्रह बाद

पीछे लिख आये हैं कि परिग्रह राग द्वेष की उत्पत्ति में कारण है और राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है, इसलिए जो सच्चा अहिंसक बनना चाहता है वह परिग्रह के सम्पर्क से दूर रहे। परिग्रह का अर्थ है पर पदार्थों में समता भाव। इसी को मूर्च्छा कहते हैं हृदय से विचार किया जावे तो यह परिग्रह

ही दुःख का कारण है इसलिए जैनधर्म में इसके छोड़ने का अधिक से अधिक उपदेश दिया गया है, इतना अधिक कि मुनि अवस्था में शरीर पर एक सूत्र भी रगना पाप बतलाया है। कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा है कि जो एक परमाणु मात्र परिग्रह में आत्म बुद्धि करता है वह कुगति का पात्र होता है।

जिस प्राणी का अन्तरङ्ग वाह्यपदार्थों में जितना अधिक ममता रहित होता जावेगा वह उतना ही अधिक परिग्रह का त्याग करता जावेगा। यद्यपि पूर्ण अपरिग्रह मुनि अवस्था में होता है तो भी उसका यह अर्थ नहीं है कि गृहस्थ को उसका कुछ भी त्याग नहीं करना चाहिये। जो पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते ऐसे गृहस्थों के लिये आचार्यों ने परिग्रह-परिमाण व्रत का उपदेश दिया है। परिग्रह-परिमाण व्रत का सच्चा रहस्य यह है कि किसी को आवश्यकता से अधिक परिग्रह का स्वामी नहीं बनना चाहिये। जिस प्रकार शरीर में एक जगह आवश्यकता से अधिक रक्त रुक जाने से शरीर के अन्य अङ्ग निष्क्रिय हो जाते हैं उसी प्रकार एक जगह आवश्यकता से अधिक परिग्रह-धन सम्पत्ति रुक जाने से संसार के अन्य प्राणी उसके बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार रक्त का आवश्यक संचार होते रहने से ही शरीर की व्यवस्था ठीक रह सकती है उसी प्रकार परिग्रह-धन सम्पदा का आवश्यक संचार होते रहने से ही संसार के समस्त लोगो की व्यवस्था ठीक रह सकती है।

यदि हमारे पूजिपति जैसा कि अभी पिछले कंट्रोल के समय किया गया है आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न और परिधान आदि आवश्यक वस्तुओं का अपने पास संग्रह कर लेते हैं तो उसके बिना दूसरे वर्ग को अधिक कष्ट उठाना पड़ता और जब मानव कष्ट सहते-सहते अधीर हो जाता है, तब वह संघर्ष के लिये खड़ा हो जाता है। दुनिया के युद्ध उसी संघर्ष के प्रति फल है।

लोगो ने ऐसी धारणा बना रखी है कि परिग्रह, भले ही वह हमारे उपयोग में न आता हो पर सुख का कारण है। विचार करने पर लोगो की यह धारणा भ्रममूल ही सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि परिग्रही लोगो को जितना मानसिक त्रास रहता है उतना अपरिग्रही लोगो को नहीं होता। फिर जो विश्व को अपना परिवार समझ कर उसकी भलाई के लिये परिग्रह का त्याग करता है उसके मानसिक आह्लाद की क्या बात है ?

परिग्रह का परिमाण कर लेने से इच्छाओं की उद्दाम प्रवृत्ति रुक जाने के कारण तत्काल ही आनन्द का अनुभव होने लगता है। आज के साम्यवाद की जड़ में जैन धर्म का यह अपरिग्रहवाद ही पानी दे रहा है। आज लोग साम्यवाद का आविर्भाव करने में लेनिन और मार्क्स का नाम बड़े गौरव के साथ लेते हैं पर वे यह भूल जाते हैं कि यह सिद्धान्त तो भारत वर्ष में भगवान् महावीर के द्वारा आज से अठ्ठाई हजार वर्ष पहले घोषित किया जा चुका है।

यह जैनधर्म की चार विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय है। आशा है भगवान् महावीर स्वामीके निर्वाण दिवस पर हम उनके द्वारा प्रचारित जैनधर्म की उल्लिखित विशेषताओं पर गंभीर और विचारक दृष्टि से विचार करेंगे।



धर्म और पुण्य का विश्लेषण

‘वत्थुसहावो धम्मो’ इस लक्षण के अनुसार आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है वही धर्म है। ज्ञायक स्वभाव वाले आत्मा को निज धर्म से विचलित करने वाला मोह कर्म है। इस कर्म के दर्शनमोह और चारित्र मोह की अपेक्षा दो भेद हैं। दर्शनमोह के उदय से यह जीव स्वको छोड़कर पर मे आत्मबुद्धि करने लगता है और चारित्रमोह के उदय से पर मे ममत्व बुद्धिकर उनमे इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हुआ रागद्वेषरूप परिणमन करता है। आत्मा की यह अशुद्ध अवस्था विभाव परिणति यद्यपि आत्मा के ही उपादान से होती है तथापि इसमे मोहनीय कर्म की उदयावस्था निमित्त कारण है। जब तक आत्मा मे यह अशुद्ध परिणति विद्यमान रहती है तब तक आत्मा धर्मरूप परिणत नहीं होता। कुन्दकुन्दस्वामी ने प्रवचनसार मे धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥

अर्थात् चारित्र ही वास्तव मे धर्म है, जो धर्म है वह समभाव है और मोह—मिथ्यात्व और रागद्वेष से रहित आत्मा की जो परिणति है वह धर्म है, यह धर्म ही चारित्र कहलाता है। परमार्थ से आत्मा की यह वीत—राग परिणति ही धर्म है।

पं० दौलतराम जी ने भी यही भाव दर्शाया है—

‘जे भाव मोहत्ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे ।

सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे ॥

मोह से रहित जितने दर्शन ज्ञान तथा व्रतादिक है वे सब धर्म है ऐसे धर्म को जब यह जीव धारण करना है तब ही अचल—अविनाशी—मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति इस वास्तविक धर्म के प्रकट हुए बिना नहीं हो सकती।

व्यवहार मे दया, दान, पूजा आदि प्रशस्त क्रियाओं को जो धर्म कहा जाता है वह उपर्युक्त वास्तविक धर्म की प्राप्ति मे सहायक होने से कहा जाता है। धर्म के पुरुषार्थी जीव को सबसे पहले इसी वास्तविक धर्म के प्रति लक्ष्य रखना चाहिये। हमारी जिन क्रियाओं से वास्तविक धर्म प्राप्त नहीं होता वे क्रियाएँ धर्म नहीं मानी जाती। जिस प्रकार चतुर व्यापारी सदा अर्थलाभ की ओर दृष्टि रखता हुआ व्यापार करता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वास्तविक धर्म प्राप्ति का लक्ष्य रखता हुआ शुभ क्रियाएँ करता है। यदि कोई व्यापारी मात्र क्रय और विक्रय को ही व्यापार समझकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करता रहे अर्थलाभ का लक्ष्य न रखे तो उसका व्यापार चल नहीं सकता इसी प्रकार कोई मनुष्य मात्र बाह्य क्रियाओं को धर्म मानकर करता रहे और उनसे प्राप्त होने वाले वीतराग परिणतिरूप वास्तविक धर्म पर लक्ष्य न रखे तो उसे धर्म पुरुषार्थ से साध्य होने वाले मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती।

आजकल “पुण्य धर्म है या नहीं ?” यह प्रश्न विवाद का विषय बना है। परन्तु आचार्यों के द्वारा अनेकान्त शैली से निरूपित वस्तु स्वरूप का विचार करने पर वह विवाद अनायास शान्त हो सकता है ‘मोहजन्य विकार से रहित आत्मा की निर्मल परिणति ही धर्म है’ जब, धर्म के इस लक्षण पर विचार किया जाता है तब मोह के मन्द उदय में होने वाली शुभ परिणतिरूप पुण्य को धर्म नहीं माना जाता और जब उस धर्म की प्राप्ति में सहायक होने से कारण में कार्य का उपचार कर कथन किया जाता है तब दया, दान, पूजा आदि के शुभ परिणाम रूप पुण्य को धर्म माना जाता है।

यही बात अहिंसा और दया के विषय में आती है। राग-द्वेष परिणति का अभाव होना अहिंसा और परदुःख निवृत्ति का जो शुभराग है वह दया है। अहिंसा और दया के तथोक्त लक्षणों पर विचार करने से दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इन लक्षणों के अनुसार आत्मा की वीतराग परिणति होने रूप अहिंसा धर्म है तथा शुभराग रूप परिणति से युक्त होने के कारण दया धर्म नहीं है। आगम व लोक व्यवहार में जहाँ दया को धर्म कहा गया है वहाँ अहिंसा धर्म का साधक होने से धर्म कहा गया है।

दया धर्म नहीं है, पूजा धर्म नहीं है, दान धर्म नहीं है, इन सब कथनों का फलितार्थ यह नहीं है कि ये सब अधर्म हैं, अन्याय हैं। इनका फलितार्थ इतना ही है कि ये आत्मा की शुद्ध परिणति नहीं है। जब तक मोहजन्य विकार की एक कणिका भी विद्यमान रहेगी तब तक वह शुद्ध परिणति नहीं कही जा सकती। विकार की एक कणिका भी इस मोक्ष को प्राप्त होने में बाधक कारण है। इस विकार कणिका के रहते हुये देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता है और उसके फलस्वरूप यह आत्मा समय से च्युत हो असमय दशा में आ जाता है और कुछ समय के लिये नहीं किन्तु सागरो पर्यन्त के लिये। वास्तविक पुरुषार्थ में जरासी कमी रह जाने के कारण यह जीव सागरो पर्यन्त के लिये अपने लक्ष्य से मोक्षप्राप्ति से भटक जाता है।

यहाँ दया, दान आदि पुण्य क्रियाओं के करने का निषेध नहीं है। ये क्रियाएँ तो अपनी भूमिका के अनुसार करना ही पड़ती हैं। लकड़ी के भीतर जलते हुए नागयुगल को देखकर गृहस्थावस्था में भगवान् पार्श्वनाथ की आत्मा में भी दया का भाव आता है वे उसकी रक्षा के लिये कमठ के जीव को उपदेश देते हैं। परन्तु ज्ञानी जीव इन सब क्रियाओं को करता हुआ भी श्रद्धा में इन्हे साक्षात् मोक्ष मार्ग नहीं मानता। उसकी श्रद्धा है कि इस शुभरागरूप परिणति से देवायु का बन्ध होगा, मोक्ष नहीं। आस्रव बन्ध, सवर और निर्जरा के भावों का यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञानी जीव को ही होता है। जो आस्रव और बन्ध के कारणों को सवर और निर्जरा का तथा सवर और निर्जरा के कारणों को आस्रव और बन्ध का कारण मानता है वह तत्त्वश्रद्धानी कैसे हो सकता है? आत्मा में इन भावों की अलग अलग दुकानें नहीं हैं। एक ही आत्मा में वे सब भाव होते हैं, उनका भेद रखना भेद विज्ञान का कार्य है। शरीर और आत्मा जुड़े जुड़े हैं यहाँ से भेद विज्ञान शुरू होता है और आत्मा का शुद्धज्ञायक भाव तथा उसके साथ मिले हुए मोहजन्य विकारीभाव जुड़े जुड़े हैं यहाँ भेदविज्ञान समाप्त होता है। भेदविज्ञान का यह अंतिम रूप प्राप्त होने पर। “ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठित” की दशा आती है। इस भेदविज्ञान की महिमा में अमृतचन्द्र स्वामी ने कहा है—

भेदविज्ञानत सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्मैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

आज तक जितने सिद्ध हैं वे सब भेदविज्ञान से ही सिद्ध हैं और जितने ससार के अन्दर बद्ध हैं वे सब भेदविज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैं ।

ज्ञान में से मोहजन्य विकार के दूर होने पर यह जीव अन्तर्मुहूर्त के भीतर नियम से केवलज्ञानी बन जाता है । छद्मस्थ वीतराग दशा का काल अन्तर्मुहूर्त ही है । श्रद्धा की भी बड़ी महिमा है । रागादिक विकारी भावों का सर्वथा अभाव दशमगुणस्थान के अन्त में ही होता है उसके पूर्व नहीं । परन्तु श्रद्धा के कारण यह जीव चतुर्थ गुणस्थान से ही मोक्षमार्गी बन जाता है । चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के मात्र अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी राग छूटा है अप्रत्याख्यानावरणाद्वि प्रकृतियों से सम्बन्ध रखने वाला राग विद्यमान रहता है और उस राग के सद्भाव में यह एक दो नहीं, छियानवे हजार तक स्त्रियों के उपभोग में प्रवृत्त होता है । एक दो ग्राम नहीं किन्तु छह खण्ड भरत-क्षेत्र का स्वामी होता है । और यथार्थ श्रद्धा के अभाव में मुनि लिंग को धारण करने वाला व्यक्ति भी ससारमार्गी कहा जाता है ।

मकान नीव से ही बनता है ऊपर से नहीं । इसी प्रकार धर्म सम्यग्दर्शन से ही शुरू होता है ऊपर से नहीं । सम्यग्दर्शन के बिना ऊपर से शुरू हुआ धर्म कब नष्ट हो जावेगा इसकी कुछ गारन्टी नहीं है । इस कथन का यह भी तात्पर्य नहीं ग्रहण करना चाहिए कि सम्यग्दर्शन से धर्म शुरू हो गया अतः अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । अरे भाई ! धर्म की पूर्णता तो सम्यक् चारित्र की पूर्णता पर ही निर्भर है । जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती तब तक यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये आत्मकल्याण के लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र तीनों की परम आवश्यकता है । यही कारण है कि समन्तभद्रस्वामी ने—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को धर्म कहा है तथा इन्हीं को मोक्षमार्ग और इनसे विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को ससार का मार्ग बतलाया है — रत्न. श्रा, श्लोक ३ ।

शरीर का धर्म स्पर्श, रस, गन्ध और रूप है तथा आत्मा का धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अथवा अव्यात्म की भाषा में वीतराग परिणति है । इस जीव का कल्याण आत्मधर्म से होगा, शरीर धर्म से नहीं इसलिये वास्तविक धर्म को अंगीकार कर कल्याण के मार्ग में अग्रसर होना चाहिये ।



पावन पर्युषण : दश धर्म

“परितः दण्ड्यन्ते इहयन्ते कर्माणि येन तत् पर्युषणम्” इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्युषण का अर्थ है—जिसके द्वारा सब ओर से कर्म भस्म किये जावे। वास्तव में पर्युषण आत्म शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट पर्व है। इस पर्व में आत्मा के विकारी भावों को दूर करने का प्रबल प्रयत्न किया जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय आत्मा की विशुद्धता को नष्ट करते रहते हैं और इसी कारण यह आत्मा चतुर्गतिरूप ससार में भ्रमण कर रहा है। पर्युषण पर्व वर्ष में तीन बार आता है—भाद्र में, चैत में और भाद्रपद में। इन माहों के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी से लेकर चतुर्दशी तक यह पर्व मनाया जाता है। इन तीनों पर्वों में भाद्रपद के पर्व का प्रचलन सबसे अधिक है। भारत वर्ष के कोने-कोने में जहाँ एक दो घर भी जैनो के होते हैं वहाँ यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पर्व के दिनों में लोग मन्दिरों में विशेष रूप से पूजा-प्रभावना करते हैं, शास्त्र प्रवचन सुनते हैं, सामयिक, जप, तप, त्याग आदि करते हैं और शक्ति के अनुसार एकाशन तथा उपवास आदि करते हैं।

पर्युषण पर्व का दूसरा नाम दश लक्षण पर्व भी है, क्योंकि इस पर्व में क्षमा मार्दव, आर्जव, शीघ्र सत्य, सयम, तप, त्याग आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य इन दशलक्षण धर्मों की क्रम से आराधना की जाती है। धर्म के इन दश अंगों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है।

१—क्षमा :— क्रोध कषाय पर नियंत्रण रखना विकट परिस्थिति आने पर भी अपनी सहनशीलता को नष्ट न होने देना और दूसरों के द्वारा त्रास दिये जाने पर भी उनका भला चाहना क्षमा धर्म है। क्रोध एक भयंकर आग है जो भी उसे अपने आप में स्थान देता है वह नष्ट हो जाता है। संस्कृत में अग्नि का नाम आश्रयाश भी है अर्थात् जो अपने आश्रय को भी भस्म कर दे। क्रोध भी अग्नि की तरह आश्रयाश है। जो शत्रु को जीतता है वह वीर कहलाता है और जो शत्रुता को जीतता है वह महावीर कहलाता है महावीर कभी किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं मानता। वह उन विकारी भावों को ही शत्रु मानता है जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति किसी का अहित करने के लिए तत्पर होता है।

२—मार्दव :— मार्दव का अर्थ मृदुता या कोमलता है। यह मार्दव, धर्म, मान, कषाय के अभाव में प्रकट होता है। आज का मानव ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, शारीरिक बल, सम्पत्ति, सुन्दर शरीर और तपश्चरण इन वस्तुओं का अहंकार करता है। अहंकारी मानव समझता है कि ससार में मैं ही सबसे महान हूँ। वह अपने आपको सबसे महान और दूसरों को लघु समझता है। देखा जाता है कि ससार में किसी का मान सुरक्षित नहीं रह पाता। जहाँ चक्रवर्ती का भी मान सुरक्षित नहीं रह सका वहाँ अन्य लोगों का मान सुरक्षित रह सकेगा ऐसी आशा रखना भ्रम है। विनय से ससार के प्रत्येक काम सरलता से सिद्ध हो जाते हैं।

वर्षा से कोमलता की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार वसुधा में बीज अंकुरित हो जाते हैं उसी प्रकार मार्दव धर्म से कोमलता की प्राप्ति हुए मनुष्य के हृदय में अनेक गुण अंकुरित हो जाते हैं।

३—आर्जव — ऋजुता सरलता को आर्जव कहते हैं। अह आर्जव धर्म माया, कषाय के अभाव में प्रकट होता है। मायाचारी मानव का मंडाफोड नियम से होता है और उसके होने पर उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। मन में और, वचन में और, करे कुछ और, यह दुर्जन मनुष्य का लक्षण है। इसके विपरीत —

मन में होय सो वचन उचरिये, बचन होय सो तन सो करिए।

यह सज्जन मनुष्य का लक्षण है। मायाचारी मनुष्य सदा शंकित रहता है कि कभी हमारी दुर्बलता न प्रकट हो जाए। सत्पुरुष प्रथम तो यही प्रयत्न करते हैं कि हगसे कोई निन्द्य कार्य न हो जाए, पश्चात् कदाचित् हो भी जाता है तो उसे छिपाकर अपने आपको महान सिद्ध नहीं करते किंतु गुरुजनों के समक्ष उसे प्रकट कर आगे के लिये नि शल्य हो जाते हैं।

४—शौच — लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। शौच का अर्थ पवित्रता है। आत्मा की पवित्रता, लोभ के नष्ट हो जाने पर ही प्रकट होती है। लोभी मनुष्य सदा अशांत रहता है और दीन बन कर दूसरों से कुछ पाने की आशा रखता है, परंतु विवेकी मनुष्य अपने आप में संतुष्ट रहकर किसी से कुछ याचना नहीं करता है शारीरिक पवित्रता से आत्मा की पवित्रता नहीं होती। आत्मिक पवित्रता तो लोभ का अभाव कर शौच धर्म धारण करने से ही हो सकती है अतः सदा इसे प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये।

५—सत्य — सत्य धर्म से मनुष्य की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। वचन बल की प्राप्ति सत्य बोलने से ही होती है। जो पदार्थ जैसा है उसे निर्भय होकर वैसा ही कहना सत्य धर्म है। किसी वस्तु का लोभ कर सत्य धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिये।

“सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है” यह एक सुक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य संपत्ति के लोभ से सत्य का गला घोट देते हैं पर यह अच्छे मनुष्यों का कर्तव्य नहीं है। घोर विपत्ति के समय भी वे सत्य की रक्षा करते हैं।

६—सयम — इन्द्रियों को वश में रखना तथा जीव हिंसा से दूर रहना सयम कहलाता है। पशुओं का जीव सयम हीन होता है परंतु मनुष्यों का जीवन सयम से पूर्ण होता है। जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को नियन्त्रित नहीं कर सकते उनमें और पशुओं में क्या अंतर है? आज का मानव खान-पान बोलचाल तथा वेशभूषा आदि में संयमहीन होता जाता है और उसके कारण उसका चरित्र बल गिरता जाता है।

७—तपः — मानसिक इच्छाओं को रोककर अपने आप में नियन्त्रित रखना तप कहलाता है। अनशन, ऊनोदर आदि बाह्य तप हैं और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य आदि अन्तरङ्ग तप हैं। इन दोनों प्रकार के तपों से आत्मा की कलुषता नष्ट होती है। तप कर्म क्षय का कारण है। भगवान् बाहुबली एक वर्ष निराहार खड़े रहे। धूप, वर्षा, शीत की बाधाओं को उन्होंने समता भाव से सहन किया। आज का मनुष्य दिन में एक बार का भोजन छोड़ने में भी कष्ट का अनुभव करता है। वह मानो खाने के लिये ही जी रहा है। ऐसे मनुष्य से आत्मा की साधना होना कठिन कार्य है।

८—त्याग — अंतरङ्ग में रागद्वेष आदि विकारी भावों का त्याग करना और बहिरङ्ग में आहार, औषध शास्त्र और अभय से चार प्रकार के दान देना त्याग धर्म है। कर्मभूमि के मनुष्य का जीवन पारस्परिक सहयोग से भी चलता है। भूले को भोजन देना, रोगी को औषध देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, और प्राणनाश की

प्राशंका से भयभीत मनुष्य के लिये अभय देना, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है । त्याग के द्वारा ही ससार के बड़े-बड़े काम चलते हैं ।

६—आकिञ्चन्य :- बाह्य पदार्थों में ममता भाव का त्यागकर अपने आप में सतुष्ट रहना आकिञ्चन्य धर्म है । आकिञ्चन्य धर्म का पालन करने वाला मनुष्य तीन लोक का अधिपति होता है । आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में लिखा है कि "हे आत्मन् । मैं आकिञ्चन हूँ स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं हैं

ऐसा दृढ़ निश्चय कर तू बैठ तो सही । इसके फलस्वरूप तू तीन लोक का अधिपति ही जायेगा परिग्रह की लालसा से ही आज ससार में छीना झपटी हो रही है अतः उससे विमुक्त हो निर्ग्रन्थ दशा को प्राप्त करना चाहिये ।

१०—ब्रह्मचर्य — निश्चय से अपना उपयोग अन्य पदार्थों से हटाकर अपने ब्रह्म शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहना ब्रह्मचर्य है और ब्राह्म में स्त्री का परित्याग कर ब्रह्मचर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इस जीव के मनोरथ सिद्ध होते हैं । ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिये देव दौड़े चले आते हैं पतिव्रत धर्म की रक्षा करने के लिये देवों ने अग्निकुण्ड को जलमय कर दिया । सुदर्शन सेठ की शूली को सिंहासन के रूप में परिवर्तित कर दिया । पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा संभव नहीं तो परस्त्री और परपुरुष के त्याग रूप एक देश ब्रह्मचर्य को तो अवश्य धारण करना चाहिये ।

पर्युषण पर्व वस्तुतः जीवन को स्वच्छ और उच्च बनाता है ।

संयम गौरव

आर्या

संयम सहिता यतयः सुरनरपतिभिः सदा प्रणम्यन्ते ।

अपि च लभन्ते ऽमुत्रा मन्दा नन्दस्य वै कन्दम् ॥६६॥

संयमिजनवरहृदये दयालवन्ती सदातना वहति ।

अविरल कलरव निचयं कुर्वाणा प्रेमरसपूर्णा ॥६७॥

संयम से सहित मुनिराज इस लोक में सदा सुरेन्द्र और नरेन्द्रों से नमस्कृत होते हैं और परमेश्वर में निश्चित ही वे अमन्द आनन्द के कन्द को प्राप्त होते हैं ।

संयमी जनो के हृदय में सदा स्थिर रहने वाली एव प्रेमरस से परिपूर्ण दयारूपी नदी निरन्तर कल-कल करती हुई बहती रहती है ।

सम्यक्त्व चिन्तामणि मयूख ८

आत्म-निरीक्षण का पुण्य अवसर

“तरन्ति भव्या येन भवसागरं तत् तीर्थम्” इस व्युत्पत्ति के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा भव्यजीव ससार-सागर को तैरकर पार हो जाते हैं—मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं—संसार सागर से पार होने का उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की पूर्णता है। इनकी पूर्णता के बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्लध्यानरूप परम यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह जीव देशोनकोटी वर्ष पूर्व तक इसी ससार में विद्यमान रहता है।

उपर्युक्त तीर्थ की जो प्रवृत्ति चलाते हैं वे तीर्थकर कहलाते हैं। तीर्थकर बनना सरल काम नहीं है। समस्त अट्टाई द्वीप के भीतर एक काल में जहाँ पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या उनतीस अक प्रमाण है वहाँ तीर्थकरो की संख्या एक सौ सत्तर है। औपशामिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक में से किसी एक सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला कर्मभूमिज मनुष्य केवली या श्रुतकेवली के निकट तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करता है। तीर्थकर प्रकृति का बन्ध कराने वाली दर्शन विद्युद्धि आदि सोलह भावनाएँ हैं। इन भावनाओं के काल में प्राणीमात्र का कल्याण करने की भावनारूप जो क्षुभराग होता है उसके द्वारा तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है। तीर्थकर प्रकृति की सत्ता रखने वाला जीव यदि उसी भव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है तो मरकर देवगति या नरकगति में जाता है और वहाँ से कर्मभूमि का मनुष्य होकर नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीर्थकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे भव में नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतः वह भोगभूमि में नहीं जाता।

पाँच विदेह क्षेत्रों के एक सौ साठ भेद होते हैं। उन सब में सदा चौथा काल वर्तता है अतः वहाँ सदा तीर्थकर होते रहते हैं। परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन चलता है। अतः वहाँ तीसरे काल के अन्त से लेकर चौथे काल के अन्त तक ही तीर्थकर होते हैं। भगवान् वृषभदेव तीसरे काल के अन्तिम भाग में उत्पन्न हुए और जब तीसरे काल के तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी थे तब मोक्ष चले गये थे। शेष तेईस तीर्थकर चौथे काल में उत्पन्न हुए और चौथे काल में ही मोक्ष गये। चौथे काल के जब तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी थे तब भगवान् महावीर मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में दश कोड़ा कोड़ी सागर के उत्सर्पिणी और अब सर्पिणी काल में चौबीस तीर्थकर होते हैं। विदेह क्षेत्र के पाँच मेरु सम्बन्धी चार चार नगरियों में सीमन्धर आदि विद्यमान तीर्थकर होते हैं। विद्यमान का अर्थ यह नहीं है कि एक ही तीर्थकर सदा विद्यमान रहते हैं। एक कोटी पूर्व वर्ष की आयु समाप्त होने पर वे मोक्ष चले जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य तीर्थकर उत्पन्न हो जाते हैं—उनके समवसरण की रचना हो जाती है। इस दृष्टि से ही वे विद्यमान तीर्थकर कहलाते हैं।

भगवान् महावीर स्वामी, जिनका कि २५०० वा निर्वाण महोत्सव देश में सर्वत्र बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है, इस युग के २४ वें तीर्थकर थे। महाराज सिद्धार्थ की रानी त्रिशला—प्रियकारिणी की कुक्षि से उन्होंने २५७७ वर्ष साढ़े आठ माह पूर्व जन्म प्राप्त किया था। उस समय भारत में हिंसा का, प्रमुख रूप से

याज्ञिक हिंसा तथा बलिदान का अधिक प्रचार था। भगवान् महावीर स्वामी ने उगे अधर्म बताकर जनता को समझाया कि अन्य प्राणी के घान से अपना कल्याण नहीं होता। यदि इस लोक और परलोक में मुझ से जीवन यापन करना है तो प्राणीमात्र को अपने आपको ममान समझो। जिस प्रकार अपने आपको काटा लगने पर दुःख होता है उन्ही प्रकार अन्य प्राणियों को भी दुःख होता है। अपने स्वार्थ के लिये अन्य प्राणी का प्राणघात करना अत्यन्त मूर्खता है। लोकमान्य तिलक ने अपने एक भाषण में स्पष्ट कहा था कि भारत से याज्ञिक हिंसा का कलक दूर करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह भगवान् महावीर को है।

जैनधर्म के शास्त्रों में अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की गयी है उसमें न केवल प्राणिघात को हिंसा कहा है परन्तु आत्मा में रागादि भावों के उत्पन्न होने को भी हिंसा कहा है। जो रागादिक भावों को जीतकर पूर्ण वीतराग बन जाता है वही पूर्ण अहिंसक कहलाता है। ऐसी अहिंसा को ही परमधर्म कहा गया है—“अहिंसा परमो धर्मः” अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है। इस अवस्था के पूर्व जो आश्रित अहिंसा प्रकट होती हैं उसे उपचार से धर्म कहा है। इस अहिंसा धर्म की साधना के लिये मनुष्य को अमत्यभाषण, अदत्तादान, अन्नह्य सेवन और परिग्रह पाप का भी त्याग करना पड़ता है क्योंकि ये सभी हिंसा पाप के ही रूपान्तर हैं।

हिंसा एक द्वन्द्व है। उसके रहते हुए शान्ति की प्राप्ति असम्भव है। आज विश्व के समस्त राष्ट्रों में हिंसा के साधन विकसित करने की होड़ लग रही है। जो राष्ट्र जितने अधिक घातक शस्त्रों का निर्माण कर लेता है वह अपने आपको उतना ही अधिक विकसित और शक्तिशाली समझता है। इस हिंसा के वातावरण में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से शक्ति है। सुख और शान्ति से जीवन बिताने का अवसर कहा है? भगवान् महावीर ने बतलाया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। मानव दूसरे के अधिकार को छीनकर एक मात्र अपने आपको क्यों अधिकृत करना चाहते हैं?

आज कहा जाता है कि अहिंसा धर्म के पालन से मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता इसलिये वह अव्यवहार्य है। परन्तु यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। जैनधर्म में सकल्पी, आरम्भी, विरोधी और उद्यमी भेद से चार प्रकार की हिंसा बतलायी गयी है। सकल्प पूर्वक किसी जीव का घात करना सकल्पी हिंसा है। घर गृहस्थी का कार्य करते हुए जो हिंसा होती है वह आरम्भी हिंसा कहलाती है। शत्रु से अपनी रक्षा करते समय जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं और खेती तथा व्यापार आदि में जो हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा कहलाती है। गृहस्थ के प्रारम्भ में सकल्पी हिंसा का त्याग होता है पश्चात् जैसे-जैसे उसकी अध्यात्म के मार्ग में प्रगति होती जाती है वैसे-वैसे अन्य हिंसाओं का त्याग होता जाता है। अन्त में साधु अवस्था के प्राप्त होते ही चारों प्रकार की हिंसा छूट जाती है। गृहस्थ मानव किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करता परन्तु उस पर यदि कोई आक्रमण करता है तो अपनी और अपने आश्रित राष्ट्र की रक्षा करने के लिये शत्रु से दृढ़तापूर्वक युद्ध करता है। अकर्मण्य बनकर अपराध का प्रतिकार नहीं करना यह गृहस्थ धर्म के योग्य प्रक्रिया नहीं है।

१-रागादीणमणुष्या अहिंसगते त्ति देसिदं समये ।

तेसि चे उप्पत्ती हिंसेति जिणेहि णिहिद्विठा ॥

अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

रावण से युद्ध करने के पहले रामचन्द्रजी ने कहा था “भो लंकेश्वर ! दीयता जनकजा, राम. स्वययाचते” हे लंकेश्वर सीता को वापिस दे दो, राम स्वय याचना करता है। परन्तु जब रावण “शिरो मदीय यदि याति यातु स्वप्नेऽपि सीता न समर्पयिष्ये”—यदि मेरा सिर भी जाता है तो जाये, स्वप्न में भी सीता को वापिस न करूंगा— इस बात पर दृढ़ रहता है तब रामचन्द्र जी ने उससे युद्ध किया और सीता को वापिस प्राप्त किया। जैनधर्म की अहिंसा मनुष्य को कायर नहीं बनाती है? गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ उतनी अहिंसा का पालन कर सकता है जितना उसे विदित है। मुनि के समान चारों प्रकार की हिंसाओं का त्याग नहीं कर सकता।

हिंसा का वास्तविक रूप संकल्पी हिंसा में जितना प्रकट होता है उतना अन्य हिंसाओं में नहीं। एक धीवर प्रातः काल से सायंकाल तक नदी में जाल डाले बैठा रहा। दुर्भाग्य से एक भी मछली उसके जाल में नहीं आयी और एक किसान खेत में हल चलाकर अनेक जीवों की हिंसा करता रहा। यदि परमार्थ से विचार किया जाय तो किसान और धीवर में धीवर ही अधिक हिंसक सिद्ध होगा क्योंकि बाह्य में मछली का घात न होने पर भी वह उसके सकल्प से युक्त था और किसान से यद्यपि अनेक जीवों का घात हुआ है तथापि उसके उन जीवों के घात करने का अभिप्राय या सकल्प नहीं था।

गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमाओं में प्रतिपादित आचार की ओर जब विचार किया जाता है तब यही विदित होता है कि वह जैसे-जैसे आगे की भूमिका में बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ही हिंसा से निवृत्त होता जाता है। आरम्भ त्याग प्रतिमा का धारक होते ही वह आरम्भी, विरोधी और उद्यमी हिंसा से भी बहुत अशो में निवृत्त हो जाता है।

धर्म के दो पहलू होते हैं एक आचारात्मक और दूसरा सिद्धान्तात्मक। सिद्धान्तात्मक पहलू जब आचारात्मक पहलू के साथ एकीभाव को प्राप्त होता है तब वह प्रभावात्मक होता है—दूसरे लोगों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने लगता है परन्तु जब मात्र सिद्धान्तात्मक पहलू ही रहता है तब उसका बाह्य में कुछ भी प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिये सिद्धान्त से यह मान लिया कि अहिंसक बनना अच्छा है। परन्तु इस सिद्धान्त का जब तक आचारात्मक पहलू सामने नहीं आता तब तक लोक में उसका कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान् महावीर ने सिद्धान्तात्मक अहिंसा को अपने जीवन में उतारा था, इसलिये जगत के लोग उनसे प्रभावित हुए—उनकी छत्र छाया में एकत्रित हुए।

इसका कारण है कि संसार के मानव को किसी के धर्म ग्रन्थ देखकर उस धर्म के विषय में अपनी या बुरी राय बनाने का अवकाश नहीं है। वह तो उस धर्म के धारक लोगों के अच्छे या बुरे आचार को देखकर ही उसके विषय में अच्छी या बुरी राय बनाता है। जब जैनधर्म के धारण करने वाले हम लोगों को भी इतना अवकाश नहीं है कि हम जैन धर्म के ग्रन्थों को देखकर उनका स्वाध्याय कर सिद्धान्तों का अनुगमन करें तो अन्य धर्मों के धारकों से यह आशा कैसे की जा सकती है। हमारे आचरण से ही वे जैनधर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्थिति में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपना आचारात्मक पहलू भी सिद्धान्तात्मक पहलू के अनुरूप ही बनायें जिससे अन्य लोग समझ सकें कि भगवान् महावीर के सिद्धान्त यह थे।

भगवान् महावीर का अनेकान्त सिद्धान्त भी बौद्धिक अहिंसा का ही एक उज्ज्वल रूप है। यदि यह सिद्धान्त मनुष्य के जीवन में उतर जाय तो घातक संघर्ष अनायास दूर हो जावें। आप हमारी विवक्षा को समझें और हम आपकी विवक्षा को, तो संघर्ष के लिये स्थान ही कहाँ रह जाता है? अनेक का

अर्थ है परस्पर विरोधी दो और अन्त का अर्थ है धर्म । परस्पर विरोधी दो धर्मों की एक ही वस्तु में संगति बैठाना अनेकान्त का उद्देश्य है । अनेकान्त धर्मों को एक स्थान पर बैठाना है न कि एक स्थान पर बैठे हुए को पृथक्-पृथक् करता है । आज के लोग अनेकान्त की चर्चा मात्र करते हैं उसे जीवन में नहीं उतारते । यदि जीवन में भी उतारने लगे तो जीवन शान्तिमय हो जाय ।

भगवान् महावीर ने कहा था कि यह जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुःख की भूमिका को स्वयं प्राप्त करता है । इसे न कोई स्वर्ग भेजता है और न कोई नरक । इसलिये पर का आलम्बन छोड़कर प्रत्येक प्राणी को अपने आप पर निर्भर रहना चाहिये यही सच्ची स्वतन्त्रता है । हम किसी दूसरे को सुख और दुःख का देने वाला मानकर व्यर्थ ही राग द्वेष करते हैं । 'दुःख का प्रसंग आने पर ज्ञानी जीव उसका कारण अपने आपमें खोजता है दूसरे में नहीं कृतान्तवक्र सेनापति जब सीता को भयकर जंगल में छोड़कर रामचन्द्रजी का आदेश सुनाता है तब सीता रामचन्द्रजी का दोष न देखकर अपने आपकी ओर देखकर कहती है कि मैंने किसी स्त्री को झूठा कलक लगाया होगा उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है । इसमें रामचन्द्रजी का अपराध नहीं है । कुत्ते को कोई लाठी मारता है तो वह लाठी को मुह से दाव कर चबाता है और सिंह को कोई मारता है तो वह मारने वाले पर झपटता है । तात्पर्य यह है कि कुत्ते को अपने सही शत्रु का बोध नहीं है परन्तु सिंह को सही शत्रु का बोध है । हमारी प्रवृत्ति पर से उलझने की है परन्तु पर से उलझने में सफलता की प्राप्ति संदिग्ध है । यदि हम अपने अन्तर के विकारों से उलझने लगे तो उन विकारों को दूर करने में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

परिग्रह मनुष्य के निर्वाह का साधन है । इसके बिना भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या का समाधान दुष्कर है । यदि परिग्रह एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक रुक जाता है तो उसके बिना अन्यत्र कठिनाई उपस्थित हो जाती है । मनुष्य के शरीर में जब खून दौड़ता रहता है तब उसका शरीर स्वस्थ रहता है परन्तु जब किसी अंग में खून का पहुँचना कम हो जाता है या विलकुल बन्द हो जाता है तब शरीर का वह अंग बेकार हो जाता है । इसी प्रकार जब परिग्रह लोगों के बीच दौड़ता रहता है तब तक सबका काम चलता रहता है इसके विपरीत जब किन्हीं लोगों के पास आवश्यकता से अधिक रुक जाता है तब अन्य लोगों तक न पहुँचने से उन्हें कठिनाई का अनुभव होने लगता है । भगवान् महावीर ने हमें बतलाया था कि परिग्रह की सीमा प्रत्येक को निश्चित करनी चाहिये उसके निश्चित किये बिना न उसे संतोष होगा और न दूसरों को सुविधा की प्राप्ति । आज नियतिवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद आदि जितने भी बाद सामने आ रहे हैं इन सबकी मूल भित्ति भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित अपरिग्रहवाद या परिग्रह परिमाणवाद है । यह परिग्रह परिमाण मात्र उपदेश की वस्तु नहीं है, जीवन में उतारने की वस्तु है । उसे एक बार जीवन में उतार कर देखो तो सही कितना आनन्द का वातावरण बनता है ।

१—स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् । परेण वत्त यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा । अमितागति ।

“को सुख को दुःख देत है कर्म देत भक्तभोर ।

उरभै सुरभै आप ही ध्वजा पवन के जोर ॥

भगवान् महावीर के इस २५००वें निर्वाण महोत्सव की पुण्यवेला में आत्मनिरीक्षण का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। आत्म निरीक्षण के द्वारा ही इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि हम महावीर के सिद्धान्तों से हटकर कितने दूर भटक गये हैं। अपने आपमें आये हुए विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाय जिससे स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण हों, साथ ही देश और समाज का वातावरण भी स्वस्थ निर्मित हो सके।



उत्तम-क्षमा

आर्या

अवगाहन मात्रेण परमानन्दप्रदं शिवं ददती ।
 भागीरथीव विमला कलिमल संहारिणी क्षमा जयति ॥४५॥
 अविरल जनसंतापं दूरादेव क्षणेन वै जगताम् ।
 ज्योत्स्नेव संहरन्ती क्षमा विजयते परं लोके ॥४६॥
 उच्छलचपल तुरङ्गमत्त गजेन्द्रमर्दं युक्ता सेना ।
 नालं य तु विजेतुं क्षमा क्षणार्धेन तं जयति ॥४७॥

जो अवगाहन मात्र से परमानन्द दायक मोक्ष को प्रदान करती है, गङ्गा के समान निर्मल है और पाप रूपी मैल का सहार करने वाली है वह क्षमा जयवन्त है—सब से उत्कृष्ट है।

जो जगत् के अविरल व्यवधान रहित सताप को परमार्थ से चाँदनी के समान क्षण भर में नष्ट कर देती है ऐसी क्षमा लोक में अतिशय श्रेष्ठ है।

उछलते हुए चञ्चल घोड़ों मदोन्मत्त हाथियों और योद्धाओं से सहित सेना जिसे जीतने के लिये समर्थ नहीं है उस शत्रु को क्षमा आर्धे क्षण में जीत लेती है।

सम्यक्त्व चिन्तामणि मयूख ८

सामयिक/सामायिक : स्वरूप और विधि

‘सामयिक’ शब्द ‘समय’ शब्द से निष्पन्न होता है और ‘सामायिक’ ‘समाय’ से सिद्ध होता है । ‘समय’ का अर्थ आत्मा होता है, उसमें होने वाले को सामयिक कहते हैं और ‘समाय’ शब्द का अर्थ समता/मध्यस्थता-की-प्राप्ति होता है, इसमें होने वाले को सामायिक कहते हैं ।

सामायिक के लिए ‘सामयिक’ और ‘सामायिक’ ये दो शब्द प्रचलित हैं । समन्तभद्राचार्य ने अपने रत्नकाण्ड श्रावकाचार’ में ‘सामयिक’ शब्द का प्रयोग किया है और अन्य ग्रन्थकारों ने ‘सामायिक’ शब्द का । दोनों शब्दों की निरुक्तियाँ भिन्न प्रकार हैं । ‘सामयिक’ शब्द ‘समय’ शब्द से निष्पन्न होता है और ‘सामायिक’ शब्द ‘समाय’ शब्द से सिद्ध होता है । ‘समय’ का अर्थ आत्मा होता है उसमें होने वाले को ‘सामयिक’ कहते हैं और समाय शब्द का अर्थ समता/मध्यस्थता की प्राप्ति होता है । उसमें होने वाले को ‘सामायिक’ कहते हैं । ‘समय’ और ‘समाय’ दोनों शब्दों से तद्धित का ठक् (इक्) प्रत्यय होकर तथा आदि अन्त की वृद्धि होने पर सामयिक और सामायिक शब्द सिद्ध होते हैं ।

यह सामायिक मुनियों के आवश्यक कार्यों में ‘समता’ शब्द से उल्लिखित है । प्रत्येक मुनि को इष्ट-अनिष्ट का प्रसंग आने पर समताभाव रखना आवश्यक है । गृहस्थ श्रावक के लिये शिक्षा-व्रत के रूप में ‘सामायिक’ करना आवश्यक बताया गया है । दिन में दो बार, या सामायिक प्रतिमाधारी की अपेक्षा तीन बार, २ घड़ी, ३ घड़ी अथवा ६ घड़ी तक सामायिक करने का विधान है । एक घड़ी २४ मिनट की होती है । गृहस्थ-श्रावक निरन्तर समताभाव में स्थिर नहीं रह सकता इसलिए उसे प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में निश्चित समय तक अवश्य ही सामायिक करना चाहिये । इस ‘सामायिक’ से उसे मुनियों के समताभाव नामक ‘आवश्यक’ का अभ्यास होता है ।

सामायिक के समय अपना उपयोग अन्य विषयों से हटाकर ‘समय’ अर्थात् आत्मा में लगाना चाहिये । मेरा ज्ञाता-दृष्टा जानने और देखने का स्वभाव है, राग-द्वेष करना नहीं । मैं अपने ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव से च्युत होकर पर-पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट बुद्धि कर स्वयं दुःखी हो रहा हूँ । पर पदार्थ, न इष्ट होता है और न अनिष्ट । यह प्राणी अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही पदार्थ को कभी इष्ट मानता है और आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर कभी अनिष्ट मानने लगता है । गर्म वस्त्र शीतकाल में इष्ट होते हैं और उसके निकल जाने पर अनिष्ट लगने लगते हैं ।

सामायिक में बैठा हुआ गृहस्थ मानव, जितना परिग्रह उसके शरीर पर होता है उतने को ही अपना मानता है, सामायिक के काल में अन्य परिग्रह को वह अपना नहीं मानता । यही कारण है कि समन्तभद्र स्वामी ने उसे ‘चेलोपसृष्ट’ (जिसे किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध वस्त्र उड़ा दिया है) मुनि की

उपमा दी है । यह उतने समय तक पंच पापों का त्यागी होने से उपचार से महाव्रती के समान माना जाता है ।

सामायिक करने से पहले निर्द्वन्द्व स्थान का चयन कर लेना चाहिये । पश्चात् उपद्रव आने पर उसे उपसर्ग समझ कर सहन कर लेना चाहिए । सामायिक का प्रारम्भ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर करना चाहिये । यदि प्रतिमाजी के सम्मुख बैठने का अवसर प्राप्त होता है तो पूर्व या उत्तर दिशा का विकल्प नहीं रहता । सर्वप्रथम खड़े होकर नौ बार णमोकार मन्त्र पढ़कर तीन आवर्त करने के पश्चात् भूमि का स्पर्श करते हुये घुटने टेक कर नमस्कार करना चाहिये । पश्चात् दाहिनी ओर घूमते हुए चारों दिशाओं में णमोकार मन्त्र पढ़कर तीन-तीन आवर्त और एक शिरोनति करना चाहिये । इस प्रकार चारों दिशाओं के बारह आवर्त और एक अन्तिम कायोत्सर्ग की शिरोनतियाँ हो जाती हैं । कृति कर्म कर चुकने के बाद शरीर की शक्ति के अनुसार पद्मासन, अर्ध-पद्मासन, पर्यकासन, अथवा कायोत्सर्ग की मुद्रा में सामायिक करना चाहिये ।

सामायिक के ६ अंग हैं : १. प्रतिक्रमण, २. प्रत्याख्यान, ३. सामायिक, ४. स्तुति, ५. वन्दना, और ६. कायोत्सर्ग । इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है —

प्रतिक्रमण—अपनी दिनचर्या में जो पाप-रूप प्रवृत्ति हुई है उसके प्रति पश्चात्ताप प्रकट करते हुए क्षमा-याचना करना ।

प्रत्याख्यान—पिछली त्रुटियों पर पश्चात्ताप करते हुए आगे के लिए उन त्रुटियों से दूर रहने का निश्चय ।

सामायिक—शत्रु-मित्र सभी जीवों पर समताभाव रखना । दृष्ट-अनिष्ट का प्रसंग आने पर यह विचार करना कि संसार में सुख-दुख आदि जो भी प्राप्त होता है वह स्वयं के द्वारा अर्जित कर्मों का फल है । अन्य लोग तो मात्र बाह्य निमित्त हैं, मूल निमित्त मेरा कर्मोदय ही है अतः सब परिस्थितियों में समताभाव रखना आवश्यक है । यही सामायिक कर्म कहलाता है ।

स्तुति—वृषभादि तीर्थंकरों की अलग-अलग अथवा समुदाय-रूप से स्तुति करना स्तुति कर्म कहलाता है । ये वृषभादि तीर्थंकर ही धर्म-मार्ग के प्रवर्तक हैं उनके प्रति भक्ति का भाव प्रकट करना आवश्यक है ।

वन्दना—चौबीस तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना वन्दना कर्म है ।

कायोत्सर्ग—निश्चित समय तक शरीर से ममत्व छोड़कर शरीर की अशुचिता और अनित्यता का विचार करते हुए णमोकार मन्त्र अथवा किसी अन्य मन्त्र का जाप करना कायोत्सर्ग कहलाता है ।

जाप करने के बाद आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय तथा सस्थानविचय, इन चार प्रकार के धर्म्य-ध्यानो का विचार करना चाहिये । गृहस्थ के प्रारम्भ के तीन ध्यान होते हैं, सस्थानविचय नहीं होता, परन्तु मुनिराजों के चारों धर्म्य-ध्यान होते हैं । सूक्ष्म, कालान्तरित तथा दूरवर्ती पदार्थों का चिन्तन आज्ञाविचय धर्म्य-ध्यान के माध्यम से होता है । चतुर्गति के दुःखों तथा उनसे बचने के उपायों का चिन्तन, अपायविचय धर्म्यध्यान में

होता है। किस कर्म के उदय में जीव का कैसा भाव होता है, किस कर्म का बन्ध, उदय तथा सत्त्व किस गुणस्थान तक रहता है, ऐसा चिन्तन करना विपाकविचय धर्म्यध्यान है। और लोक, सुमेरुपर्वत, नन्दीश्वर द्वीप तथा अकृत्रिम चैत्यालयो आदि के संस्थान-आकृति आदि का विचार करना सस्थानविचय धर्म्यध्यान है।

सामायिक के काल में शीत, उष्ण, वर्षा तथा ङाँस मच्छर आदि की वाधा होती है तो उसे समताभाव से सहन करना चाहिये। परिणामो की स्थिरता के लिए सामायिक पाठ, तथा बारह भावना आदि का पाठ भी करना चाहिये।

सामायिक पूर्ण होने पर जिस दिशा में मुख है उसी दिशा में नौ बार णमोकार मन्त्र पढ़ कर तथा भूमि स्पर्श-पूर्वक नमस्कार करना चाहिये। शारीरिक अस्वस्थता या वृद्धावस्थाजन्य अशक्ति के होने पर प्रारम्भिक और अन्तिम कायोत्सर्ग की क्रियाये अशवाद रूप से बैठे-बैठे भी की जा सकती है। सामायिक के समय मन, वचन, कायकी चंचलता को रोकना चाहिये तथा बड़े उत्साह से सब विधि का पालन करते हुए आदरपूर्वक करना चाहिये।

बारह आवर्त, चार शिरोनति और दो निषद्याओं के विषय में ऐसा भी उल्लेख मिलता है : 'जिस प्रकार मुनियों के सामायिक और स्तव नामक कृति कर्म साथ-साथ होते हैं उसी प्रकार श्रावक के भी दोनों कर्म साथ-साथ होते हैं। सामायिक कृति कर्म में सामायिक दण्डक और स्तवकृति कर्म में थोस्सामि दण्डक पढ़ा जाता है। बारह आवर्तों और चार प्रणामों की संख्या का विवरण देते हुए अन्यत्र यह भी लिखा है कि सामायिक दण्डक के प्रारम्भ और अन्त में तीन-तीन आवर्त करता हुआ एक प्रणाम करता है। इस प्रकार सामायिक दण्डक के ६ आवर्त और २ प्रणाम होते हैं। यही विधि स्तव दण्डक के प्रारम्भ और अन्त में करता है, इसलिए इसमें भी ६ आवर्त और २ प्रणाम होते हैं। दोनों को मिलाकर १२ आवर्त और ४ प्रणाम होते हैं। सामायिक कृति कर्म के प्रारम्भ में बैठकर नमस्कार किया जाता है, इसलिए दोनों कृति कर्मों की दो निषद्याएँ (कटिभाग को सम रख कर पश्चाद्वसन आदि आसनो से बैठना) होती है।



सुन, समझ और पहिचान : एक चिन्तन

ससार एक बीहड़ वन के समान है इसमें यह जीव अनादिकाल से दिग्भ्रान्त मानव की तरह भ्रमण कर रहा है। नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवों की चौरासी लाख योनियों में निरन्तर भटकते रहने पर भी आज तक इसे निवृत्ति का मार्ग नहीं मिला। जब अन्तर्दृष्टि से विचार करते हैं तब समझ में आता है कि यह जीव मोह रूपी मदिरा का पानकर उसके मद में आपा पर को भूल रहा है। मे कौन हूँ ? इसका इसे पता नहीं और शारीरिक बाह्य पदार्थों को अपना मान उनके अर्जन संरक्षण तथा विनाश आदि के समय घोर सक्लेश का अनुभव करता हुआ निरन्तर दुःखी रहता है। एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक की ऐसी दशा है जिसमें ज्ञान की शक्ति अत्यधिक तिरोभूत रहती है और उसके कारण यह जीव हेयोपादेय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता परन्तु संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याय, ऐसी पर्याय है कि जिसमें मन का सद्भाव रहने के कारण इस जीव में हेयोपादेय का विज्ञान विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याय, तिर्यञ्च, मनुष्य देव और नरक इन चार गतियों में होती अवश्य है परन्तु मनुष्य को छोड़कर अन्य गतियों में हेयोपादेय का पूर्ण विज्ञान और तदनुकूल आचरण का होना सम्भव नहीं। मनुष्य ही खासकर कर्मभूमि का मनुष्य ही इस कोटि का प्राणी है कि वह पूर्ण रूप में आत्म शक्ति को प्रकट कर सकता है। मनुष्य ही बहिरात्मा से अन्तरात्मा और अन्तरात्मा से परमात्मा बन सकता है। यह सच है परन्तु आज का मानव बाह्य जगत् की चकाचौंध से विमुख रहकर अन्तर्जगत् की ओर सन्मुख नहीं हो रहा है। यह मोह मदिरा के इतने तीव्र मद में मस्त है कि उसे कर्तव्य बोध ही नहीं पाता। स्त्री पुत्र धनधान्य आदि बाह्य पदार्थों में ही इसकी दृष्टि उलझी रहती है और उन्हीं को सब कुछ समझ उनकी इष्ट अनिष्ट परिणति में राग द्वेष करता रहता है। इस जीव की यह दशा तब तक जारी रहती है जब तक कि वह सम्यग्दृष्टि बनकर आपा और पर को नहीं समझने लगता है। सम्यग्दर्शन के होते ही इसे आत्मा और पर का बोध हो जाता है और यह आत्मा को उपादेय तथा पर को हेय समझने लगता है। यही से इस जीव का कल्याण प्रारम्भ होता है और यही से यह धर्म के मार्ग में विचरण करने लगता है। जिसने यह भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया वह अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल तक संसार में भ्रमण नहीं कर सकता आचार्य अमृतचन्द्र ने लिखा है कि—

भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन् ।

अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन् ॥

आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जितने संसार में वृद्ध हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही बर्धे हुए हैं। शरीर जुदा है आत्मा जुदा है, रागादिक विकार जुदे हैं आत्मा की विज्ञान घन परिणति जुदी है। यह सब भेद विज्ञान ही है। इसके होते ही परपदार्थ से इसका राग घटने लगता है। परपदार्थ में जो राग होता है उसका मूल कारण आत्मवस्तु का अज्ञान है। आत्मा सुख का भण्डार है अनन्त ज्ञान का पुञ्ज है अनन्त बल-वीर्य आदि का निकेतन है परन्तु कितना आश्चर्य है कि यह प्राणी अनादि अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न चार संज्ञा रूपी ज्वर से आतुर होकर आत्म ज्ञान से विमुख हो दर दर का

भिखारी हो रहा है । वीतराग सर्वज्ञ देव ससार के इन भूले भटके प्राणियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे भोले प्राणी ! असली शक्ति को पहिचान । तू 'क्यों' अपनी निधि को भूलकर दरिद्र हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा है । जिन जीवों ने सर्वज्ञ देव की इस बाणी पर ध्यान दिया वे सुमार्ग पर आ गए । और शीघ्र ही ससार से संतरण पा गए ।

यह ससार का मार्ग-विषय कषाय की पूर्ति का मार्ग तत्काल भले ही सुख का कारण मालूम हो परन्तु इससे यथार्थ सुख की प्राप्ति नहीं होती यह निश्चय है । उससे जो सुख होता है वह सुखामास है और कुछ ही समय बाद नष्ट होने वाला है । जिसे आत्म बोध प्रगट हुआ है ऐसा जीव सप्तम नरक का नारकी रहकर भी जिस आत्मीय सुख का अनुभव करता है वह आत्म बोध से विमुक्त नवम ग्रंथेयक के अहमिन्द्र को भी सुलभ नहीं है । आत्म ज्ञानी जीव का सुख दूसरा है और मिथ्या ज्ञानी जीव का सुख दूसरा है ।

आचार्यों ने कहा है कि यदि तुम्हें काल दोष के कारण चारित्र्य धारण करने की शक्ति प्रगट नहीं हुई है तो चारित्र्य मत धारण कर किन्तु आत्म ज्ञान तो प्राप्त कर ले । आत्म ज्ञान के प्रकाश में फिर तुम्हें चारित्र्य धारण करना दुर्भर नहीं रह जाएगा । इस युग में श्रद्धा का संभालना ही कठिन कार्य है जिसने इसे संभाल लिया उसने धर्म का मार्ग प्राप्त कर लिया । वह मोक्ष गामी बन गया और जिसने इसे नहीं प्राप्त कर पाया वह भुन होकर भी अधर्मा है ससार मार्गी है । आचार्यों ने कहा है कि —

अपनी प्रज्ञा रूपी छैनी को इस सावधानी से चलाओ कि तुम्हारा चैतन्य भाव जुदा हो जावे और ज्ञाना-वरणादि द्रव्य कर्म तथा रागादिक भाव कर्म जुदा हो जावे । अपना अंश पर में न जावें और पर का अंश अपने में न आवे, यही परम निपुणता है, जिसमें यह निपुणता आ गई वह मात्र अष्टप्रवचनमातृ का रूप जघन्य श्रुत ज्ञान होने पर भी अन्तर्मुहूर्त बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जिसमें पूर्वोक्त निपुणता नहीं आई वह ग्यारह अंग नां पूर्व का पाठी होने पर भी केवल ज्ञान से बहुत दूर रहता है । जैन धर्म में बहुज्ञानी के लिए उतना सम्मान नहीं है जितना कि आत्म ज्ञानी के लिए है । इसीलिए कुन्द-कुन्द महाराज ने कहा है कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना । लेख का सार यह है —

आत्मा अनन्त आलोक का पुञ्ज और अक्षय सुख का भण्डार है । वह निर्मोह है, उसमें न राग है न द्वेष वह तो आकाश की तरह निर्लेप और स्फटिक की तरह स्वच्छ है । उपाधि के सन्निधान से स्फटिक की स्वच्छता रक्त, पीत आदि रूप परिणत अवश्य हो जाती है पर उसे उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार मोह के सन्निधान से ससारी आत्मा की वीतरागता रागद्वेष रूप परिणति अवश्य हो रही है पर वह उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता । स्वभाव का भी कभी नाश होता है ? तू अपने स्वरूप को भूल बाह्य पदार्थों को सुख-दुख का कारण मानकर व्यर्थ ही दुखी हो रहा है । जब की सेवा करते-करते अनन्त काल व्यतीत हो चुका पर आज तक वह तेरा नहीं हुआ और न ही तुम्हें उससे कुछ सुख प्राप्त हो सका । तब क्यों उसके पीछे पड़ रहा है सुन, समझ और अपने आपको पहिचान ।



कल्याण का मार्ग : अधर्म—निवृत्ति एवं धर्म में प्रवृत्ति

श्री जिनसेनाचार्य ने महापुराण के अन्तर्गत सहस्रनामो के द्वारा श्री आदि जिनेन्द्र का स्तवन तब करते हुए उनके चार नाम दिये हैं— जितक्रोध, जितामित्र, जितक्लेश और जितान्तक । ये चारों क्रम से एक दूसरे के साधक हैं । जो क्रोध को जीत चुकता है वही अमित्र अर्थात् शत्रुओं को जीत चुकता है वही क्लेशों को जीत सकता है और जो क्लेशों को जीत चुकता है वही अन्तक अर्थात् मृत्यु को जीत सकता है । इस तरह मृत्यु को जीतने के लिए सर्वप्रथम को जीतना आवश्यक बतलाया गया है ।

क्रोध के कारण मनुष्य अपने शान्त स्वभाव को भूल जाता है । जिस प्रकार अग्नि के ससर्ग से पानी गर्म हो जाता है और अग्नि का ससर्ग दूर होने पर पुनः ठण्डा हो जाता है उसी प्रकार क्रोध कपाय का उदय होने पर जीव क्रोधी हो जाता है और क्रोध कषाय का अभाव होने पर क्रोध रहित । इससे प्रतीत होता है कि ठण्डा रहना पानी का स्वभाव है और गर्म होना विभाव है । स्वभाव, स्व मे स्व निमित्त से होता है और विभाव, स्व मे पर के निमित्त से होता है । शान्त रहना जीव का स्वभाव है स्वभाव मे स्थित रहने पर भी जीव को कभी कोई कष्ट नहीं होता परन्तु विभाव मे रहने वाले जीव को अनेक कष्ट भोगना पड़ते हैं । जीव अपने स्वभाव मे चिरकाल तक स्थित रह सकता है पर विभाव मे कारण के रहने तक ही स्थित रह सकता है कारण के अभाव मे नहीं ।

अधिकांशतः क्रोध की उत्पत्ति अहंकार से होती है । मनुष्य के अन्तःकरण मे चिरकाल से अहंकार निवास कर रहा है । उसके अहंकार मे जहा थोड़ी सी न्यूनता होने का अवसर आता है वही इसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है । क्रोध के कारण यह जीव अपने विवेक को भूल जाता है । वह यह भी भूल जाता है कि क्रोध सर्वप्रथम तो मेरा ही अहित करने वाला है दूसरे का अहित तो उसके भवितव्य पर निर्भर है । आग के अगार को उठाकर फेंकने वाला तो नियम से जलता है । क्रोध के उत्पन्न होने पर जो संक्लेश होता है उसका अनुभव क्रोधी मनुष्य को तत्काल हो जाता है और उसके निमित्त से होने वाले कर्मबन्ध का फलानुभव आगामी भवो में होता है ।

यह क्रोध पाषाण रेखा, पृथ्वी रेखा, धूलि रेखा और जल रेखा के भेद से चार प्रकार का होता है और क्रम से नरक, निर्यञ्च, मनुष्य और देवायु के बन्ध का कारण है । अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन के भेद से भी चार प्रकार का होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोध के रहते हुये इस जीव को सम्यक्त्व नहीं हो सकता । प्रत्याख्यानावरण क्रोध के रहते हुये सकल वारिश्च नहीं हो सकता और सज्ज्वलन क्रोध के रहते हुये यथाख्यात चारित्र्य नहीं हो सकता ।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे आचार्य नेमिचन्द्र जी ने सज्ज्वलन आदि कपायों का वासना काल क्रम से अन्तर्मुहूर्त, एक पक्ष, छह माह और संख्यात असंख्यात तथा अनन्त भव तक बतलाया है । जिस व्यक्ति की क्रोधादि

१—अन्तोमुहुत्त पक्खं छम्मासो सख संख णंतभवो ।

संजलणमादियाणं वासणा कालोदु णिव्वेयो ॥

कषायों की वासना छह माह से अधिक चलती है उसके नियम से अनन्तानुबन्धी का उदय विद्यमान रहता है और अनन्तानुबन्धी का उदय रहने पर वह नियम से मिथ्यादृष्टि होता है। बाह्य में भले ही वह कितना ही धर्माचरण या तपश्चरण क्यों न करता हो।

मिथ्यादृष्टि अवस्था में वह जीव सुख और दुःख के मूल कारण को नहीं समझता है इसलिये मात्र बाह्य कारणों की अनुकूल प्रतिकूल परिणतियों में राग द्वेष की कल्पना करता है। सम्यग्दृष्टि मनुष्य विचार करता है कि सुख दुःख का मूल कारण मेरा पूर्वोपाजित कर्म ही है। 'आचार्य अमित-गति ने कहा है—इस जीव ने पूर्व पर्याय में जो स्वयं कर्म किया है उसी के फल को यह भोगता है। दूसरे के द्वारा दिया हुआ सुख दुःख यदि होने लगे तो अपना किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जावे, परन्तु ऐसा होता नहीं है।

सुख दुःख का प्रसंग उपस्थित होने पर ज्ञानी जीव उसके मूल कारण को अपने आप में खोजता है। गर्भवती सीता को रामचन्द्रजी ने कृतान्तवक सेनापति के द्वारा भयकर अटवी में छोड़वा दिया और उसका कारण लोकापवाद के अनुसार शील का दोष प्रसारित किया। इस दुःखदायक प्रसंग में भी सीता के हृदय में रामचन्द्रजी के प्रति कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वे यही विचार करती हैं कि मैंने पूर्व भव में किसी निरपराध स्त्री को मिथ्या अपवाद लगाया होगा, उसी का फल मुझे अब भोगना पड़ा है। इस समय मेरे अयशस्कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है इसलिये अपशय के निमित्त उपस्थित हो रहे हैं। वह रामचन्द्र जी के प्रति यही सन्देश भेजती है कि जिस तरह लोकापवाद के भय से आपने मेरा परित्याग किया है उस तरह कल्याणकारी जैनधर्म का परित्याग नहीं कर देना।

ज्ञानी जीव की दृढ़ श्रद्धा होती है कि सुख दुःख का मूल कारण मेरे शुभ अशुभ कर्म का उदय ही है इसलिये यह कभी बाह्य कारणों के प्रति राग द्वेष नहीं करता। शुभ कार्य के उदय से दुःख के कारण भी सुख के कारण हो जाते हैं। एक बार एक शक्तिशाली शत्रु ने किसी से बदला लेने के अभिप्राय से उसे बलात् खींचकर उसके स्थान से बाहर निकाल दिया परन्तु थोड़े ही समय बाद उस मकान की छत गिर पड़ी जिसमें कि वह बैठा था। शत्रु ने शत्रुता के भावसे यह काम किया था परन्तु उसके प्राण रक्षा का कारण हो गया। एक गजे सिर वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास की धूप से बैचन होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे जा पहुँचा। उसे वहाँ पहुँचते देर नहीं हुई कि वृक्ष से एक बड़ा फल टूटकर उसके सिर पर ऐसा पड़ा कि सिर फट गया। असाता के उदय से बचने के लिए उसने बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ तो किया, धूप का निमित्त दूर करने की चेष्टा तो की परन्तु धूप के बदले सिर फूटने की परिस्थिति आ गई।

संभवतः उज्जैन की घटना है कि एक बार एक साधु को प्रवचन के लिये मंच पर बुलाया गया उस मंच पर व्याघ्र का चर्म बिछा हुआ था। मंच पर बैठते ही उसने व्याख्यान शुरू किया कि मुझे हिन्दू धर्म की एक बात समझ में नहीं आती। जो व्याघ्र इतना कृतघ्न होता है कि भोजन देने वाले व्यक्ति को भी मार कर खा जावे उस व्याघ्र के चर्म को इतना पवित्र माना गया है कि साधु सतों के बैठने के लिये उसका उपयोग किया जाने लगा

१—स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फल तदीयं लभवे शुभाशुभम्।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

और कुत्ता जो इतना कृतज्ञ होता है कि एक टुकड़ा मिलने पर वह देने वाले का हो जाता है। संस्कृत साहित्य में कुत्ते के अनेक नामों में कृतज्ञ भी नाम है। उस कुत्ते को इतना अपवित्र माना गया कि लोग उसे छूना भी नहीं चाहते। परन्तु व्याघ्र में एक ऐसा गुण है कि जिसने उसके सब दोषों को दबा दिया है और कुत्ते में एक ऐसा दुर्गुण है कि उससे उसके कृतज्ञता आदि गुण अन्तर्हित हो गये हैं।

व्याघ्र का गुण यह है कि कोई उसे बन्दूक से मारता है तो वह बन्दूक को न चवाकर मारने वाले के ऊपर भपटता है और कुत्ते को कोई लाठी मारता है तो वह मारने वाले से न जूझकर लाठी को चवाता है। व्याघ्र को अपने सच्चे शत्रु की परख है परन्तु कुत्ते को नहीं है। बन्दूक या लाठी स्वयं में अपराधी नहीं हैं वे स्वतः न चलकर दूसरे के द्वारा चलाये जाने पर ही चलते हैं। व्याघ्र और कुत्ते का तो दृष्टान्त है। यथार्थ बात यह है कि जो अपने सुख दुःख के मूल कारण को समझकर उसे प्राप्त करने या दूर करने का पुरुषार्थ करता है वह तो ज्ञानी जीव है परन्तु जो मूल कारण को न समझ कर मात्र बाह्य कारणों में उलझ कर रह जाता है वह अज्ञानी जीव है।

राग द्वेष के कारण ही वह जीव नवीन कर्मबन्ध करता है और प्राप्त सामग्री में हर्ष विषाद कर मुसीबत होता है इसलिये इन राग द्वेष रूपी विकारी भावों को दूर करने की दिशा में पुरुषार्थ किया जाना चाहिये और पुरुषार्थ तभी सफल हो सकता है कि जब बाह्य पदार्थों को सुख दुःख का कारण न समझा जावे। आगम में, सब अनर्थों को जड़ मिथ्यात्व ही है, ऐसा कहा गया है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव ऐसी विपरीत श्रद्धा करता है कि सुख मेरा स्वभाव नहीं है किन्तु अमुक निमित्त से प्राप्त होने वाला प्रसाद है। ऐसी श्रद्धा के कारण वह अमुक निमित्त के संयोग में हर्ष करना है और वियोग में दुःख मानता है। यदि उसके अन्तरंग में ऐसी समीचीन श्रद्धा हो जाये कि सुख तो मेरा अनुजीवी गुण है वह जब भी प्रगट होगा तब मुझ में ही होगा, अन्यत्र नहीं। तो इसकी सग्रह विग्रह की भावना तत्काल समाप्त हो जावे। अरे सुख गया कहा है ? जिसे हम दुःख मानते हैं वही तो सुख गुण का विपरीत परिणाम है, उसका विपरीत परिणाम मिट जावे वही सुख है। सुख कहीं बाहर से आने वाला पदार्थ नहीं है। क्रोधादि कषायों से निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि बाह्य पदार्थों को सुख दुःख का कारण मानने रूप मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता है।

इसलिये अन्तक अर्थात् मृत्यु से बचना है तो बलेशों को जीतो, बलेशों से बचना है तो बाह्य पदार्थों से प्रमत्त-शत्रुता का भाव दूर करो, बाह्य पदार्थों से शत्रुता का भाव दूर करना है तो क्रोध को जीतो और शोक को जीतना है तो मिथ्यात्व को जीतो। हे प्राणी ! इसी मार्ग पर चलने से तेरा कल्याण होगा, यही कल्याण का मार्ग है।



पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की उपयोगिता

धार्मिक उत्सवों में पंच कल्याणक उत्सव का स्थान सर्वोपरि है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये पांच, “पंच कल्याणक” नाम से प्रसिद्ध हैं। उक्त कल्याणक उम महान् आत्मा के होते हैं जो दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं के द्वारा अपने आप को अत्यन्त पवित्र बना लेता है। दर्शन विशुद्धि के काल में अपायविचय धर्म ध्यान के द्वारा जब यह आत्मा लोक कल्याण की शुभभावना से युक्त होता है तब उम शुभ राग के फलस्वरूप उसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है तीर्थंकर पद की दुर्लभता इसी से आती जा सकती है कि समस्त अठ्ठाई द्वीप में जहाँ पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या २६ अरब प्रमाण है वहाँ तीर्थंकरों की संख्या अधिक से अधिक १७० ही बतलाई गई है। इससे अधिक तीर्थंकर एक साथ नहीं हो सकते।

तीर्थंकर, तीर्थ अर्थात् धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं। अपनी दिव्यध्वनि के द्वारा मोक्षमार्ग का उपदेश देकर ससार के प्राणियों को शाश्वत सुख का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तीर्थंकर की महिमा वचनागोचर है। वे इन्द्रशत वन्दनीय होते हैं। स्वकाल में वे ससार के समस्त प्राणियों के द्वारा पूज्य होते हैं और निर्वाण के पश्चात् प्रतिमा रूप से भी सदा पूजित रहते हैं। अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, माधु, जिनधर्म जिनागम, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर इन नौ देवों में जिन प्रतिमा अन्तर्गत है। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार जिसका निर्माण हुआ है ऐसी वीतराग प्रतिमा ससार में अनादि काल से पूज्य मानी जाती रही है। अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन प्रतिमाएँ आदिकाल से स्वप्रतिष्ठित हैं। भरत क्षेत्र में भी जब भगवान् आदिनाथ का संकेत पाकर इन्द्र कमैभूमि की रचना करता है तब सर्वप्रथम जिन मंदिर की ही रचना करता है। और उसमें अर्हन्त भगवान् की प्रतिमा विराजमान करता है। भावशुद्धि के लिए गृहस्थ को प्रतिमा पूजन की अत्यन्त आवश्यकता है। जो गृहस्थ वीतराग मुद्रा के दर्शन कर अपने वीतराग स्वभाव की ओर दृष्टिपात करता है उसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिये पूज्यपाद स्वामी ने जिनविम्ब दर्शन को सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का बाह्य साधन बतलाया है। गृहस्थ का उपयोग विषयकषाय के साधनों में निरन्तर सलग्न रहता है इसलिये उस ओर से निवृत्त कर आत्म स्वरूप की ओर उसका उपयोग ले जाने के लिये प्रतिमा पूजन अपना खास स्थान रखती है। प्रतिमा तीर्थंकर की बनाई जाती है और चूँकि तीर्थंकर गर्भादि पंच कल्याणकों से सहित होते हैं इसलिये स्थापना निक्षेप से उनकी प्रतिमा में भी पंच कल्याणक की स्थापना की जाती है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के द्वारा ही प्रतिमा में पूज्यता आती है। प्रतिष्ठा के बिना प्रतिमा पूज्य नहीं मानी जाती। विधि पूर्वक प्रतिष्ठा होने से प्रतिमा में अनेक अतिशय अवतीर्ण होते हैं जिससे प्रतिष्ठा कराने वाले सज्जन तथा दर्शक और पूजक महानुभाव-सभी सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकरों के सिवाय अन्यमुनि, जो निश्चित रूप से मोक्षगामी हुए हैं तथा जिनके जीवन में विशिष्ट घटनाएँ घटी हैं उनकी प्रतिमाएँ भी निर्मित होती आई हैं जैसे सजयन्त केवली तथा बाहुबली स्वामी आदि की। इन प्रतिमाओं के ज्ञान और निर्वाण दो ही कल्याणक होते हैं। प्रतिष्ठा के समय विधिनायक तथा अन्य आगत तीर्थंकर प्रतिमाओं के पंच कल्याणक होते हैं पर बाहुबली आदि सामान्य अर्हन्तों की प्रतिमा के दो ही कल्याणक होते हैं।

अकृत्रिम चैत्यालयों में सामान्य अर्हन्तो को प्रतिमाएँ रहती हैं। श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली स्वामी की विशाल प्रतिमा को देखकर उत्तर भारत में भी जहाँ तहाँ उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की जाने लगी हैं। इसी प्रसंग से सिवनी के दर्शनीय मन्दिर में भी बाहुबली स्वामी की उत्तुंग प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। इस प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत वर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद का अधिवेशन आयोजित होने से सिवनी जाने का शुभ प्रसंग प्राप्त हुआ था। उत्सव की समस्त व्यवस्था सिवनी की जैन समाज ने जिस लगन और उत्साह के साथ सम्पन्न की थी वह दर्शनीय थी।

पंच कल्याणक पूजा को इन्द्रध्वज पूजा कहते हैं। इसमें पूजक अपने आप में इन्द्र की कल्पना कर भक्ति विभोर होता हुआ पूजा करता है। यदि विशुद्धभावों से यह पूजा की जाती है तो सातिशय पुण्य बन्ध का कारण होती है। आजकल एक ओर से यह आवाज उठाई जाती है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अनावश्यक है खर्चीली है तथा समय के अनुरूप नहीं है इसलिए बन्द होनी चाहिये पर जब मैं वह देखता हूँ कि गृहस्थ लोग राग-रगों के कार्यों में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। देश-विदेश के भ्रमण में तथा घर की साज सज्जा में पैसा खर्च करते हुए जब उन्हें कोई रोकने का साहस नहीं करता तब इस धार्मिक कार्य के रोकने में ही रोकने वालों को कौन सा लाभ दिख रहा है ? धार्मिक कार्यों में गृहस्थ का जो पैसा खर्च होता है वह सार्थक ही है, निरर्थक नहीं है। इतना अवश्य है कि आयोजन ख्याति लाभ की दृष्टि इच्छा से नहीं होना चाहिये। पंच कल्याणक जैसे महान् आयोजन पैसे के बल पर किसी एक के द्वारा किये जाने पर सफल नहीं हो सकते। इसके लिये सह-धर्मी तथा अन्य भद्र परिणामी सहयोगियों की आवश्यकता रहती है इसलिये सबका सहयोग प्राप्त कर ही ऐसे महान् आयोजन किये जाने चाहिये इन आयोजनों के समय आगत जनता के लिए कुछ यथार्थ लाभ पहुँचे इस बात का ध्यान भी रखना चाहिये। ऐसे अवसरों पर जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त जनता को सरलता से समझाये जा सकते हैं। हमारे आयोजनों का बहुत सा समय आगत जनता से पैसा संचय करने में ही निकल जाता है यदि उस ओर से दृष्टि हटाकर हम लोग उस समय का उपयोग जैन सिद्धान्त के गूढ़ तत्वों के समझाने में कर सकें तो उससे आगत जनता को ठोस लाभ हो सकता है। यदि उत्सव में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में कुछ लोग ही अपने मिथ्या श्रद्धान को छोड़कर सम्यक्श्रद्धान को प्राप्त कर लेते हैं तो सब से बड़ा लाभ कहा जा सकता है।



चारित्र निर्माण में स्कूलों का योगदान

महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार की उपलब्धि के गौरवमय प्रसंग के समय विद्वत्समूह के समक्ष 'चारित्र निर्माण में स्कूलों का योगदान' इस पूर्व निर्णीत विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है इसका हर्ष है।

चारित्र मानव जीवन का सर्वोपरि आभूषण है। वास्तव में पशुओं से मानव जीवन को पृथक् करने वाला चारित्र ही है। जिस मानव में इस चारित्रगुण का पूर्ण विकास हो जाता है वह मानव होकर भी अमरत्व को प्राप्त होता है और देव के रूप में हमारे द्वारा पूज्य हो जाता है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण आदि मानव चारित्र के बल पर ही देवत्व को प्राप्त हुये हैं।

सुकुमारमति बालक स्कूलों में प्रवेश पाते हैं। उनके माता-पिता आदि अभिभावक अपने प्यारे नन्हे-मुट्टे बालकों को स्कूलों में इसी उद्देश्य से भेजते हैं कि वहाँ उनके ज्ञान तथा चारित्र आदि सद्गुणों का विकास होगा। आज के स्कूल पूर्वकाल के गुरुकुलों तथा चटशालाओं के विकसित एवं परिवर्धित रूप हैं। जिस प्रकार गुरुकुलों और चटशालाओं में बालक के ज्ञान तथा चारित्र आदि आत्मगुणों के विकास पर ध्यान रखा जाता था उसी प्रकार आज के स्कूलों में भी उनके उक्त गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

मात्र ज्ञान से मनुष्य का जीवन निर्मित नहीं होता। जीवन निर्माण के लिये चारित्र बल की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है। स्कूलों में ज्ञान के साथ इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारे देश में अनेक धर्म प्रचलित हैं इसलिए सार्वजनिक स्कूलों में किसी एक धर्म की शिक्षा देना पारस्परिक मनोमालिन्य का कारण हो सकता है। इस भावना से हमारे शिक्षा विभाग में धार्मिक शिक्षा के लिये स्थान नहीं दिया जाता है। धर्म की शिक्षा न मिलने के कारण बालकों के हृदय में वचन से जो चारित्र के बीज बोये जाने चाहिये वे नहीं बोये जा सकते। इसी का यह फल है कि बालकों का जीवन चरित्रहीन होता जाता है। इस समय हमारे देश में हिन्दू, जैन, बौद्ध, मुसलमान और ईसाई ये पाँच धर्म जीवन्त रूप में विद्यमान हैं। इन सभी धर्मों की अच्छी-अच्छी बातों को लेकर तथा इनके प्रवर्तक महापुरुषों की जीवन घटनाओं को अंगीकृत कर एक ऐसा पठनक्रम तैयार किया जा सकता है। मनोमालिन्य वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ लेखक अपने दायित्व से च्युत होकर पक्षपात के कारण अच्छाई के बदले बुराई को ग्रहण करने लगता है। समीचीन अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धर्म में ऐसी अच्छी बातें हैं जिन्हें पठनक्रम में रखा जा सकता है। हमारे शिक्षा विभाग को इस दिशा में अग्रसर होकर एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये जो स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक में पढ़ाया जा सके।

हमारा धार्मिक साहित्य संस्कृत भाषा में निबद्ध है। संस्कृत भाषा में ऐसी विशेषता स्वयं सिद्ध होती है कि उसके पढ़ने मात्र से मनुष्य के चारित्र बल में वृद्धि होती है। रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदि ग्रन्थों में ऐसे सँकड़ों सदर्भ आते हैं जो मनुष्य के चरित्रबल के बढ़ाने में परम सहायक हो सकते हैं। हमारे शिक्षा विभाग का लक्ष्य संस्कृत भाषा के विकास पर भी जावे तो उसके चरित्र निर्माण में अच्छा सहयोग मिल सकता है। आज

तीन भाषाओं के फार्मूला ने संस्कृत भाषा के प्रचार पर कुठाराघात का काम किया है। पहले जिन प्रान्तों में मैट्रिक में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया था अब उक्त फार्मूला के आधार पर उन प्रान्तों में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह संस्कृत के हित में अच्छा नहीं हुआ है। संस्कृत की ओर से विद्यार्थी का मानम धीरे-धीरे पीछे हटता जाता है। संस्कृत की पाठशालाएँ भी एक-एक कर समाप्त होती जा रही हैं। यदि हमारा शिक्षा विभाग अपने स्कूलों में संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दे और अध्यापक के लिये संस्कृत पाठशालाओं में निर्मित शास्त्री और आचार्य परीक्षा पास विद्वानों को नियुक्त करे तो समस्या का बहुत कुछ समाधान मिल सकता है। ऐसा करने से संस्कृत का वास्तविक ज्ञान भी छात्रों को प्राप्त हो सकता है।

आज सब ओर से आवाज़ आ रही है कि छात्रों में अनुशासन की कमी होती जाती है। संस्कृत में एक उक्ति है 'विद्या ददाति विनय' विद्या विनय को देती है। पर आजकल इससे विपरीत बात देखी जा रही है। विद्या से छात्र का अहंकार बढ़ रहा है। इसका मूल कारण जहाँ चरित्र सम्बन्धी शिक्षण का अभाव है वहाँ शिक्षायतनों में राजनीति का प्रसार भी एक प्रमुख कारण है। आज की राजनीति केवल राजनीति नहीं रह गई है किन्तु अनेक दावपेचों का गढ़ बन गई है। जिस प्रकार राजनीति में निर्वाचन की पद्धति है और निर्वाचन की सफलता के लिये जोड़-तोड़ करना पड़ती है उसी प्रकार सुकुमार बुद्धि छात्रों के बीच भी निर्वाचन पद्धति प्रचलित की गई है तथा निर्वाचन की सफलता के लिए उन्हें भी जोड़-तोड़ करना पड़ती है और उस जोड़-तोड़ में अपने अध्ययन का बहुमूल्य समय उन्हें व्यतीत करना पड़ता है। जिस प्रकार देश के राजनीतिक दलों में उखाड़ पछाड़ चला करती है उसी प्रकार की उखाड़-पछाड़ हमारे छात्र वर्ग में भी चलने लगी है। कोई-कोई राजनीति के खिलाड़ी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये इन अपरिपक्व बुद्धि वाले छात्र दलों को विपरीत दिशा में उकसा देते हैं। जिससे हमारी तरुण शक्ति निर्माण के बदले विनाश के मार्ग में अग्रसर हो जाती है। यदि हमारा शिक्षालय छात्र जीवन को आज की संघर्षमय राजनीति से अछूता रख सके तो यह उसके हित में एक बड़ा कार्य होगा।

स्कूलों में प्रार्थना के उपरान्त कम से कम दस मिनट का समय अधिपाठक या पाठक को सुनिश्चित रखा जावे और उसका उपयोग वे छात्रों के चरित्र निर्माण सम्बन्धी वक्तृत्व में करें। इसी तरह शनिवार का जो आधा समय अवकाश में व्यतीत किया जाता है उसका उपयोग छात्रों द्वारा चरित्र निर्माण सम्बन्धी भाषणों में किया जाना चाहिये। आगामी सप्ताह के भाषण का विषय पूर्व सप्ताह में घोषित हो जाना तथा कक्षा अध्यापक की सम्मति के अनुसार उनकी कक्षा से एक या दो छात्र भाषण कर्ता के रूप में निश्चित किये जाना चाहिये। ये छात्र सप्ताह के अन्दर अपने विषय को तैयार कर लिपिबद्ध करें और सभा में वक्तृत्व दें। ऐसा करने से जहाँ छात्रों में वक्तृत्व शक्ति का विकास होगा वहाँ विषय का परिज्ञान और चरित्रगुण में वृद्धि भी होगी।

छात्रों पर प्रभाव डालने के लिये अध्यापक को भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपना चरित्र बल उन्नत रखे। छात्रों के आगे या पीछे भी उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिसका दुषित प्रभाव छात्रवर्ग पर पड़े। जो अध्यापक स्वयं वृद्धपान करता है वह छात्रवर्ग को उससे मुक्त नहीं कर सकता। पहले शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक और शिक्षिकाओं के चरित्र पर पूर्ण दृष्टि रखी जाती थी पर अब उसमें ढिलाई आने के कारण हम देखते हैं कि चरित्र भ्रष्ट शिक्षक और शिक्षिकाएँ भी छात्रों के बीच पूर्व की तरह काम करने रहते हैं। इसका परिणाम छात्रवर्ग के मानस पर अच्छा नहीं पड़ता।



जीवन का लक्ष्य : शाश्वत सुख

यह जीव चतुर्गतिरूप ससार में कब से परिभ्रमण कर रहा है ? यह केवलज्ञान का भी विषय नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान अनादि को अनादि और अनन्त को अतन्तरूप ही जानता है। यदि अनादि को सादि और अनन्त को सान्त जानने लगे तो वह मिथ्याज्ञान हो जावे। तात्पर्य यह है कि संसारी जीव इस चक्र में अनादिकाल से फसा हुआ है।

कुन्दकुन्दस्वामी ने पञ्चास्तिकाय प्राभृत में इस संसारचक्र का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। वे लिखते हैं —

जो खलु संसारतथो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।
परिणामादो कम्मा कम्मादो होदि गबिसु गदो ॥
गदिमधिगदस्य देहो देहादो इदियाणि जायते ।
तेहिं दु विसयगहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥
जायदि जीवस्सेव भावो संसारचक्कवालम्मि ।
इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिषणो सणिषणो वा ॥

अर्थात् जो संसारी जीव है उसके रागादि परिणाम होते हैं, रागादि परिणामों से कर्म आते हैं, कर्मों से उसका एक गति से दूसरी गति में गमन होता है। गति को प्राप्त हुए जीव को शरीर प्राप्त होता है शरीर से इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं, इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण होता है और विषयों से राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जीव का यह परिणमन संसाररूपी चक्र में अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसा जिनेन्द्रभगवान ने कहा है, परन्तु अनादि होने पर भी जीव का यह परिणमन अनादि अनिधन और अनादि सनिधन अर्थात् अनादि अनन्त और अनादि सात होता है। अभव्य तथा दूरानुदूर भव्य का यह परिणमन अनादिअनन्त है और भव्य जीव का अनादि होने पर भी सान्त है। छह माह आठ समय में छह सौ आठ जीव नियम से इस संसार चक्र से निकल कर परम धाम को प्राप्त होते हैं। आशा की एक किरण यही है कि भव्य जीव कभी न कभी इस संसार चक्र से अवश्य निकलेगा। जिस पुरुषार्थ से निकलेगा वह पुरुषार्थ इस जीव को स्वयं करना पड़ता है। अन्य व्यक्ति की देशना, इसमें निमित्त तो हो सकती है, परन्तु कार्यरूप परिणमन उपादान ही करेगा, अन्य नहीं।

जीव इस संसार चक्र से निकलने का पुरुषार्थ तो करता है, परन्तु मिथ्यात्वयामिनी के सघन तिमिर में सही मार्ग न सूझने से विपरीत दिशा में भटक जाता है। समन्तभद्र स्वामी ने कहा है —

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान ।
रागद्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥

अर्थात् मोहरूपी अन्धकार के दूर होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने से जिस भद्र परिणामी जीव को सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है वही रागद्वेष की निवृत्ति के लिये सम्यक्चारित्र्य को प्राप्त होता है। यहा सर्वप्रथम मोह तिमिर को नष्ट करने की बात कही गई है। अर्थात् जीव और पुद्गल के संयोग से निर्मित इस मनुष्य पर्याय में शुद्ध आत्मा का दर्शन आवश्यक बतलाया गया है। जब तक यह जीव विविधरंगवाले इस शरीर में आत्मबुद्धि करता रहेगा—शरीर को ही आत्मा मानता रहेगा—तब तक उसे आत्मा की श्रद्धा कहा है? जिस आत्मा का वह कल्याण करना चाहता है उसकी पहिचान तो उसे है ही नहीं, कल्याण किसका करेगा? अतः मैं शरीर में भिन्न एक स्वतन्त्र आत्मद्रव्य हूँ, यह द्रव्यकर्म, नौकर्म और भावकर्म रूप पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूँ ऐसी श्रद्धा होना अनिवार्य-आवश्यक है, इसके बिना कल्याण के मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। शरीरादिक से भिन्न आत्मा को उसके ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव के द्वारा ही जाना जा सकता है। जिस प्रकार हम उष्ण स्पर्श से अग्नि का ज्ञान करते हैं और शीतल स्पर्श से जल का, उसी प्रकार ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानते हैं। यह ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव निगोदिया से लेकर सिद्धावस्था तक समस्त पर्यायों में पाया जाता है और जीव से भिन्न पुद्गलादि द्रव्यों में सर्वथा नहीं पाया जाता। अतः अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित होने के कारण निर्दोष लक्षण है। स्वभावदृष्टि से यह जीव वीतराग और सर्वज्ञ स्वभाव वाला है, परन्तु पर्यायदृष्टि से वर्तमान में अज्ञान दशा और सराग परिणति को प्राप्त कर रहा है। जिसकी श्रद्धा में वीतराग-सर्वज्ञ स्वभाव वाले आत्मा का अस्तित्व पृथक् प्रतिभाषित होने लगता है वह रागद्वेष रूप पर्याय को अपना नहीं मान सकता। वह उसे दूर करने के लिये शक्ति भर पुरुषार्थ करता है।

यह भेद विज्ञान ही मोक्ष का मूल कारण है। अमृतचन्द्र स्वामी ने कलश काव्य में कहा है—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

अर्थात् आज तक जितने जीव सिद्ध हो सके हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुये हैं और जितने संसार में बद्ध हैं वे इसी भेद विज्ञान के अभाव से बद्ध हैं।

कुन्दकुन्द स्वामी ने समयप्राप्त के मोक्षाधिकार में आत्मा और बन्ध के पृथक् होने के साधन बतलाते हुये कहा है—

जीवो बधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि नियएहि ।

पण्णाछेदणएण दु विछण्णा णाणत्तमावठणा ॥२६४॥

जीवो बधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहि नियएहि ।

बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥२६५॥

कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु धिप्पदे अप्पा ।

जह पण्णाए विभक्तो तह पण्णाए व घित्तव्वो ॥२६६॥

पण्णाए घेत्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६७॥

पण्णाए धित्तव्वो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छपटो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६८॥

पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छपटो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६९॥

सदर्मगत गाथाओं का भाव यह है कि जीव और उसके साथ सम्बन्ध को प्राप्त हुए कर्म-नोकर्म भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । इन्हे अपने अपने लक्षणों से जानकर जीव को ग्रहण करना चाहिये और कर्म-नोकर्म आदि को छोड़ना चाहिये । प्रज्ञा-भेदज्ञान रूपी छैनी के द्वारा ही ये दोनों पृथक्-पृथक् किये जा सकते हैं, इसलिये इस संयोगी पर्याय में आत्मद्रव्य का विभाजन करने के लिये प्रज्ञारूपी छैनी का निरन्तर प्रयोग करते रहना चाहिये ।

मोक्षमार्ग का प्रथम चरण इसी भेद विज्ञान से शुरू होता है । इसकी उपेक्षा करने वाले मोक्षमार्ग में एक कदम भी नहीं चल सकते । यद्यपि आत्मा और कर्म नोकर्म आदि पर पदार्थों का पृथक्करण मुक्त अवस्था में ही होता है, उसके पूर्व नहीं, क्योंकि परमार्थ से यह जीव चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक ही संसारी है । फिर भी श्रद्धा की दृष्टि से इनका विभाजन चतुर्थगुणस्थान में ही हो जाता है । इस गुणस्थान में दोनों को पृथक्-पृथक् समझ-उन्हे पृथक् करने का प्रयत्न पञ्चम गुणस्थान से प्रारम्भ हो जाता है । यह प्रयत्न चारित्र कहलाता है । जिस प्रकार बन्धन में बद्ध जीव अपने बन्धन और उससे छूटने के उपाय को जानता हुआ भी तब तक बन्धन से नहीं छूट सकता जब तक बन्धन को काटने का प्रयत्न नहीं करता । बन्धन को काटने का प्रयत्न है छैनी हथौड़ा लेकर उसे काटने का पुरुषार्थ करना । प्रकृत में आत्मा कर्म-नोकर्म के अस्तित्व को पृथक्-पृथक् जानता हुआ भी तब तक उनसे पृथक् नहीं होता जब तक चारित्ररूपी पुरुषार्थ नहीं करता । आगम में चतुर्थगुणस्थान का उत्कृष्ट काल एक समय कम तेतीस सागर और अन्तर्मुहूर्त कम एक कोटि वर्ष-प्रमाण बताया गया है अर्थात् इतने लम्बे समय तक आत्मा और कर्म-नोकर्म को पृथक् पृथक् जानता हुआ भी जीव चतुर्थ गुणस्थान में रहा आता है परन्तु जीवन के अन्तिम मुहूर्त में जब चारित्र धारण करता है तब उस एक मुहूर्त के भीतर ही समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्त हो जाता है । अचिन्त्य महिमा है सम्यक् चारित्र की ।

यह सम्यक्चारित्र एक देश की अपेक्षा मनुष्य और तिर्यञ्च गति में होता है परन्तु सर्वदेश की अपेक्षा मात्र मनुष्य गति में ही हो सकता है । देव और भोगभूमिज मनुष्यों में यद्यपि पञ्च पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथापि उनके हृदय में व्रत धारण करने का भाव न होने से वे असयमी ही कहलाते हैं । सोलहवें स्वर्ग के आगे के देव स्त्री का मुख भी नहीं देखते तो भी वे ब्रह्मचारी नहीं कहलाते । उसका कारण यही है कि उन्होंने अभिप्राय पूर्वक स्त्री का परित्याग नहीं किया ।

समन्तभद्र स्वामी ने हिंसादि पाच पापों के परित्याग को ही चारित्र कहा है और सकल-विकल के भेद से उसके दो भेद बतलाए हैं । पाच पापों का एकदेश त्याग होने से विकल चारित्र होता है । उसके पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत के भेद से १२ भेद बतलाये हैं इनमें पाच अणुव्रत और सात शील कहलाते हैं । जिस प्रकार वाड़ी (वाड) से खेत की रक्षा होती है, उसी प्रकार सात शीलों से अणुव्रतों की रक्षा होती है । सकल-चारित्र मुनियों के होता है, उसमें पाच महाव्रतों, पाच समितियों और तीन गुप्तियों की प्रधानता है । अतः वह तेरह प्रकार का होता है । पाच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ अहिंसादि पाच महाव्रतों की सरक्षिका हैं इनके बिना महाव्रतों का संरक्षण असंभव है ।

जिस प्रकार नदी, तीर्थ-घाट से ही पार की जाती है उसी प्रकार संसाररूपी सागर भी तीर्थ-घाट से ही पार किया जाता है, तीर्थ के बिना नहीं। वह घाट रत्नत्रय से सहित मनुष्य पर्याय ही है। जब भी मोक्ष प्राप्त होगा तब कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय से ही होगा, देव आदि पर्याय से नहीं। तात्पर्य यह है कि घाट पर आकर यदि कोई नदी में उतरने का भाव नहीं करता है तो यह घाट का अपराध न होकर उस व्यक्ति का ही अपराध समझा जाता है, इसी प्रकार मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी कोई जीव विषयासक्ति से निर्वृत्त नहीं होता है तो यह अपराध उस व्यक्ति का ही है। चारित्र या संयम कर्मभूमिज मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। सम्प्रदर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में सम्भव है और चारों गतियों की आगामी आयु का बन्ध होने पर भी हो जाता है, परन्तु सम्यक्चारित्र की प्राप्ति की बात निराली ही है। वह पूर्णता की अपेक्षा कर्मभूमिज मनुष्य को ही होता है अथवा आगामी पर्याय के लिये मात्र देवायु का बन्ध होने पर ही होता है, अन्य आयु का बन्ध होने पर न अणुव्रत धारण किये जा सकते हैं और न महाव्रत। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक्चारित्र प्राप्त कर लेना ही मनुष्य पर्याय का सर्वप्रमुख कार्य है और उसे प्राप्त नहीं किया तो समझना चाहिये हमने मनुष्य पर्याय का काम नहीं किया।

हम भोगोपभोग की सामग्री अनादिकाल से एकत्रित करते चले आ रहे हैं, परन्तु उसमें पूर्णता नहीं ला सके और न उससे वास्तविक सुख ही प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि भोगोपभोग की सामग्री में सुख नहीं किन्तु उसकी इच्छा के न होने में सुख है। भोगोपभोग की पूर्णता तो वे शान्ति, कुत्थु और अरहनाथ भी नहीं कर सके जो तीर्थंकर होने के साथ चक्रवर्ती भी थे। उन नौ निधियों के स्वामी भी थे जिनसे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती रहती है। यही कारण रहा है कि वे इन निधियों का परित्यागकर नग्न दिगम्बर मुद्रा के धारक हुए और तपस्चरण कर वास्तविक सुख को प्राप्त हुए।

आचार्य बार बार प्रेरणा करते हैं—देशना है, कि.—

सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति ।

तेलाय बालाः सिकता-समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ॥

हे भगवन् । जो आपके नहीं हैं—आपकी श्रद्धा से बहिर्भूत हैं वे सुख प्राप्त करने के लिये दुःखों का, गुण प्राप्त करने के लिये पापों का आचरण करते हैं। उनकी यह चेष्टा उन बालकों के समान है जो तेल प्राप्त करने के लिये बालू के समूह को पेलते हैं।

लोक में प्रसिद्ध है कि जिस व्यक्ति को सर्पदंश का विष चढ़ा हुआ है उसे नीम कड़वी नहीं लगती। इसी प्रकार जिसे मिथ्यात्वरूपी सर्पदंश का विष चढ़ा हुआ है उसे संसार परिभ्रमण के कारण रागादि भाव-कड़वे नहीं लगते दुःखःदायक प्रतीत नहीं होते। इसलिये वह उन्हें सगृहीत करने में संलग्न रहता है। जब आत्मा में श्रद्धा की यह किरण प्रकट होती है कि सुख आत्मा का अनुजीवी गुण है, जब भी प्रकट होगा तब आत्मा में ही प्रकट होगा, जड़ पदार्थों में नहीं। जिस प्रकार श्वान, मुख से निकलने वाले रक्त के स्वाद को हड्डी का स्वाद समझता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भोगोपभोग की आशिक इच्छा निवृत्ति को सुख का कारण न मान भोगोपभोग को ही सुख का कारण मानता है और फलस्वरूप उन्हीं की प्राप्ति में निरन्तर संलग्न रहता है।

यह रहस्य, मोह-तिमिर-मिथ्यात्वरूपी अन्धकार के दूर होने पर ही प्रकट होता है, उसके पहले नहीं। कषाय की मन्दता में मिथ्यादृष्टि मनुष्य यदि महाव्रत धारण करता है तो अन्तरंग में भोगोपभोग की लालसा से ही करता है, कर्मक्षय की भावना से नहीं। कुन्दकुन्द आचार्य ने कहा है—

सद्वह्निं य पत्तेदि य रोचदि य तह पुणो य फासेदि ।
धम्मं भोगणिमित्तं णडु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥

यह अभव्य-मिथ्यादृष्टि जीव, भोग के लिये ही धर्म की श्रद्धा करता है, उसी को रूचि करता है और उसी का बार-बार स्पर्श करता है, परन्तु सब भोग के निमित्त नहीं। कुन्दकुन्द स्वामी ने इस परिणतिबाले जीव को अभव्य कहा है। उनकी इन देशना को सुनकर हम लोगों को विचार करना चाहिये कहीं ऐसी परिणति मेरी तो नहीं हो रही है। विषयाशक्ति का मार्ग तो हमने अनादिकाल से अंगीकृत किया है पर उससे तृप्ति नहीं हुई—गन्तव्य स्थान की प्राप्ति नहीं हुई। कविवर दौलतरामजी की निम्नांकित पक्तियों का प्रशान्त चित्त से विचार कीजिये।

यह राग आग दहै सदा तारें समाभृत सेइये ।
चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेइये ॥
कहा रच्यो पर पद में न तेरो पद यहै क्यो दुख सहै ।
अब “दौल” होहु सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यहै ॥

यह राग रूपी आग सदा से जला रही है—दाह उत्पन्न कर रही है, इसलिये समता रूपी अमृत का पान कर। तू पर पद में क्यो अनुरक्त हो रहा है? तेरा पद तौ यह है, व्यर्थ ही क्यो दुख उठा रहा है। अब स्वाद में रचकर सुखी हो जा, यह अवसर मत छोड़।

जीव का पद और अपद क्या है? इसका उत्तर अमृतचन्द्राचार्य ने समयसार कलश में इस प्रकार दिया है —

आसंसारोत्पत्तिपदममी रागिणो नित्यमन्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपद तद्विबुध्यध्वमन्धाः ।
एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्ध शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥

अर्थात् अनादि ससार से ये प्राणी पद-पद पर रागी हो निरन्तर मत्त होते हुए जिसमें सो रहे हैं, वह उनका पद नहीं है—विश्राम का स्थल नहीं है। अरे अन्धे प्राणियों! जागो, यहाँ आओ-आओ, यह-यह है तुम्हारा पद, जिसमें अतिशय शुद्धता को प्राप्त हुआ चैतन्य धातु—परम ज्ञायक भाव आत्म रस से पूर्ण हो स्थायिभाव को प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष के स्थल तेरे विश्राम के स्थल नहीं है, विश्राम का स्थल तो एक ही है—शुद्धज्ञायक भाव। उसी में तू विश्राम कर।

यह जीव सुखी कैसे हो सकता है? इसका उत्तर कुन्दकुन्दस्वामी ने प्रवचनसार के चारित्राधिकार में दिया है।

“पडिवज्जडु सामणं जदि इच्छसि दुक्ख परिमोक्ख ।

यदि तू दुःख से सर्वथा छुटकारा चाहता है तो श्रामण्य पद-दिगम्बर मुनि मुद्रा को धारण कर ।
क्योंकि —

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे ।
होज्जं सहसुहदुक्खो सो सोक्खे अक्खयं सहदि ॥

शाश्वत सुख को वही प्राप्त करता है जो मोह की गाठ को नष्ट कर राग द्वेष को छोड़ता है तथा मुनिपद धारण कर सुख दुःख में समताभाव रखता है ।

तात्पर्य यह है कि शुद्धात्म-स्वरूप का संवेदन करने वाला प्राणी विषयजन्य सुख को हेय समझता है । उसकी दृष्टि में इन्द्रियजन्य सुख पराधीन है, बाधा सहित है, बीच-बीच में उसकी सन्तति टूटती रहती है । जिसकी दृष्टि में अक्षय-अनन्त सुख का सागर लहरा रहा है वह गोष्पद में संतुष्ट कैसे हो सकता है ? ज्ञानी और अज्ञानी जीव की सुखानुभूति में बड़ा अन्तर है । ज्ञानी-सम्यग्दृष्टि नारकीय निरन्तर घात-प्रति-घात के बीच रहता हुआ भी जिस आत्मसुख का वेदन कर लेता है वह अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि देव को सुलभ नहीं है । इसी अभिप्राय से कविवर दौलतरामजी ने कहा है .--

“समकित सहित नरक पद वासा खासा बुधजन गीता”

अर्थात् सम्यग्दर्शन के साथ नरकपद भी अच्छा है, उसके बिना देवपद अच्छा नहीं है । सम्यग्दर्शन का निःकाक्षित अंग भी यही बतलाता है कि संसार का सुख कर्माधीन है, अन्त सहित है, दुःखों से मिला हुआ है और पापों का मूल कारण है अतः इसमें उपेक्षा बुद्धि होनी चाहिये । कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जीव शाश्वत सुख को ही अपना लक्ष्य बिन्दु मानता है । उसकी प्राप्ति के लिये ही सतत प्रयत्नशील रहता है ।



पूज्य वर्णीजी-कुछ संस्मरण

पूज्यवर श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज जहा शास्त्रीय प्रतिभा के अप्रतिम धनी थे, वहा लोक-व्यवहार-सम्बन्धी प्रतिभा के भी अटूट भण्डार थे। अपनी उस प्रतिभा के कारण वे सर्वत्र अपना स्थान बना लेते थे और समाज की स्थिति को निरापद बना देते थे। बुन्देलखण्ड में द्रोणागिरि सिद्ध क्षेत्र है। वहा जैनों के अत्यन्त अल्प धर है धीरे धीरे क्षेत्र का विकास होने लगा। एक धर्मशाला बन गई तथा पाठशाला की स्थापना भी हो गई। क्षेत्र के इस विकास से वहाँ की अन्य जनता को कुछ ईर्ष्या हुई। मन मुटाव बढ़ने लगा। गाँव के प्रधान [दीवान] की सह पाकर लोग पाठशाला के लड़को अथवा क्षेत्र के कर्मचारियों को तंग करने लगे। संभवतः यह सन् १९३४ की बात है। पूज्य वर्णी जी को यह समाचार जब सुनाया गया तब वे चुप हो रहे और कुछ दिन बाद यह कहकर द्रोणागिरि चले गये कि यहा का स्थान हमें बहुत प्रिय है इसलिए एक माह यही रहकर स्वाध्याय करेंगे। ग्रीष्मा-वकाश हो गया। मेरी भी इच्छा हुई कि पूज्य वर्णी जी के पास रहूँ। मैं अकेला चला गया। वहा देहात में शाक का प्रबन्ध नहीं था, इसलिये स्व० सुन्दरलाल जी मलैया ने वर्णी जी के लिये २-४ दिन के लिये शाक लेकर हमारे साथ रख दी। पहुँचने पर उन्होंने उसमें से आधी से भी अधिक शाक दीवान के घर भिजवा दी। मैंने कहा— महाराज यहा देहात में आपको शाक मिलता नहीं इसलिये मैं सागर से लाया था। पर आपने तो सब दूसरे के यहा भिजवा दी। बोले कि भैया! यह इतनी सारी शाक खराब न हो जायगी? इसे आपस में बाँटकर खाना ही श्रेयस्कर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक माह द्रोणागिरि रह कर तथा परस्पर का संपर्क बढ़ाकर वहा का वातावरण ऐसा निर्मल कर दिया कि पराये अपने हो गये। आज क्षेत्र की अच्छी दशा है तथा लोगो के संबन्ध भी मधुर है। कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है? उसे किस तरह अपना बनाया जा सकता है, यह प्रतिभा पूज्य वर्णी जी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। आज जब हम इधर-उधर के समाचार सुनते हैं कि यहा जैनी अथवा अन्य लोगो में विरोध चल रहा है, तब वर्णी जी की उस नीति और प्रतिभा का बार-बार स्मरण हो आता है जिससे वे बिना कुछ कहे मात्र अपने सद् व्यवहार से सब विरोध शान्त कर देते थे।

तारण समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है पर समाज तथा धर्म स्थानों में दोनों समाजों का परस्पर आना-जाना जारी है। एक बार तारण समाज के कुछ धर्माधिकारियों ने मूर्ति-पूजा विरोधी आन्दोलन को बृहत् रूप दे दिया। इधर उधर सभाएँ होने लगी, ट्रेक्ट निकलने लगे और समचारपत्रों के कालम रगे जाने लगे। आपस का वातावरण भलिन हो गया। यद्यपि इस आन्दोलन के प्रवर्तक एक धर्माधिकारी अपना चोगा उतार कर अलग हो चुके थे, फिर भी वातावरण शान्त नहीं हुआ। अन्य लोग तारण समाज के चैत्यालय में जिस सद्भाव से जाते थे, वह बन्द हो गया। एक बार चैत्यालय में पूज्य वर्णी जी का प्रवचन रखा गया। इधर के लोगो ने पूज्य वर्णी जी से कहा कि महाराज जी, ये लोग मूर्ति-पूजा का इतना विरोध करते हैं इसलिये इनके यहा नहीं जाना चाहिये। हम लोगो ने तो आना-जाना बन्द ही कर दिया है। वर्णी जी ने लोगो से कह दिया कि भैया हम भी नहीं जायेंगे। पर उनकी आत्मा इस तनाव पूर्ण वातावरण को समाप्त करना चाहती थी इसलिए जब प्रवचन का समय हुआ तो

वे वहा पहुच गये । उन्हें जाते देख हम दो चार लोग भी साथ हो गये । उनके उस दिन के प्रवचन से परस्पर का तनाव फिर शान्त हो गया और लोग आपस में उसी सौमनस्य भाव से रहने लगे, जैसे पहले रहते थे । उन्होंने कहा कि तनाव तो कषाय की एक परिणति का फल है, इससे धर्म की प्रभावना नहीं होती । पूज्य वर्णी जी के सदुपदेश से आज कितने ही तारण पन्थी मूर्ति पूजक हैं और मन्दिरों में बराबर आते हैं । मूर्तिपूजक-विरोधी होने से तारण समाज के घर आहार न लेकर हमारा साधु वर्ग जहा एक भी मूर्ति पूजक विरोधी को मूर्ति पूजक नहीं बना सका, वहा पूज्य वर्णी जी ने अपने सपर्क से कितने ही घरों को सुपथ पर ला दिया ।

एक बार एक सस्था का एक विशिष्ट विद्वान चारित्रभ्रष्ट हो गया जिससे उसकी नौकरी छूट गई और समाज में बदनामी हो गई । कुछ समय तक वह लक्ष्यभ्रष्ट हो इतस्ततः भटकता रहा । पूज्य वर्णी जी की दृष्टि उसके उद्धार की ओर गई । उस समय उनका विहार दिल्ली की ओर हो रहा था । विद्वान को उन्होंने अपने साथ रख लिया । धीरे धीरे लोगों की भावना भी उसकी ओर से सुधर गई और उसका उद्धार हो गया । चर्चा में पूज्य श्री ने बताया कि कर्मोदय के समक्ष अच्छे व्यक्ति विवश हो जाते हैं । अपराधी ने अपराध स्वीकृत कर लिया और प्रायश्चित्त लेकर आगामी समय के लिये उस अपराध से निवृत्ति पाली, फिर उसके प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिये । अपराधी व्यक्ति के उद्धार का प्रयत्न होना चापिये, न कि उसके पतन का । यदि उस समय उस विद्वान को पूज्य वर्णी जी का वरद आश्रय प्राप्त न हुआ होता तो जैन समाज में कोई उसे पूछने वाला नहीं था । इस तरह न जाने कितने व्यक्तियों का उद्धार पूज्य श्री के द्वारा हुआ है ।

तप का गौरव

उत्कट मनोऽश्वरोधस्तपः खलीनेन जायते नियमात् ।
उन्मत्तेन्द्रिय दमनं तपोऽन्तरा नैव जायते पुंसाम् ॥१०३॥
त्रिविधे त्रिविधरमाभी रन्तुं साकं समस्ति यदि ते धीः ।
एकं तपसामुपचयं मुपचिनु हि निरन्तरं तद्भूः ॥१०४॥
मुक्तिरमा वर सङ्गमनोत्कं चेतो हि वर्तते यदि ते ।
तर्ह्य विलम्बं तपसा सङ्घ रत्नानि सचिनु हि ॥१०५॥

अत्यन्त चञ्चल मनरूपी अश्व का दमन तपरूपी लगाम के द्वारा नियम से होता है तथा मनुष्यों की उन्मत्त इन्द्रियों का दमन तप के बिना नहीं होता ।

हे आत्मन् ! स्वर्ग में देवाङ्गनाओं के साथ रमण करने की यदि तेरी बुद्धि है तो निरन्तर एक तप का ही सचय कर ।

हे आत्मन् ! यदि तेरा मन मुक्ति लक्ष्मी के साथ सगम करने में कत्कण्ठित है तो तू शीघ्र ही तपरूपी रत्नों का सचय कर ।

सम्यक्त्व चिन्तामणि

मयूख-८

पूज्य क्षु. गणेशप्रसादजी वर्णी और उनकी साहित्य सेवा

यदि ससार समुद्र है तो उसमें रत्न अवश्य होना चाहिये । पूज्य पंडित गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन ससार के अनुपम रत्न हैं । आपने 'मडावरा' ग्राम में जन्म लेकर समस्त बुन्देलखण्ड प्रान्त को गौरवान्वित किया है । आप यद्यपि असाढ़ी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे तथापि पूर्वभव के सस्कार से आज जैन धर्म के मर्मज्ञ प्रतिपालक हैं ।

आपका जीवन चरित्र असाधारण घटनाओं से भरा हुआ है, आपने अपनी जिस निरन्तर की साधना से आज जैन समाज में जो अनुपम व्यक्तित्व प्राप्त किया है वह उल्लेख करने योग्य है, परन्तु इस छोटे लेख में लिखकर मैं उसका महत्व नहीं गिराना चाहता । राष्ट्रीय जागृति में यदि महामना लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी का उल्लेख होता है तो जैन समाज में शिक्षा प्रचार की जागृति में सर्वश्री गुरु गोपालदास जी के बाद अद्वेय वर्णी गणेशप्रसाद जी न्यायाचार्य का नामोल्लेख होना चाहिये । स्वर्गीय तिलक जी के दृष्टिकोणों को जिस प्रकार महात्मा गांधी ने सीमा से उन्मुक्त कर सर्वाङ्गीण जागृति का बीड़ा उठाया है उसी प्रकार पूज्य वर्णी जी ने भी बरैया जी के सीमित दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर धर्म, न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि सभी विषयों की उच्च शिक्षा का सुन्दर प्रचार किया है ।

सुनते हैं कि आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व बुन्देलखण्ड में जैन शास्त्रों के साधारण जानकर भी नहीं थे तत्त्वार्थसूत्र, सहस्रनाम और सस्कृत की देव, शास्त्र, गुरु पूजा का मूल मात्र पाठ कर देने वाले महान पंडित कहलाते थे । धार्मिक आचार विचार में भी लोगों में शिथिलता आ गई थी, परन्तु आज पूज्य वर्णी जी के सतत प्रयत्न और सच्ची लगन से बुन्देलखण्ड प्रान्त भारत वर्ष के कोने-कोने में अपने विद्वान् भेज रहा है । आज यदि जैन समाज में कुछ विषयों के आचार्य हैं तो बुन्देलखण्ड प्रांत के, शास्त्र के लब्ध प्रतिष्ठ और सर्वमान्य विद्वान् हैं तो बुन्देलखण्ड प्रांत के, भारत वर्ष की समस्त जैन सस्थाओं में यदि कर्मठ अध्यापक हैं तो प्रायः ८० प्रतिशत बुन्देलखण्ड प्रान्त के और जैन पाठशालाओं तथा विद्यालयों में यदि सुयोग्य विद्यार्थी हैं तो उनमें बहुभाग बुन्देलखण्ड प्रान्त के । आचार विचार में भी आज बुन्देलखण्ड का साधारण से साधारण गृहस्थ अन्य प्रान्तों के विशेषज्ञ पंडितों की अपेक्षा बहुत कुछ परहेज रखता है । यदि अन्य प्रांत के शास्त्री विद्वान् बाजार का सोडा वाटर शौक से पी सकते हैं तो बुन्देलखण्ड का साधारण अनपढ़ जैन गृहस्थ अगालित जल से दातौन भी नहीं कर सकता । मैं यह नहीं कहता कि इसका अपवाद नहीं है, अपवाद है अवश्य, परन्तु बहुत कम । बुन्देलखण्ड के विद्वान् सीधे, साहित्यिक और कलहप्रिय काण्डों से प्रायः दूर रहने वाले होते हैं ।

कुछ लोग भले ही कहते हों कि बुन्देलखण्ड दरिद्र प्रान्त है इसलिये वहां के लोग नि शुल्क मिलने वाली संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और फिर आजीविका के लिये देश छोड़कर जहां-तहां बिखर जाते हैं । बात ठीक भी जचती है, परन्तु इसमें मुझे रोष नहीं होता है बल्कि सतोष होता है और वह इस बात का कि इस प्रांत के लोग धार्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति कर रहे हैं । दरिद्रता के अभिशाप से पीड़ित होकर इन्होंने कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाया है जो इन्हें तथा इनके पूर्वजों को कलङ्कित करने वाला हो और जैन धर्म की प्रगति में बाधक हो ।

अब हमारे विज्ञ पाठक जानना चाहेंगे कि बुन्देलखण्ड की इस धार्मिक प्रगति का मुख्य कारण कौन है ? सोते हुए बुन्देलखण्ड प्रात को जगाकर उसके कानों में जागृति का मन्त्र फूंकने वाला कौन है ? बुन्देलखण्ड के गृहस्थोचित आचार विचार को अक्षुण्ण रखने वाला कौन है ? और उसे दुनिया में चकाचौध पैदा कर देने वाली पाश्चात्य सभ्यता (1) से अपरिचित रखने वाला कौन है । जहा तक मेरा अनुभव है मैं कह सकता हूं कि इन सबका सर्वमान्य उत्तर है—

प्रातः स्मरणीय पूज्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी ।

उन्होंने अपनी धर्ममाता स्वर्गीया चिरोजाबाई जी की उदारवृत्ति तथा पुत्रवत् वात्सल्यपूर्ण भावना से बनारस, खुर्जा, मथुरा, गदिया आदि स्थानों में जाकर बड़ी कठिनाइयों से विद्याभ्यास किया है । आज के विद्यार्थियों को उदार जैन समाज ने धर्म शिक्षा के सुयोग्य साधन सुलभ कर दिये हैं । आज के विद्यार्थियों को रहने के लिये सुन्दर और स्वच्छ भवन प्राप्त है । उत्तम भोजन मिलता है और अच्छे-अच्छे आचार्य अध्यापक उन्हें पढ़ाने के लिये उनके घर आते हैं, आते ही नहीं प्रेरणा भी करते हैं कि तुम मेरे पास पढ़ो । परन्तु एक वक्त वह था कि जब पूज्य वर्णी जी जैसे महान व्यक्तियों को पुस्तक बगल में दाबकर मीलों दूर अर्जुन अध्यापकों के पास जाना पड़ता था । उनकी सुश्रूषा करनी पड़ती थी और वे जैन होने के नाते पुस्तक डेक्स पर से दूर फेंक देते थे । पूज्य वर्णी जी ने ऐसी ही विकट परिस्थिति से गुजर कर विद्याध्ययन किया था । उन्होंने दानवीर सेठ माणिकचन्द्र जी बम्बई आदि के सहयोग से बनारस जैसे हिन्दू धर्म के केन्द्र स्थान में स्याद्वाद विद्यालय की स्थापना कराई थी ।

प्रकृति ने आपके वचनों में मोहनी शक्ति दी थी, विद्या की कमी नहीं थी अपने युग के आप सर्वप्रथम षण्दखण्डोत्तीर्ण जैन न्यायाचार्य थे । यदि आप विद्याध्ययन के बाद चाहते तो समाज के किसी विद्यालय के प्रधान बनकर आज तक लक्षाधीश हो सकते थे परन्तु आपके हृदय में तो अपने प्रान्त और धर्म के उत्थान करने की प्रबल भावना जमी हुई थी जिसमें आपने अपने व्यक्तिगत समस्त स्वार्थों से ममत्व छोड़कर अपना जीवन परोपकार के लिये लगा दिया और आज तक वही क्रम चल रहा है । आप बहुत असें से निरतिचार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं ।

सन् १९०६ में आपने सागर का सतर्क विद्यालय खुलवाया जो आज मध्य प्रात का गौरव कहलाता है और जिसने बुन्देलखण्ड की जागृति में अपूर्व हाथ बटाया है । द्रोणगिरि, रेशन्दीगिरि, अहाग, पपीरा आदि अनेकों स्थानों पर पाठशालाएँ स्थापित कराकर आपने जैन धर्म और जैन साहित्य के प्रचार में पर्याप्त भाग लिया है । साहित्य निर्माण—पुस्तक का सशोधन, सम्पादन, लेखन मुद्रण आदि के मायने ही साहित्य सेवा नहीं है बल्कि इस कार्य के योग्य साहित्यिक पुरुष पैदा कर देना भी साहित्य सेवा है और उससे कही बढ़कर ।

आपके हृदय में दया कूट-कूटकर भरी है । मेरी उम्र ही कितनी है ? मैं अपने से वयोवृद्ध पुरुषों द्वारा उनकी दयालुता के अनेक प्रकरण सुनता आया हूँ और कुछ तो मैंने स्वयं देखे हैं । लेख का कलेवर बढ़ता जाता है परन्तु एक महान पुष्प के विषय में कुछ लिखे बिना भी रहा जाता नहीं । लगभग १० बजे दिन का वक्त था, पूज्य वर्णी जी दुपट्टा ओढ़कर मोराजी से भोजन के लिये कटरा आने के लिये तैयार थे, एक जगह के एक गरीब जैनी भाई उनके पास पहुँचते हैं, उनके पास पहिने को कपडा नहीं था मात्र धोती पहने हुए थे, पूज्य वर्णी जी ने उन्हें देखते ही अपना दुपट्टा उतारकर उन्हें उडा दिया और आप धोती कन्वे पर डालकर ही कटरा चले गए ।

श्री आचार्य ज्ञानसागर जी

आ ज्ञानसागर जी, आ. विद्यासागर जी के दीक्षा और शिक्षा गुरु थे । गुरु की प्रतिमा और निःस्पृहता का प्रतिबिम्ब आचार्य विद्यासागर जी में देखा जा सकता है ।

जयपुर के समीपवर्ती राणोली ग्राम के निवासी छावटा गोत्री-खण्डेलवाल जाति समुत्पन्न श्री चतुर्भुज जी और उनकी धर्मपत्नी श्री धृतवरी देवी, आचार्य ज्ञानसागर जी के जनक और जननी थे । आप अपने पांच भाईयो में द्वितीय थे तथा भूरामल नाम से विख्यात थे । पिता जी की मृत्यु के समय भूरामल की आयु सिर्फ १० वर्ष की थी । गाँव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर भूरामल अपने बड़े भाई के पास चले गये तथा किसी जैनी के दुकान पर काम करने लगे । काम करते हुए एक वर्ष ही हुआ था कि किसी समारोह में स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी के छात्रों को भाग लेते देख, भूरामल के मन में भी वाराणसी जाकर पढ़ने की अभिरुचि उत्पन्न हो गयी । लगभग १५ वर्ष की आयु में वे स्याद्वाद महाविद्यालय में प्रविष्ट होकर संस्कृत प्राकृत भाषा के साथ जैनगम का अध्ययन करने लगे । अध्ययन करते समय इनकी भावना ग्रन्थ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की ओर रहती थी, परीक्षा पास करने की नहीं । यही कारण है कि इन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी ।

विद्यालय में फ्री भोजन प्राप्त करना आप उचित नहीं समझते थे इसलिये सायंकाल गंगा के घाटों पर गमछे बेचकर कुछ अर्थोपार्जन करते थे और उससे विद्यालय में अपना भोजन खर्च जमा कराते थे तथा उसी से अन्य खर्च पूरा करते थे । यद्यपि परीक्षा में निर्धारित होने से उस समय के विद्यार्थी अर्जुन साहित्य पढ़ते थे किन्तु परीक्षा का प्रलोभन न होने से आप जैन व्याकरण, जैन न्याय और जैन साहित्य ही पढ़ते थे । जैनधर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त कर जब आप अपने ग्राम राणोली आये तब आजीविका के लिये किसी संस्था में वैतनिक अध्यापक न होकर आपने दुकान की और बालकों को निःस्पृह वृत्ति से पढ़ाना शुरू किया । विवाह का प्रस्ताव आने पर आपने उसकी स्वीकृति नहीं दी और आजीवन ब्रह्मचर्य से रहने की घोषणा कर दी । धीरे धीरे दुकान का कार्यभार अपने अन्य भाईयो को सौंपकर आप साहित्य सेवा में सलग्न हो गये । काव्य निर्माण की प्रतिभा आप में प्रारम्भ से ही थी फिर विविध विषयों के परिज्ञान ने उसमें चार चाद लगा दिये । वाग्भट ने कहा है—

“प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् ।
श्रुशोत्पत्ति कृदभ्यास इत्याद्य कवि संकथा ॥”

अर्थात् प्राचीन कवियों ने कहा कि काव्य निर्माण का कारण प्रतिभा है, व्युत्पत्ति उसका आभूषण है और अभ्यास उसकी अधिकता को करने वाला है ।

सर्वप्रथम आपने जयोदय काव्य की रचना की । भूरामल ब्रह्मचारी के नाम से आपका जयोदय काव्य जब मूलरूप में प्रकाशित हो विद्वानों के सामने आया तब विद्वानों को उसकी पाण्डित्य पूर्ण रचना देखकर आश्चर्य

हुआ। उसके कितने ही स्थल इतने विलुप्त रहे कि विद्वानों की उनका अर्थ लगाने में कठिनाई होती थी। आगे चलकर अन्वय तथा स्वोपज्ञ संस्कृत और हिन्दी टीका लिखकर आचार्य महाराज ने उसके अध्ययन-अध्यापन की सुविधा स्वयं प्रदान की। प्रसन्नता है कि संस्कृत टीका तथा हिन्दी अनुवाद के साथ उसके त्रयोदशसर्गों का पूर्व भाग प्रकाशित हो चुका है शेषसर्गों का द्वितीय भाग भी मुद्रणाधीन है। इस जयोदय काव्य में हस्तिनापुर के राजा जयकुमार के अभ्युदय का वर्णन किया गया है। भाषा का प्रवाह और अलंकारों का यथास्थान विन्यास होने से यह एक उच्चकोटि का काव्य माना जाता है। आपके द्वारा लिखित निम्नांकित संस्कृत रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं—

१-जयोदय, २-भद्रोदय, ३-सुदर्शनोदय, ४-वीरोदय, ५-दयोदय, ६-मुनिमनोरन्जन और ७-प्रवचनसार का गायानुरूप संस्कृत श्लोकानुवाद। न केवल पद्यरचना में आप सिद्धहस्त थे किन्तु गद्य रचना में भी बेजोड़ थे। दयोदय चम्पू आदि कुछ ग्रन्थ गद्य-पद्य दोनों में रचित होने से चम्पू कहलाते हैं। हिन्दी में भी आपकी अबाध गति थी। इसीलिये निम्नलिखित १४ ग्रन्थों की रचना आपके द्वारा हुयी है—

१. ऋषभारवतार २. गुणसुन्दर वृत्तान्त ३. भाग्योदय ४. जैनविवाह विधि ५. सम्यक्त्वसार शतक ६. तत्त्वार्थसूत्र टीका ७. कर्तव्य पथ प्रदर्शन ८. विवेकोदय ९. सचित्त विवेचन १०. देवागम स्तोत्र का हिन्दी पद्यानुवाद नियमसार का पद्यानुवाद ११. अष्टपाहुड का पद्यानुवाद १२. मानव जीवन १३. स्वामी कुन्द कुन्द और सनातन धर्म।

चारित्र के बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं, यही विचार कर आपने विक्रम संवत् २००४ में ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वि.स. २०१२ में क्षुल्लक दीक्षा और २०१४ में दिवंगत आचार्य शिवसागर जी महाराज से मुनिदीक्षा धारण की। अन्य व्यासगो से निर्मुक्त रहकर आप निरन्तर ज्ञानार्जन में लीन रहते थे। मुनि अवस्था में ही आपने समयसार पर रचित जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति का हिन्दी अनुवाद किया था जिसका प्रकाशन अजमेर से हुआ है।

अपनी अप्रतिम ज्ञानराशि का विनियोजन आप करना चाहते थे पर किसी योग्य-प्रतिभाशाली शिष्य के संपर्क में न आने से सचिन्त रहते थे परन्तु आज अपने समक्ष जो आचार्य विद्यासागर जी विराजमान हैं वे पूर्वभव के सस्कार से आपके संपर्क में आये और गुरु शिष्य का ऐसा सुवर्ण संयोग हुआ कि आज हम एक निधि के रूप में इनके दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हृदय खोलकर इन्हें पढाया और इन्होंने गुरुभक्ति से नतमस्तक होकर सब कुछ पढ़ा। पात्रता देख उन्होंने इन्हें मुनिदीक्षा दी और अपने शरीर की शिथिलता देख आचार्य पद प्रदान किया। आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु की भरपूर सेवा की। उनका प्रसंग आते ही आचार्य विद्यासागर का सारा शरीर पुलकित हो जाता है। ६ वर्ष पूर्व नसीराबाद में आपका समाधिमरण हुआ।

पूज्य आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के संस्कृत ग्रन्थ मेरे पास प्रारम्भ से आते रहते थे। उनकी इन पाण्डित्य पूर्ण रचनाओं को देखकर आचार्य महाराज के साक्षात् दर्शन करने का भाव मन में रहता था पर दूरवर्ती होने से सुयोग नहीं मिल पाता था। सौभाग्य वश मैं एक बार पर्युषण पर्व में अजमेर गया। उस समय आपका चातुर्मास इसी मदनगज में था। माननीय सर सेठ भागचन्द्र जी से मैंने आपके दर्शन की आकांक्षा प्रकट की। अतः उन्होंने श्री छगनलाल जी को साथ कर मुझे मदनगज भेज दिया। आचार्य ज्ञानसागर जी और उनके नव-

दीक्षित मुनि विद्यासागर जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । २-३ घंटा ही में उनके पास रह सका था, पर उतने समय में ही उन्होंने अनेक विषयों पर चर्चा कर ली । उस दिन प्रमुख चर्चा का विषय रहा—सामयिक और सामयिक शब्द । उन्होंने सामयिक शब्द का प्रयोग अधिक पसंद किया और कहा कि ममन्तभद्राचार्य ने भी अपने रत्नकरण्डक श्रावकाचार में सर्वत्र सामयिक शब्द का प्रयोग अधिक पसंद किया मुनि विद्यासागर जी ने भी अपनी कुछ कविताएँ सुनायी । आचार्य शिवसागर जी के विषय में लिखी हुयी कविता जब उन्होंने लय के साथ सुनायी तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुयी । अन्त में आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद अपने शिष्य विद्यासागर मुनि को देकर समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा ।

पूज्य आचार्य महाराज ने जहाँ अनेक अचेतन ग्रन्थ-रत्न भेंट किये हैं वहाँ एक चेतन जीवन्त-रत्न आचार्य विद्यासागर को भी दिया है ।

अन्त में निम्न श्लोक के द्वारा आचार्य महाराज को प्रणाम करता हूँ ।

निर्ग्रन्थमपि सग्रन्थं विश्रुत चापि सश्रुतम् ।

ज्ञानसागरनामानमाचार्यं प्रणमाम्यहम् ॥

अकिञ्चन्यधर्म का गौरव

वंशस्थ वृत्त

अकिञ्चन्यत्वोप युत्तास्तपस्विनः सुतोष पीयूष पयोधि मध्यगाः ।

वने गृहे शैले च ये सरित्पतौ समाप्नुयन्त्येव निजात्मजं सुखम् ॥१३२॥

अकिञ्चन्य धर्म से सहित तथा सतोषरूपी सुधा सागर के मध्य में गमन करने वाले तपस्वी मुनि वन में, घर में, पर्वत समूह में और समुद्र में—सर्वत्र स्वकीय आत्मा से समुत्पन्न सुख को नियम से प्राप्त होते हैं ।

सम्यक्त्व, चिन्तामणि
मयूख-८

आचार्य शान्तिसागर महाराज

आगम में दिगम्बर जैन मुनियों के आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सघ, माधु और मनोज्ञ ये १० भेद पाये जाते हैं। आचार्य शान्ति सागर जी "मनोज्ञ" मुनि कहे जा सकते हैं। अपने अमाधारण गुणों के कारण जो अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं वे मनोज्ञ कहलाते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि में लिखा है - "मनोज्ञो लोकसम्मत" - लोकसम्मत मुनि मनोज्ञ कहलाते हैं। आचार्य अकलक देव ने तत्त्वार्थ वार्तिक में लोकसम्मत होने के कारणों का भी उल्लेख करते हुए कहा है - "मनोज्ञोऽभिरूपः ॥२॥ "सम्मतो वा लोकस्य विद्वत्तावतृत्व-महाकुलत्वादिभिः" ॥३॥ - जो विद्वत्ता, वक्तृत्वकला और महाकुलीनता आदि गुणों के द्वारा लोकसम्मत होते हैं उन्हें मनोज्ञ कहते हैं। श्री आचार्य शान्ति सागर जी महाराज, आचार्य तो थे ही, साथ में मनोज्ञ भी थे। अपने विद्वत्ता आदि गुणों के द्वारा उनका नाम समस्त भारतीय जैन जनता में अत्यन्त प्रसिद्ध था। इस युग में ऐसा निःस्पृह परम तपस्वी साधु होना कठिन है।

उनका जन्म दक्षिण भारत के वेलगाव जिला के अन्तर्गत भोजग्राम से तीन मील दूर "थेलगुल" ग्राम में रहने वाले स्वनामधन्य भीमगोडा पाटील की धर्मपत्नी सत्यवती की कुक्षि से आपाठ कृष्णा ६ विक्रम संवत् १९२६ सन् १९७२ को हुआ था। गर्भस्थकाल में इनकी माता का दोहला हुआ था कि "मैं सहमदलकमल" में जिनेंद्रदेव की चर्चा करू। उस समय कोल्हापुर के समीपवर्ती तालाब से महसदल कमल बुलाकर उनके इस दोहला की पूर्ति की गई थी। माता का दोहला गर्भस्थित बालक के भविष्य को सूचित करता है। उसी के फलस्वरूप माता सत्यवती के गर्भ में स्थित बालक आज 'शान्ति सागर आचार्य' के नाम से प्रसिद्ध होकर जैनधर्म का महान् प्रचारक हुआ। इनका जन्मनाम सातगोडा था।

आप चतुर्थ जाति के थे। इनके दो बड़े भाई-आदिगोडा और देवगोडा थे तथा कुम्भगोडा छोटे भाई थे। इनकी बहिन का नाम कृष्णा बाई था। इनके पिता श्री भीमगोडा पाटील उस समय के प्रसिद्ध पुण्य थे। जन-धन की संपन्नता उन्हें प्राप्त थी। आचार्य शान्तिसागर जन्म से ही विरक्त थे। एक सम्पन्न परिवार के बालक होने पर भी उनकी निर्लिप्तता आश्चर्यजनक थी। वे बालग्रह्याचारी रहे और क्रमक्रम में धर्मसाधना करने हुए मंगम त्रेपथ में अग्रसर होते गये। लगभग ४१ वर्ष की अवस्था में आपने कर्णाटक प्रान्त के दिगम्बर मुनिराज देवप्पास्वामी-देवेन्द्रकीर्ति महाराज में उत्तरग्राम में निर्ग्रन्थ दीक्षा देने की प्रार्थना की थी परन्तु उन्होंने शक्ति परीक्षण की भावना में निर्ग्रन्थ दीक्षा न देकर क्षुल्लक दीक्षा दी थी। इस प्रकार उन्होंने उत्तरग्राम में ज्येष्ठ शुक्ला १२ त्रि० म० १९७२ को क्षुल्लक दीक्षा धारण की थी। उस समय जैनियों के घर भी कुदेवों की स्थापना थी। क्षुल्लक शान्ति सागर ने उस मिथ्यात्व को दूर किया और "वीतराग जिनेंद्र ही मच्चा देव है" ऐसी मुद्दत श्रद्धा जनना के हृदय में उत्पन्न की। गिरिनार जी सिद्धक्षेत्र पर आपने ऐलक दीक्षा ली और कठिन साधना के द्वारा मुनिगर्भ का घनछा ग्रन्थान्वित किया। ऐलकदीक्षा के बाद आपने यरनाल के पञ्चकन्याणव प्रतिष्ठा महोत्सव के समय हुआगे मानवी के बीच

अपने गुरु देवेन्द्र कीर्ति जी महाराज से दिगम्बर दीक्षा धारण की । अत्र आप मुनि शान्ति सागर हो गये तथा पीछी और कमण्डलु के धारक होकर आत्मसाधना करने लगे ।

“जैन मुनि नग्न दिगम्बर रहते हैं” यह चर्चा मात्र शास्त्रों में रह गई थी परन्तु आचार्य शान्ति सागर ने उस मुद्रा को धारण कर दिगम्बर साधु का प्रत्यक्ष रूप जनता के गमक रखा । दक्षिणापथ से लेकर उत्तरापथ तक आपने सधसहित विहार कर जैनधर्म की जो अभूतपूर्व प्रभावना की थी वह वचनों के द्वारा नहीं कही जा सकती । आज समाज में जो अनेक मुनिराज यत्र तत्र निर्वाध विहार कर रहे हैं यह आपकी ही साधना का फल है । निर्द्वन्द्व तपस्वी के रूप में उनका नाम भारतवर्ष में सदा अमर रहेगा ।

सिंहनिष्क्रीडित जैसे कठिन-कठिन उपवासव्रत धारणकर जहाँ आपने शारीरिक ममत्व को दूर किया वहाँ आत्मीय गुणों के विकास में भी पूर्ण सावधानता रखी । मुनि अवस्था में आपने सर्प का, चींटियों का, उन्मत्त मानव का तथा अन्य विधर्मी जनो का उपसर्ग बहुत ही समताभाव से सहन किया था । बड़े-बड़े परीक्षाप्रधानी आलोचक अन्त में अपनी भूल स्वीकृत कर आपके विषय में श्रद्धावन्त हुए । तपश्चर्या के बल में आपने अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को विस्तृत किया । जैसे-जैसे आपका तपश्चरण बढ़ता गया वैसे-वैसे ही आगमज्ञान बढ़ता जाता था । फल यह हुआ कि आप चारों अनुयोगों के निष्णात विद्वान् हो गये आपकी धारणाशक्ति अत्यन्त प्रबल थी । जिस बात को आप एक बार हृदयंगत कर लेते थे वह आपके हृदय में सदा के लिये अंकित हो जाती थी ।

आपकी दृष्टि, अन्तरात्मा की परख में अत्यन्त कुशल थी इसीलिये आपने अनेक व्यसनी जीवों की भी अन्तरात्मा को परख कर उन्हें सुमार्ग पर लगाया । फलस्वरूप वे दिगम्बर मुद्रा के धारक हो जिन शासन की प्रभावना करने वाले हुए । मुनि पायसागर जी महाराज इसके उत्तम उदाहरण थे ।

आप जिनवाणी के अनन्य श्रद्धानी थे । उसका सर्वत्र प्रचार हो तथा आचन्द्रतारावधि वह पृथिवीतल पर विद्यमान रहे, ऐसी आपकी भावना थी । उसी भावना के अनुरूप आपने फलटण में जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था स्थापित कराई थी और उसके द्वारा अनेक आर्णग्रन्थ प्रकाशित कराकर मन्दिरों के लिये अमूल्य वितरण कराये थे । प्रसन्नता है कि वह संस्था अब भी क्रियाशील है और लाखों रुपये का उसका कोष है । पट्खण्डागम को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराकर उसे चिरस्थायी करा दिया गया, वह आपकी जिनवाणी भक्ति का फल था ।

हरिजन मन्दिर प्रवेश समस्या एक बड़ी समस्या थी । आचार्य श्री, उसका भविष्य जैन मन्दिरों की पवित्रता तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिये एक खतरा समझते थे । इसीलिये उस समस्या का हल कराने के लिये आपने अन्न का परित्याग कर दिया । आपकी इस कठिन प्रतिज्ञा से प्रेरणा प्राप्त कर कानून की परिभाषा का स्पष्टीकरण करने के लिये बम्बई के उच्चतम न्यायालय में प्रकरण स्थापित किया गया और जैन समाज उसमें विजयी हुआ । न्यायाधीश ने निर्णय किया कि जो धर्म का मानने वाला नहीं है वह उस धर्म के मन्दिर में बलात् प्रवेश करे, यह कानून का अभिप्राय नहीं है । हरिजन, जैनधर्म के मानने वाले नहीं अतः वे जैन मन्दिरों में जैनियों की इच्छा के विरुद्ध प्रवेश नहीं कर सकते । उच्चतम न्यायालय का समुचित निर्णय प्राप्त होने पर ही आपने तीन वर्ष बाद अन्न का आहार लिया ।

आप निश्चय और व्यवहार धर्म का बड़ा सुन्दर सामजस्य स्थापित करते थे । आपका कहना था कि जिस प्रकार फूल से फल उत्पन्न होता है उसी प्रकार व्यवहार से निश्चय धर्म उत्पन्न होता है और जैसे-जैसे फल बढ़ता

जाता है वैसे ही फूल बिखरता जाता है उसी प्रकार जैसे जैसे निश्चय धर्म बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही व्यवहार धर्म स्वयं बिखरता जाता है फल की उत्पत्ति से ही फूल की सार्थकता है जिस फूल में फल नहीं लगता वह फूल निरर्थक है इसी प्रकार जिस व्यवहार में निश्चय धर्म उत्पन्न नहीं होता वह व्यवहार निरर्थक है ।

अपने ग्रहीतव्रत में रंचमात्र भी दोष लगाना आपको अभीष्ट नहीं था अतः जब आपने देखा कि हमारी दूष्टि मद पड़ती जाती है और उसके कारण मुनिचर्या का निर्दोष पालन करना संभव नहीं है तब आपने किसी पूर्व सूचना के बिना ही यमसल्लेखना धारण की घोषणा कर दी । आपकी इस घोषणा से समस्त समाज में हलचल मच गई । ३६ दिन की उत्कृष्ट साधना के अनन्तर ८४ वर्ष की अवस्था में आपने १८ सितम्बर १९५५ के प्रातःकाल भौतिक शरीर का त्याग किया । उनके स्वर्गारोहण से समस्त भारतवर्ष में शोक की लहर व्याप्त हो गई । सभी ने ऐसा अनुभव किया कि मानो जैन समाज की अद्भुत निधि लुट गई हो । पूज्य आचार्य शान्ति सागर जी महाराज, दिगम्बर जैन आचार्य परम्परा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे अतः वे उसकी एक सुदृढ़ कड़ी माने जाते थे । जन्मशताब्दी के पावन प्रसंग पर मैं उनके चरणों में नम्र श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ ।

ब्रह्मचर्य-गरिमा

आर्या

चिरवर्द्धितोऽपि सयम फलिनो ब्रह्मव्रतं विना पुसाम ।

स्वर्गामृतफल निचयं फलति न कालत्रये त्रिलोक्यामपि ॥१४४॥

पलपूतिरुधिररचिते श्लोषिगात्रे विमुञ्च ये प्रीतिम् ।

आत्मनि निजे रमन्ते ते एव धन्या महामान्याः ॥१४५॥

चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त हुआ भी सयम रूपी वृक्ष, ब्रह्मचर्य को बिना पुरुषों के लिये तीन काल और तीन लोक में भी स्वर्ग तथा मोक्षरूपी फल को नहीं फनता ॥

मास तथा विकृत रुधिर से रचित स्त्री के शरीर में प्रीति को छोड़कर जो निज आत्मा में रमण करते हैं वे ही महाभाग्यवान तथा महामान्य हैं ॥

सम्यक्त्व चिन्तामणि

मयूख-८

समयसार का अद्भुत प्रभाव

श्री कानजी स्वामी ने दिगम्बर जैनधर्म के प्रभाव का महान् कार्य किया है। उनके जीवन-निर्माण में समयसार का अद्भुत प्रभाव है। इसमें निवृद्ध कुन्दकुन्द स्वामी की विशुद्ध अध्यात्म देशना ने अगणित प्राणियों का उपकार किया है। उसने पहले महाकवि श्री बनारसीदास जी को दिगम्बर धर्म में दीक्षित किया, फिर शतावधानी रायचन्द्र जी को दिगम्बर धर्म का श्रद्धालु बनाया और अब श्री कानजी स्वामी को दिगम्बर जैनधर्म का दृढश्रद्धालु बनाया है। न केवल कानजी स्वामी को, किन्तु उनके माय वीम हजार व्यक्तियों को भी इस धर्म में दीक्षित कराया है। समयसार से प्रभावित होकर ही श्री कानजी स्वामी ने शुद्धवस्तु स्वरूप को समझा, वर्षों इसका एकान्त में मनन किया और अन्तरंग की प्रबल प्रेरणा पाकर अपने जन्मजात धर्म का परिधान छोड़ दिया। अब वे बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि ससार सागर से पार करने वाला यदि कोई धर्म है तो दिगम्बर जैनधर्म ही है। उनके इस सतकार्य से साराष्ट्र प्रान्त ही जागृत हुआ हो सो बात नहीं भारतवर्ष के समस्त प्रदेश जागृत हुए हैं और स्वाध्याय के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न कर आत्म कल्याण की ओर लग रहे हैं।

समयसार का वस्तुस्वरूप जिनागम के प्राणभूत अनेकान्त को अङ्गीकृत कर अवतीर्ण हुआ है। उसमें निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान, आदि सभी अङ्गों की चर्चा है। कुन्दकुन्द स्वामी ने जहाँ पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले रागादि को निमित्त की अपेक्षा पौद्गलिक कहा है, वहाँ यह भी कहा है कि राग की उत्पत्ति में जो पर को ही निमित्त मानते हैं, वे मोहरूपी बाहिनी को पार नहीं कर सकते। उन्होंने जहाँ दान तपो-जिन पूजा आदि व्यवहारधर्म को पुण्य बताकर शुद्धोपयोग की भूमिका में विचरण करने वालों के लिए हेय बताया है, वहाँ अशुभ उपयोग से बचने के लिये हस्तावलम्बन की तरह उसे उपादेय भी बताया है। उन्होंने जहाँ व्यवहार-नय को हेय बताया है, वहाँ निश्चयनय को भी हेय बताया है क्योंकि वस्तुस्वरूप उभयनयपक्षातीत है।

यद्यपि वस्तु स्वरूप निश्चय और व्यवहार दोनों से परे है तथापि 'उसका प्रतिपादन करने के लिये दोनों आवश्यक हैं। जो वक्ता अथवा श्रोता दोनों का अच्छी तरह अवगमन कर मध्यस्थ होता है, वही जिनागम की देशना का पात्र होता है। जिनधर्म की प्रवृत्ति के लिये व्यवहार और निश्चय दोनों ही अत्याज्य हैं, क्योंकि व्यवहार को सर्वथा छोड़ देने पर तीर्थ नष्ट हो जायेगा और निश्चय को सर्वथा छोड़ देने पर तत्त्व नष्ट हो जायेगा। जो उपादान की अनुकूलता की अपेक्षा न रखकर सिर्फ निमित्त से कार्यसिद्धि चाहता है वह सदा कर्तृत्व के अहंकार में निमग्न रहता है और जो निमित्त की अपेक्षा कर मात्र उपदान में कार्यसिद्धि मानता है वह अकर्मण्य रहता है।

श्री कानजी स्वामी की प्रवचन शैली को लेकर आज विद्वानों में मतभेद है, पर मेरा विश्वास है कि स्वामीजी यदि समयसार समेत अनेकान्त गभित शैली से तत्त्व का निरूपण करें और विद्वानों उसे उसी शैली से अवगत करें, तो सब विरोध स्वयमेव शान्त हो सकता है। जैनधर्म की अपनी एक विशेषता है जो उस विशेषता को अवगत कर लेता है, उसे अपना जन्मजात धर्म छोड़ने में देर नहीं लगती। गौतम गणधर और विद्यानन्द स्वामी, इस धर्म में इसकी विशेषता को अवगत करके ही दीक्षित हुए थे। श्री कानजी स्वामी भी इसी विशेषता को अवगत कर इस धर्म में आये हैं, हम उनकी इस परीक्षा प्रधानता का अभिनन्दन करते हैं।



त्याग का मूल — मिथ्यात्व का त्याग

लोक और अलोक को विश्व कहते हैं। जहाँ जीवादि छह द्रव्य पाये जाते हैं वह लोक है और जहाँ मान आकाश ही हैं वह अलोक है। इस प्रकार लोकालोकात्मक विश्व में जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य अनादिकाल से हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। इन छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य सदा शुद्ध ही रहते हैं परन्तु जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध अशुद्धरूप परिणमन करते हैं। जब जीव और पुद्गल परस्पर संबन्ध रहते हैं तब उनका अशुद्ध परिणमन कहलाता है और जब दोनों सदा के लिये पृथक् हो जाते हैं तब उनका शुद्ध परिणमन कहलाता है।

जीव कर्मरूपी पुद्गल का सम्बन्ध पाकर उसके उदयकाल में रागादि विभाव रूप परिणमन करता और कर्मण वर्णारूप पुद्गल द्रव्य जीव के रागादि विभाव का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन करता है यही जीव और पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है। पुद्गल के अशुद्ध परिणमन से पुद्गल के कोई दुःख नहीं होता क्योंकि उसमें सुख दुःख को वेदन करने की सामर्थ्य नहीं है परन्तु जीव अपनी अशुद्ध परिणति के कारण दुःखी रहता है, चारों गतियों में जन्म मरण के दुःख उठाता रहता है। चूँकि दुःख निवृत्त होना ही जीव का परम लक्ष्य है इसलिये उसे इस अशुद्ध परिणति का त्याग करना चाहिये। जब तक इस अशुद्ध परिणति का त्याग नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता यह निश्चित है।

जीव की अशुद्ध परिणति का कारण कर्मरूप पुद्गल है और कर्मरूप पुद्गल का कारण मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है अथवा संक्षेप में एक कषाय ही कारण है। इस कषाय का त्याग करने से ही जीव कर्म बन्ध से बच सकता है। इस जीव की अनादिकाल से ऐसी मान्यता बन रही है कि परपदार्थ सुख और दुःख के कारण हैं इसलिये यह जीव जिन पदार्थों को सुख का कारण समझता है उनका संग्रह करता है, उनके संयोग में सुख मानता है और वियोग में दुःख मानता है। इसके विपरीत जिन्हें दुःख का कारण मानता है उनके संयोग में दुःखी होता है, वियोग में सुखी होता है तथा इनका संग्रह नहीं करना चाहता।

विचार कर देखा जाय तो परपदार्थ सुख दुःख के कारण नहीं है। एक ही पदार्थ किसी समय सुख का कारण होता है और किसी समय दुःख का कारण। गर्म वस्त्र, शीत ऋतु में सुखकर मालूम होते हैं। कड़वी लगने से मनुष्य नीम से घृणा करता है परन्तु ऊट उसे प्रेम से खाता है।

ज्ञानी मनुष्य की श्रद्धा होती है कि सुख दुःख का अंतरङ्ग कारण साता असाता कर्म का उदय है। इसके रहते हुए ही वाह्य पदार्थ सुख दुःख के साधन होते हैं अन्यथा नहीं। इसलिये ज्ञानी जीव इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में मध्यस्थ रहता है परन्तु अज्ञानी जीव दुःखी होता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव सुखी होना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपनी विपरीत मान्यता का त्याग करना चाहिये। विपरीत मान्यता का त्याग ही मिथ्यादर्शन का त्याग है और मिथ्यादर्शन का त्याग ही मोक्षमार्ग का प्रारम्भ है। मिथ्यादर्शन, रागद्वेष का जनक है और रागद्वेष ही समस्त आकुलताओं के सरक्षक है।

जिनागम में त्याग की बहुत महिमा बतलाई गई है। पर वह त्याग मिथ्यादर्शन के त्याग से ही शुरू होता है। जब तक मिथ्यादर्शन का त्याग नहीं होता तब तक अन्य त्यागों से यथार्थ लाभ नहीं होता। मिथ्यादर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवें नरक की आयु का बन्ध करता है और एक मिथ्यादृष्टि जीव नौवें प्रवेयक की इकतीस सागरकी आयु का बन्ध करता है। एक मिथ्यादृष्टि जीव मुनि हत्या का पाप करता है और एक मिथ्यादृष्टि जीव स्वयं मुनि होकर इतनी क्षमा धारण करता है कि घानी में पेल दिये जाने पर भी क्रोध नहीं करता। इससे पता चलता है कि मिथ्यादर्शन के कितने अवान्तर भेद हैं।

मिथ्यादर्शन का सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद मोक्षमार्ग का बाधक है इसलिये उसे अच्छी तरह समझकर दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिये। किसी वृक्ष को उखाड़ना है तो उसके पत्ते नोचने या टहनियों के तोड़ने से ही वह नहीं उखड़ता, उसकी जड़ पर प्रहार करना होता है। जिस वृक्ष की जड़ नष्ट कर दी जाती है उसके पत्ते और टहनियाँ स्वयमेव सूख जाती हैं। मिथ्यादर्शन के निकलते ही इस जीव का मन संसार के कार्यों में स्वयमेव ही शिथिल हो जाता है।

मिथ्यादर्शन का अस्तित्व रहते हुए महाव्रत का आचरण भी इसे संसार से पार नहीं कर सकता। मिथ्यादर्शन के अस्तित्वकाल में यह जीव महाव्रत का आचरण यदि करता है तो उसे भोगोपभोग की प्राप्ति के लक्ष्य से करता है कर्म क्षय के लक्ष्य से नहीं।

मिथ्यादर्शन के अस्तित्वकाल में यदि कोई गृहस्थ जिनेन्द्रदेव की वीतराग मुद्रा की पूजा करता है तो वह उस समय यही विचार करता है कि ऐसा ही वीतराग स्वरूप मेरा है किंतु मैं निज स्वरूप को भूलकर परपदार्थों में रागी द्वेषी हो रहा हूँ।

सम्यग्दृष्टि जीव का पूजा के प्रशस्त राग के समय भी जो स्वरूप लक्ष्य का भाव रहता है वह उसकी निर्जरा का कारण हो जाता है। पर मिथ्यादृष्टि जीव इस अलभ्य लाभ से वंचित ही रहता है। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि महाव्रत के आचरण अथवा जिन पूजन के समय जो मिथ्यादर्शन बतलाया है वह अत्यन्त सूक्ष्म तथा अबुद्धिगोचर रहता है। स्थूल अथवा बुद्धिगोचर मिथ्यादर्शन के काल में तो न महाव्रतों का आचरण बन सकता है और न जिनेन्द्र पूजन का भाव ही हो सकता है।

अमृतचन्द्र स्वामी ने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रंथ में पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि का उपाय बतलाते हुए निम्नांकित महत्वपूर्ण श्लोक लिखा है—

विपरीताभिनिवेश निरस्य सम्यग्बुद्ध्यवश्य निजतत्त्वम् ।

यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थसिद्धयुपायो ऽ यम् ॥

अर्थात् विपरीत अभिप्राय को दूर कर तथा निज आत्म तत्त्व को अच्छी तरह समझकर उसमें विचलित नहीं होना यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है।

यहा आचार्य ने विपरीत अभिप्राय को दूर करना सबसे आवश्यक बतलाया है। विपरीत अभिप्राय का अर्थ मिथ्यादर्शन होता है।

इसका त्याग होते ही शुद्धबुद्ध निरजन आत्मद्रव्य की प्रतीति हो जाती है और उसके होने पर आत्म-स्वरूप में स्थिरतारूप चारित्र का प्राप्त करना सरल हो जाता है। समन्तभद्रस्वामी ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की प्राप्ति का फल बतलाते हुए कहा है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्त संज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥

अर्थात् मोहरूपी-मिथ्यात्वरूपी अन्धकार के नष्ट होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने से जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा भद्रप्रकृति का मानव, रागद्वेष को दूर करने के लिये सम्यक्चारित्र को प्राप्त होता है।

यहा श्री समन्तभद्र स्वामी ने भी सबके पहले मिथ्यात्व रूपी अन्धकार के त्याग की बात कही है। इस क्रम को उल्लेखन कर जो त्याग के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते।

इस तरह त्याग का मूल मिथ्यात्व का त्याग है। यहा इतनी बात स्मरणीय है कि त्याग का मूल मिथ्यात्व का त्याग तो है परन्तु जो जीव अपने आपको इतने से ही कृतकृत्य मानकर पञ्च पाप तथा इन्द्रिय विषयों का त्याग नहीं करते वे सागरो पर्यन्त इसी ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं अतः संसार के इस परिभ्रमण से बचने के लिये मिथ्यात्व के त्याग के साथ आगे के मार्ग-चारित्र ग्रहण को अवश्य अंगीकृत करना चाहिये।

आत्मा स्वयं सिद्ध है

चार्वाक की मान्यता—

ससार में एक चार्वाक मत को छोड़कर समस्त मतावलम्बी शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृत करते हैं। मरणोत्तर काल में आत्मा अपनी करनी के अनुसार परलोक में जन्म लेती है। वहाँ अपनी पूर्व करनी का फल उसे भोगना पड़ता है। इस तरह जो शरीर से पृथक् आत्मतत्त्व के अस्तित्व को स्वीकृत करते हैं वे पुनर्जन्म अवश्य मानते हैं।

चार्वाक शरीर से पृथक् आत्मा को नहीं मानता। उसका सिद्धान्त है कि जैसे गुड़, अन्न चूर्ण, धातकी चूर्ण तथा पानी के सम्बन्ध से उनमें मादक शक्ति पैदा हो जाती है उसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन चार भूतों-पदार्थों विशेषों के मिलने से उनमें चैतन्यशक्ति आ जाती है। वह चैतन्यशक्ति जब तक क्रियाशील रहती है तब तक प्राणी का जीवन रहता है—वह जीवित कहलाता है और जब वह क्रियाशून्य हो जाती है तब प्राणी मृत कहलाने लगता है।

आत्मा नाम की कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं जो इस लोक से परलोक में साथ जावे। जब वह परलोक को पुनर्जन्म को नहीं मानता तब उनकी दृष्टि में पुण्य पाप कोई ऐसे पदार्थ नहीं रह जाते जिसके प्रलोभन या भय में आकर अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति और बुरे कामों से निवृत्ति की जावे।

परलोक के इस सिद्धान्त की मखौल उड़ाते हुए किसी अन्य दर्शनकार ने यह उक्ति प्रस्तुत की है।

“यावज्जीव सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

अर्थात् जब तक जीना है तब तक सुख से जिया जावे। यदि पास में धन नहीं है तो ऋण लेकर घी पीना चाहिये। जले हुए शरीर का पुनरागमन कैसे हो सकता है।

इस चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है क्योंकि पाणिनीयकी व्याकरण के अनुसार आस्तिक नास्तिक की व्याख्या इस प्रकार है—

अस्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिकः ।

नास्तीतिमतिर्यस्य स नास्तिकः ॥

अर्थात् “परलोक है” ऐसी बुद्धि जिसकी है वह आस्तिक है और परलोक नहीं है ऐसी बुद्धि जिसकी है वह नास्तिक है।

उक्त मत का समालोचन—

इस चार्वाक के मत का खण्डन सभी आस्तिक दर्शनकारों ने किया है। आदिपुराण में जिनसेनाचार्य ने स्वयंबुद्ध मन्त्री के द्वारा इस दर्शन का अत्यन्त विशद खण्डन कराया है। धर्मशर्माभ्युदय में उसके कर्ता महाकवि हरिश्चन्द्र ने कवि की भाषा में इस दर्शन का खण्डन दशरथ महाराज के मुख से कराया है, बड़ा सुन्दर प्रकरण है वह।

पृथिवी जल अग्नि और वायु के संयोग से शरीर की उत्पत्ति अवश्य होती है, पर आत्मा की उत्पत्ति उनसे सम्भव नहीं है। आत्मा अमूर्तिक तथा सुख-दुःख का अनुभव करने वाला चेतन द्रव्य है और भूतचतुष्टय मूर्तिक तथा सुख-दुःख के वेदन से रहित पुद्गल द्रव्य-अचेतन का पञ्चिमन है। विजातीय द्रव्य से विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है।

विज्ञान की मान्यता के अनुसार चलने वाला वैज्ञानिक चैतन्यमय आत्मतत्त्व की सिद्धि में हतप्रभ हो रहा है। पुद्गल द्रव्य के नाना चमत्कार दिखानेवाला वैज्ञानिक इस आत्मतत्त्व के समझने में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जब वह आये दिन पुनर्जन्म की प्रकाशित होने वाली सैकड़ों घटनाओं को सुनता है और उसका परीक्षण करने के बाद जब उन्हें सही पाता है तब दबो जवान से कह उठता है कि पुनर्जन्म की बात को यँ ही नहीं टाला जा सकता, उस पर विचार तो करना पड़ेगा। पर मनोविज्ञान के अव्येता विद्वान भी आज आश्चर्य में पड़ रहे हैं। विज्ञान से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता नहीं है परन्तु उसका अस्तित्व अनुभव में आता है।

एक विदेशी प्रोफेसर ने भारतवर्ष को पुनर्जन्म सम्बन्धी अनेक घटनाओं का स्वयं परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि पुनर्जन्म की बात पर वैज्ञानिकों को विचार करना पड़ेगा। आस्तिक दर्शनकारों का कथन है कि जब आत्मा अमूर्तिक है तब मूर्तिक द्रव्यों के द्वारा उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। आत्मा वास्तव में अजर-अमर और अविनाशी है। यह न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नाश को प्राप्त होगा। हा मनुष्य, तिर्यच, देव और नारकी की पर्यायो में अथवा चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है।

गीता में व्यास जी ने लिखा है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं भेद सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती।

जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण हो जाने पर शरीर जीर्ण नहीं हो जाता उसी प्रकार शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं हो जाता। इसी भाव को लिये हुए कुछ श्लोक समाधिशतक में पूज्यपादस्वामी ने भी लिखे हैं। (६३ से ६६)

जैन पुराणों में अधिकांश तीर्थंकर, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती के चरित्र उनके अनेक पूर्व जन्म सम्बन्धी घटनाओं के साथ लिखे गये हैं। उनका इतना ही अभिप्राय है कि यह जीव अनेक भवों में, नाना जन्मों में अपनी साधना को किस तरह बढ़ाया करता है इसका ज्ञान साधारण जनता को अनायास होता रहे।

जीव आयु पूर्ण होने पर वर्तमान शरीर से निकलकर बड़ी तेजी से गमन करता है इतनी तेजी से कि वह तीन लोक के अन्दर किसी भी स्थान में उत्पन्न होने के लिये तीन समय से अधिक समय नहीं लगाता। एक

शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को ग्रहण करने के लिये जीव का जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। इस विग्रहगति में जीव एक दो या तीन समय तक ही अनाहारक रहता है, चतुर्थ समय में नियम से आहारक हो जाता है।

जिन परमाणुओं से नवीन शरीर की रचना होने वाली है उन परमाणुओं को ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है अन्य मतावलम्बी जो कहा करते हैं कि आद्य के बिना आत्मा इधर-उधर भटकता रहता है, यह सब मिथ्या कल्पनाएँ हैं। विग्रहगति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार होता है और विग्रहगति के बाद जिस पर्याय में जन्म लेता है उस पर्याय के आकार हो जाता है।

जीव में दीपक के प्रकाश के समान सकोच और विस्तार की शक्ति रहती है, इसलिए छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर इसे प्राप्त होता है उस शरीर के आकार होकर उसमें व्याप्त हो जाता है। इस तरह मरणोत्तर काल में जीव का परिणाम घनागुल के असख्यातवें भाग से लेकर एक हजार योजन तक होता है। घनागुल के असख्यातवें भाग की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की होती है और उत्कृष्ट अवगाहना राधवमच्छ की होती है। जिसका प्रमाण शास्त्रों में एक हजार योजन बतलाया है। मध्यम अवगाहना के अनेक भेद हैं।

यह आत्मा शरीर में रहता है पर उससे सर्वथा भिन्न द्रव्य है। मिथ्यादृष्टि जीव शरीर और आत्मा को एक मानकर शरीर की इष्ट अनिष्ट परिणति में रागी द्वेषी होता है जबकि सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। ऐसे जीवों को अन्तरात्मा कहते हैं। यह अन्तरात्मा चतुर्थ गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इन तीन भेदों में विभाजित है। बारहवें गुणस्थान के बाद यह अन्तरात्मा परमात्मा कहलाने लगता है। परमात्मा के अरहन्त और सिद्ध ये दो भेद हैं।

अरहन्त परमेष्ठी को सकल परमात्मा कहते हैं और सिद्ध परमेष्ठी को निकल परमात्मा कहते हैं। निकल परमात्मा बनना ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, इसलिए निरन्तर ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि जिससे यह आत्मा निकल परमात्मा बन सके।



सुमेरु पर्वत की आन्तरिक रचना

मध्यलोक के ४५८ अकृत्रिम चैत्यालयों में सुमेरु पर्वत के ८० चैत्यालयों का स्थान सर्वोपरि है। जम्बूद्वीप में एक, धातकी खण्ड में २ और पुष्कार्ध में २ इस प्रकार सब मिलकर ५ सुमेरु पर्वत हैं। इनमें जम्बूद्वीप का सुमेरु पर्वत सब से अधिक ऊँचा है। अर्थात् पृथ्वी तल से निम्नानवे हजार योजन ऊँचा है और शेष चार सुमेरु पर्वत ८४ हजार योजन ऊँचे हैं। प्रत्येकसुमेरु पर्वत पर क्रमशः भद्रसाल, नन्दन, सोमनस और पाण्डुक नाम के चार-चार वन हैं और प्रत्येक वन की चारों दिशाओं में एक-एक चैत्यालय है। इन सुमेरु पर्वतों की प्रतिकृति के रूप ही जैन समाज में शिखर वंद भंदिरो का निर्माण किया जाता है।

आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत का सरल गद्य में विशद वर्णन किया है। उसका संक्षेप भाव में यहाँ दिया जाता है।

विदेह क्षेत्र के मध्य सुमेरु पर्वत है। यह सुमेरु निम्नानवे हजार योजन ऊँचा है। पृथ्वी में एक योजन गहरा है। चित्रा पृथ्वी तक इसकी गहराई है। वहाँ इसका विस्तार १००६० १०/१० योजन है। ३१६११ योजन में कुछ कम इसकी परिधि है। पृथ्वी तल पर दश हजार योजन विस्तार है तथा कुछ कम इकतीस हजार छह सौ तेईस योजन परिधि है। पृथ्वी तल पर भद्रसाल वन है। यह भद्रसाल वन पूर्व-पश्चिम दिशा में बाईस योजन और उत्तर दक्षिण दिशा में ढाई सौ योजन लम्बा है तथा अर्ध योजन ऊँची पाँच सौ धनुष विस्तृत तथा वन के समान लम्बाई वाली पद्मवर वेदिका से घिरा हुआ है। यह वेदिका अनेक तोरणों से सुशोभित है।

भद्रसाल वन :

मेरु पर्वत की चारों दिशाओं में विद्यमान भद्रसाल वन में पद्मोत्तर, नील, स्वस्तिक, अञ्जन, कुमुद, पलाश अवतंस, और रोचन नाम के आठ कूट हैं। एक एक दिशा में दो-दो कूट हैं। मेरु से पूर्व दिशा में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर पद्मोत्तर कूट है। पूर्व की ओर सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर नील कूट है। दक्षिण दिशा में सीतोदा नदी के पूर्व तट पर स्वस्तिक कूट है। दक्षिण सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर अञ्जन कूट है। पश्चिम दिशा में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर कुमुद कूट है। पश्चिम सीतोदा नदी के उत्तर तट पर पलाश कूट है। मेरु के उत्तर सीतोदा नदी के पश्चिमी तट पर अवतंस कूट है। मेरु से उत्तर सीतोदा नदी के पूर्व तट पर रोचन कूट है। ये सभी कूट पच्चीस योजन गहरे, सौ योजन ऊँचे, सौ योजन मूल विस्तार, पचहत्तर योजन मध्य विस्तार और पचास योजन अग्रिम विस्तार से सहित हैं तथा पद्मवर वेदिका से परिवृत हैं। उन कूटों के ऊपर एक-एक प्रासाद भवन हैं। वह इकतीस योजन तथा एक कोश ऊँचा-है, तथा पन्द्रह योजन दो कोश लम्बा-चौड़ा है। आठ कूटों पर ये आठ प्रासाद हैं। इनमें सोम यम-वरुण और वैश्रवण नामक लोकपालों के आभियोग्य देव रहते हैं ये आभियोग्य देव कूटों के समान नाम वाले हैं तथा ऐरावत हाथी आदि का रूप विक्रिया बनाते हैं पद्मोत्तर, नील, स्वास्तिक और अञ्जन नामक कूटों में सौधर्मन्द्र, सम्बन्धी लोकपालों के भीम विहार हैं अर्थात् इन कूटों में सौधर्मन्द्र के लोकपाल

आकर विश्राम करते हैं। कुमुद, पलास, अवतस और रोचन नामक कूटो में ऐशानेन्द्र सबधी लोक पालो के भीम विहार हैं। मेरु के पूर्व सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर एक जिन मंदिर है। मेरु से दक्षिण सीतोदा नदी के पूर्व तट पर दूसरा जिन मंदिर है। मेरु से पश्चिम सीतोदा नदी के उत्तर तट पर तीमरा जिन मंदिर है और मेरु से उत्तर सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर चौथा जिन मंदिर है। ये चारो जिन मंदिर पचहत्तर योजन ऊंचे हैं, उत्तर दक्षिण में सी योजन लम्बे हैं और पूर्व पश्चिम में पचास योजन चौड़े हैं। सोलह योजन ऊंचे और आठ योजन चौड़े प्रवेश द्वारो से सुशोभित हैं। शेषनाग हजार जिह्वाओं के द्वारा भी इनकी सुन्दरता का वर्णन नहीं कर सकता और इन्द्र हजार नेत्रो से भी इनकी शोभा को देखकर तृप्त नहीं होता है। ये सब चैत्यालय, मुख्यमण्डप प्रेक्षागृह, स्तूप, तोरण चैत्य वृक्ष तथा पुष्करिणी आदि से समलकृत हैं। इन चैत्यालयो में से प्रत्येक चैत्यालय में विविध रत्नमयी एक सी आठ- एक सी आठ प्रतिमाएँ हैं। वे प्रतिमाएँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो मूर्तिमन्त जिन धर्म ही सुशोभित हो रहा हो।

नन्दन वन :

समानभूमितल से पाच सी योजन ऊपर चलकर नन्दन वन है वह पाच सी योजन चौड़ा है, मेरु के समान लम्बाई वाला है, पद्मवर वेदिका में घिरा हुआ है तथा गोलाकार परिधि में सहित है। इस वन में बाह्य गिरि का विस्तार नौ हजार नौ सी चौवन योजन तथा एक योजन के ग्यारह भागो में से ६ भाग प्रमाण है। उसकी परिधि इकतीस हजार चार सी इक्यासी योजन से कुछ अधिक है। अन्त्यन्तर गिरि का विस्तार आठ हजार नौ सी चौवन योजन तथा एक योजन के ११ भागो में से ६ भाग प्रमाण है। उसकी २८३१६-८/११ योजन है। नन्दन वन की चारो दिशाओ में चार गुहाएँ हैं। पूर्व दिशा में मणिगुहा, दक्षिण में गन्धर्वगुहा, पश्चिम में चारण गुहा और उत्तर में चन्द्रगुहा है। ये गुहाएँ तीस योजन लम्बी-चौड़ी पचास योजन गहरी तथा कुछ अधिक नब्बे योजन की परिधि सहित हैं। उन गुहाओ में क्रम से सोम, यम, वरुण और कुबेर का विहार होता है। मेरु के ऐशान दिशा में बलभद्र कूट है उस पर मेरु पर्वत के अधिपति देव के भवन हैं।

मेरु की चारो दिशाओ में दो दो कूट हैं। पूर्व दिशा में नन्दन और मन्दर, दक्षिण में निपथ और हैमवत पश्चिम में रजत और रुचक तथा उत्तर में मागर और चित्रवज्र कूट हैं। ये आठो कूट पाच सी योजन ऊंचे हैं। इनके ऊपर आठ प्रासाद हैं जिनमें क्रम से मेघकरी, मेघवती, मेघमालिनी, तोयन्धरा, विचित्रा, पुष्करमाला और अनिन्दिता नाम की आठ दिक्कुमारी देवियाँ रहती हैं। मेरु से आग्नेय दिशा में उत्पलगुल्मा, नालिना, उत्पला और उत्पलोज्ज्वला नाम की चार वापिकाएँ हैं। नैऋत्य दिशा में मृन्ना, मृन्गनिभा, कज्जला और कज्जल प्रभा नाम की पुरष्करिणी हैं। वायव्य दिशा में श्रीकान्ता, श्रीचन्द्रा, श्रीनिलता, और श्रीमहिलता नामक चार वापिकाएँ हैं। और ईशान में पद्मा, पद्मगुल्मा, कुमुदा तथा कुमुदप्रभा नाम की चार वापिकाएँ हैं। वे सभी वापिकाएँ पचास योजन लम्बी पच्चीस योजन चौड़ी, दस योजन गहरी, चार कोनो से युक्त लम्बी चौकोन हैं। उन सबके बीच में बासठ योजन ऊंचा एक-एक प्रासाद है। उस प्रासाद का द्वार बासठ योजन ऊंचा और साढ़े इक्कीस योजन चौड़ा है। वहाँ दक्षिण दिशा तथा उसकी आजू-बाजू की दोनो विदिशाओ में जो प्रासाद है उनमें सौधर्मन्द्र का भीम-विहार-पृथ्वी सबधी निवास है और उत्तर दिशा तथा उसकी आजू-बाजू की विदिशाओ में ऐशानेन्द्र का भीम-विहार है। मेरु पर्वत की चारो दिशाओ सबधी नन्दनवन में चार चैत्यालय हैं। चैत्यालय भद्रसाल वन के चैत्यालयो सबधी वर्णन से सहित हैं।

सौमनस वन :

नन्दनवन से साढे बासठ हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है । यह वन पाच सौ योजन विष्कम्भ वाला है तथा पद्मवर वेदिका से परिवृत है वहा बाह्यगिरि का विस्तार ४२७२-८/११ योजन है तथा उसकी परिधि १३५११-६/११ योजन है । अभ्यन्तर गिरि का विस्तार ३२७२-८/११ योजन है और उसकी परिधि १०३४६-३/११ योजन से कुछ कम है । सौमनस वन मे बलभद्रकूट तथा दिक्कुमारियो के आठ कूट नही है । नदन वन की वापिकाओ के समान अवगाह वाली सोलह वापिकाए है उन वापिकाओ के मध्य पचास योजन लम्बे, पच्चीस योजन चौडे तथा छत्तीस योजन ऊचे भवन हैं । चारो दिशाओ मे चार अकृत्रिम चैत्यालय है । उन चैत्यालयो के दक्षिण-उत्तर द्वार आठ योजन ऊचे तथा चार योजन चौडे है चैत्यालयो की अभ्यन्तर रचना पूर्ववत् है ।

पाण्डुक वन :

सौमनस वन से छत्तीस हजार योजन ऊपर चढकर गोलाकार परिधि से युक्त पाण्डुक वन है । यह वन ६४४०० = योजन विस्तार वाला है, पद्मवर वेदिका से परिवृत है, तथा चूलिका को घेर कर स्थित है । मेरु का शिखर एक हजार योजन विस्तार वाला है । शिखर की परिधि ३२६२ योजन से कुछ अधिक है । पाण्डुक वन के ठीक बीच मे चालीस योजन ऊंची चूलिका है । यह चूलिका मूल मे बारह योजन, मध्य मे आठ योजन और अन्त मे चार योजन विस्तार से युक्त गोल है । उसकी पूर्व दिशा मे पाण्डुक शिला, दक्षिण मे पाण्डुकम्बल शिला, पश्चिम मे रक्तकम्बल शिला और उत्तर मे नातिरक्तकम्बल शिला है । इनमे पाण्डुक शिला चादी और सुवर्णमय है, पाण्डुकम्बल शिला चादी की है, रक्त कम्बल शिला मूंगा की है और नातिरक्त कम्बल शिला सुवर्णमय है । ये चारो शिलाए पाच सौ योजन लम्बी, अढाई सौ योजन चौडी और चार योजन मोटी है । अर्द्धचन्द्राकार है, अर्द्धयोजन ऊंची, पाच सौ धनुष चौडी और शिला के समान लम्बाई वाली पद्मवर वेदिका से परिवृत तथा चार तोरण द्वारो से अलंकृत है । उनके ठीक मध्य मे पाच सौ धनुष लम्बे और अढाई सौ धनुष चौडे सिंहासन है । इन सिंहासनो का मुख पूर्व दिशा की ओर है । पूर्व दिशा के सिंहासन पर पूर्व विदेह के तीर्थकरो का, दक्षिण दिशा के सिंहासन पर भरत क्षेत्र के तीर्थकरो का, पश्चिम दिशा के सिंहासन पर पश्चिम विदेह के तीर्थकरो और उत्तर दिशा के सिंहासन पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरो का जन्माभिषेक चतुर्णिकाय के देव बडी विभूति के साथ करते हैं ।

इस पाण्डुक वन मे भी सोलह वापिकाए है तथा चारों दिशाओ मे चार अकृत्रिम चैत्यालय है ये चैत्यालय सवा तेतीस योजन लम्बे, साढे सोलह योजन चौडे और पच्चीस योजन ऊचे है । इनके द्वार एक योजन ऊंचे तथा अर्द्ध योजन चौडे है ।

इस प्रकार जैन दर्शन मे सुमेरु पर्वत और उसकी आन्तरिक रचना का वर्णन किया गया है ।



निमित्त-उपादान : आगम और अध्यात्म के आलोक में

जैनाचार्यों ने पदार्थ का उपदेश कही आगम दृष्टि से और कही अध्यात्म दृष्टि से दिया है आगम दृष्टि में कार्यकारण, निमित्त-नैमित्तिक आदि सभी भावों को स्वीकृत किया गया है। “आ समन्तात् गमयति बोधयति वस्तुस्वरूपं यं स आगम” — इस निरुक्ति के अनुसार आगम वस्तुस्वरूप का निरूपण सभी दृष्टियों को अतनिहित करके आता है और “आत्मनि इति अध्यात्मम्” इस निरुक्ति के अनुसार अध्यात्मदृष्टि का कथन आत्माश्रित होता है। इस दृष्टि में पर के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को गौणकर मुख्यता में आत्मा के परिणाम का ही निरूपण होता है। जैसे अध्यात्मदृष्टि का कथन है कि आत्मा अपने परिणामों का ही कर्ता है, कर्मों का नहीं। कर्म का कर्ता कार्माण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य है, आत्मा नहीं; क्योंकि आत्मा कर्मरूप परिणमन त्रिकाल में भी नहीं करता। इसी प्रकार रागकर्म के उदयकाल में आत्मा की रागपरिणति होती है, अतः राग का कर्ता आत्मा ही है, कर्मरूप पुद्गल नहीं। अध्यात्मदृष्टि उपादान-उपादेय भाव को स्वीकृत करती है और आगमदृष्टि निमित्त-नैमित्तिक भाव को।

उपादान वह कहलाता है, जो स्वयं कार्यरूप परिणमन करता है और निमित्त वह कहलाता है, जो उपादान की कार्यरूप परिणति में सहायक होता है परन्तु स्वयं कार्यरूप परिणमन नहीं करता। उपादान और निमित्त कारणों की मंत्री को समर्थ कारण कहते हैं। कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार में कहा है कि जीव के रागादिरूप परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य कर्मरूप परिणमन करता है।¹ इस प्रकार, जीव और कर्म का परस्पर निमित्त-नैमित्तिक परिणमन कहकर भी जीव को कर्मरूप व कर्म को जीवरूप नहीं कहा - यह कहलाता है दोनों दृष्टियों का तात्त्विक कथन। कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने ग्रंथों में दोनों दृष्टियों से निरूपण किया है। समयसार में यदि अध्यात्मदृष्टि से कथन किया है तो नियमसार में आगमदृष्टि को लेकर सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति की चर्चा की है।

सम्मत्तस्स णिमित्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा ।

अन्तरहेऊ भणिदा दसणमोहस्स खयपहुदी ॥

१—

जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुगला परिणमन्ति ।

पुगलकम्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमइ ॥

णवि कुव्वइ कम्मगुण जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोष्हपि ॥

एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुगलकम्मकयाण ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥

सम्यक्त्व का बाह्य निमित्त जिनसूत्र-जिनागम और उसके ज्ञाता पुरुष है तथा अंतरंग निमित्त दर्शनमोह-कर्म के क्षयादि है ।

उपादान कारण के शुद्ध-उपादान और अशुद्ध-उपादान की अपेक्षा दो भेद है । जैसे-सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा में होने वाले उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य शुद्ध-उपादान से होते हैं और संसारी जीव में होने वाले रागादिभाव अशुद्ध-उपादान से उत्पन्न होते हैं । निमित्त कारण के भी अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त की अपेक्षा दो भेद है । जैसे-मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम अंतरंग निमित्त है और जिनविम्बदर्शनादि बाह्य निमित्त है ।

अंतरंग निमित्त के होने पर कार्य नियम से होता है और बहिरंग निमित्त के होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता । अंतरंग निमित्त के रहते बहिरंग निमित्त कुछ भी हो सकता है और अंतरंग निमित्त के बिना बहिरंग निमित्त व्यर्थ हो जाता है । अंतरंग में प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने पर सिर में एक सफेद बाल का दिखना भी वैराग्य का कारण निमित्त हो जाता है और प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम न होने पर सिर के समस्त बाल सफेद हो जाने पर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता । कहीं अंतरंग कारण को भी उपादान कहा है और कहीं अंतरंग कारण से पृथक् काललब्धि आदि से विगिष्ट आत्मा को उपादान कहा है । जैसे —

“आसन्नभव्यताकर्महानि संज्ञित्वशुद्धिभाक् ।

देशनाद्यस्तमिथ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥—सागार-धर्माभूत

निकट भव्यता, सम्यग्दर्शन का घात करने वाली सात प्रकृतियों की हानि, संज्ञित्व, शुद्धि को प्राप्त तथा देशनादि से जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है—ऐसा जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है ।

यहाँ आसन्न भव्यता उपादान कारण है, कर्महानि अंतरंग कारण है और देशनादि बहिरंग कारण है । संसार का भ्रमण अर्धपुद्गलपरावर्तन से अधिक काल बाकी रहने पर आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता नहीं आती, इसलिए आसन्न भव्यता को उपादान कारण माना गया है ।

स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य अध्यात्म दृष्टि के आविष्कारक कहे जाते हैं, तो उमा स्वामी, समन्तभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी तथा अकलकदेवादि आचार्य आगम दृष्टि के प्रख्यापक माने जाते हैं । उपादान से ही कार्य होता है, इस विषय पर समन्तभद्र स्वामी ने टिप्पणी की है —

“बाह्योत्तरोपाधिसमग्रतेयं कार्यसु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।

नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेनाभिवन्द्यस्त्वमृषिर्बुधानाम् ॥

(स्वयंभूतोस्त्र, श्लोक ६०)

बाह्य और अभ्यन्तर कारणों की पूर्णता ही कार्य को करने वाली है—ऐसा द्रव्य का स्वभाव है, अन्य प्रकार से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती । हे वासुपूज्य जिनेन्द्र । आपने ऐसा कथन किया है, अतः आप विद्वज्जनो के वन्दनीय हैं ।

तात्पर्य यह है कि आगम दृष्टि और अध्यात्म का समन्वय करते हुए ही तत्त्व का निरूपण करना चाहिये। एक दृष्टि से निरूपण करने पर विसंगति उत्पन्न होती है। मात्र अध्यात्म दृष्टि को अंगीकार कर "उपादान से ही कार्य होता है" — ऐसा मान लेने पर कर्म सिद्धांत व छह द्रव्यों की पारस्परिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है और मात्र आगम दृष्टि को अंगीकृत करने पर आत्मा की स्वतंत्रता समाप्त होती है। जिनागम का अभ्यासी न तो एकांत से उपादान का पक्षपाती होता है और न एकांत से निमित्त का। वह कार्य मिद्धि में दोनों को यथास्थान आवश्यक मानता है।

शौचधर्म गरिमा

आर्या

सतोषा मृत तुष्टा स्त्रिलोक राज्यं तृणाय मन्यते ।
 अपि भो कण्ट सहस्र्यां पतिता दुःख लभन्ते न ॥७३॥
 एकस्येह करस्थ त्यक्तु वस्तु प्रवर्तते वाञ्छा ।
 इतरो गगन निषण्ण वाञ्छति चन्द्र स्वसातकर्तुम् ॥७४॥
 अयमेव शौचधर्मो ह्यात्मबल संवदाति लोकानाम् ।
 यदखिल कार्यकलापे निमित्त माद्य प्रभण्यते सिद्धि ॥७५॥

सतोष रूपी अमृत से सतुष्ट मनुष्य तीन लोक के राज्य को भी तृण के समान तुच्छ मानते हैं और हजारों कण्टों में पड़कर भी दुःख को प्राप्त नहीं होते।

इस जगत् में किसी मनुष्य की हाथ में स्थित वस्तु को छोड़ने की इच्छा होती है और कोई दूसरा मनुष्य आकाश में स्थित चन्द्रमा को भी अपने अधीन करना चाहता है।

यह शौच धर्म ही मनुष्यों के लिये वह आत्म बल देता है जो सत्पुरुषों के द्वारा समस्त कार्य-समूह का प्रथम निमित्त कहा जाता है।

सम्यक्त्व चिन्तामणि

मयूरव-८

उपादानोपादेय भाव तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का विश्लेषण

जो स्वयं कार्यरूप होता है उसे उपादान कहते हैं और उस परिणमन के फलस्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है उसे उपादेय कहते हैं। यह उपादान-उपादेय भाव सदा एक ही द्रव्य में रहता है क्योंकि अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य का अत्यन्ताभाव रहता है। एक द्रव्य, दूसरे द्रव्य के गुण और पर्याय रूप कभी परिणमन नहीं कर सकता। यही कारण है कि जीव अपने परिणमन का कर्ता जीव है और द्रव्य कर्मरूप पर्याय का कर्ता पुद्गल द्रव्य है।

जीव, कर्मरूप नहीं परिणमता और कर्म जीवरूप परिणमन नहीं करता यह सही है परन्तु जीव और पुद्गल का यह परिणमन मात्र उपादान-उपादेय भाव पर निर्भर नहीं है। कार्य की उत्पत्ति में इसके अतिरिक्त निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी होता है जिसकी उपेक्षा करना शास्त्र समत नहीं है। जीव का रागादि भाव, कर्मरूप-पुद्गल द्रव्य का निमित्त पाकर उत्पन्न होता है और पुद्गल द्रव्य में कर्मरूप परिणमन, जीव के रागादि भाव को निमित्त पाकर उत्पन्न होता है। जैसा कि समय सार गाथा ८० और ८१ में कहा है—

जीव परिणाम हेतु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति ।
पुग्गल कम्म निमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥
ण वि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे ।
अण्णोण्ण निमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्ह पि ॥ ॥

कुद कुद स्वामी ने इन गाथाओं में जीव और पुद्गल के परिणमन को अन्योन्य निमित्तक कहा है।

निमित्त नैमित्तिक भाव भिन्न द्रव्यों में बनता है। कार्य की सिद्धि में जो सहायक होता है वह निमित्त कारण कहलाता है। निमित्त कारण अन्तरङ्गनिमित्त और बहिरङ्गनिमित्त के भेद से दो प्रकार का होता है। जैसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होना अन्तरङ्ग निमित्त है और उपदेश आदि का निमित्त मिलना बहिरङ्ग निमित्त है। सम्यग्दर्शन, आत्मा के श्रद्धागुण की पर्याय है अतः उसका उपादान कारण आत्मा है और सात पाच प्रकृतियों का उपशमादिक अन्तरङ्ग निमित्त है तथा उपदेश आदि बहिरङ्ग निमित्त है। अन्तरङ्ग निमित्त के मिलने पर कार्य की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होती है परन्तु बहिरङ्ग निमित्त के ऊपर कार्य की उत्पत्ति का दायित्व निश्चित नहीं है। यदि अन्तरङ्ग निमित्त है तो बहिरङ्ग निमित्त, कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो जाता है और अन्तरङ्ग निमित्त नहीं है तो बहिरङ्ग निमित्त व्यर्थ हो जाता है। यहाँ यहाँ भी ध्यान में रखने योग्य है कि अन्तरङ्ग निमित्त उपादान की योग्यता की भी अपेक्षा रखता है। कार्य की सिद्धि में उपादान की योग्यता और अन्तरङ्ग निमित्त दोनों की आवश्यकता है। कुद कुद स्वामी ने समयसार में दोनों दृष्टियों से पदार्थ का विवेचन किया है। एक स्थान पर वे पुद्गल कर्म के निमित्त से होने के कारण रागादि को अचेतन तथा पाद्गलिक कहते हैं तो दूसरी जगह वे कहते हैं कि जो रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही

निमित्त मानते हैं वे मोहरूपी नदी को पार नहीं कर सकते अर्थात् रागादि की उत्पत्ति उपादान की अपेक्षा आत्मा में होती है और उसमें अन्तरङ्ग निमित्त कारण पौद्गलिक कर्म का उदय तथा बाह्य निमित्तकारण स्त्रीपुत्रादिक है।

आज समाज में मात्र उपादान से कार्य होता है निमित्त अकिञ्चित्कर है इस प्रकार के प्रवचनों की जो धारा चल पड़ी है उसमें मूल मान्यता यह घुसी हुई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। परन्तु मेरी समझ से उस मान्यता का अभिप्राय इतना ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति कुछ भी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है ऐसा मानना ही है। क्योंकि ऐसा मानने से शास्त्रों में जीव और पुद्गल का तथा अन्यान्य द्रव्यों का जो कार्य कारण भाव-निमित्त नैमित्तिक भाव बतलाया गया है वह व्यर्थ सिद्ध होता है तथा जीव का जो अशुद्ध परिणमन है वह अनिमित्तक होने से स्वभाव कोटी में आ जाता है।

एक मान्यता, प्रश्नकर्ताओं के मन में यह जम गई है कि निश्चय नय की अपेक्षा उपादान से ही कार्य होता है और व्यवहार नय की अपेक्षा पर निमित्त से। चूँकि व्यवहारनय अभूतार्थ है इसलिये उसके आश्रय से होने वाला कथन अभूतार्थ है और अभूतार्थ का कथन क्या? शुद्धनय निश्चयनय भूतार्थ है इसलिये उससे ही कथन करना। परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ के उपदेश में निश्चय और व्यवहार दोनों नय आवश्यक हैं कुद कुद स्वामी समयसार के प्ररम्भ में ही कह रहे हैं—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभास विणा ण गहेउ ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्क ॥८॥

जिस प्रकार अनार्य मनुष्य को अनार्य भाषा के बिना पदार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता उसी प्रकार व्यवहार के बिना परामार्थ का उपदेश देना अणव्य है।

यही कारण है कि कुदकुद स्वामी ने सर्वत्र निश्चय नय का पक्ष बतलाने के बाद व्यवहार नय का पक्ष भी सामने रक्खा है। इसलिये उनके कथन में आज तक किसी को असंगति का अनुभव नहीं हुआ।

नय परार्थश्रुतज्ञान के भेद है और सम्यग्दृष्टि जीव का श्रुतज्ञान, सम्यग्ज्ञान है तथा नय के निश्चय और व्यवहार दो भेद शास्त्रों में वर्णित हैं तब एक मिथ्या और एक को सम्यक् किस प्रकार कहा जा सकता है? कुद-कुद स्वामी ने यह लिखा है कि—

दोहू णयाण भणिय जादू णवरि तु समय पडि नद्धो ।

ण दु णयपक्ख गिण्हदि कि चि वि णय पक्ख परिहीणो । १४३॥

सम्यग्दृष्टि जीव दोनों नयों के पक्ष को जानता है परन्तु दोनों में से किसी नय को ग्रहण नहीं करता क्योंकि वस्तु नय पक्ष से सहित है।

यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिस प्रकार समय आने पर व्यवहार का नय का पक्ष छूटता है उसी प्रकार निश्चय नय का पक्ष भी छूटता है। इसलिये निश्चय भूतार्थ होने से उपादेय है, यह पक्ष कुदकुद स्वामी को संमत नहीं है। वे नय को पदार्थ का स्वरूप समझने और समझाने के लिये एक साधन मात्र समझते हैं। जब

जिस साधन का उपयोग करना ठीक समझते हैं तब उस साधन का उपयोग करने की प्रेरणा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है—

शुद्धो मुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरिशीहि ।

व्यवहारवेसिदा पुण जे दु अपरमे ठिदा भावे ॥२॥

परमभाव का दर्शन करने वालों के द्वारा शुद्ध-परसबध से रहित वस्तु का वर्णन करने वाला शुद्धनय ज्ञातव्य है और जो अपरमभाव में स्थित है वे व्यवहार नय से उपदेश देने के योग्य हैं।

इस कथन में स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार नय सर्वथा अभूतार्थ नहीं है और निश्चय नय सर्वथा भूतार्थ नहीं है किन्तु दोनों की अभूतार्थता और भूतार्थता आपेक्षिक है। एक बात यह भी है कि व्यवहार तो निश्चय के बिना हो सकता है अर्थात् व्यवहार हो और निश्चय हो भी तथा नहीं भी हो। परन्तु निश्चय, व्यवहार के बिना नहीं हो सकता, अर्थात् जहाँ निश्चय होगा वहाँ व्यवहार अनिवार्य रूप से होगा ही। इस स्थिति में व्यवहार अभूतार्थ है, इसका यह अर्थ ग्रहण करना चाहिये कि निश्चय से रहित व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है ही। यहाँ व्यवहार से रहित शुद्धनय होता ही नहीं है इसलिये उसके साथ वह विकल्प उठाना सगत नहीं है कि जिस प्रकार निश्चय के बिना व्यवहार अभूतार्थ है उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय भी अभूतार्थ है।

यह आवश्यक है कि कुद कुंद स्वामी के ग्रन्थों का प्रवचन उन्हीं के द्वारा अपनाई हुई पद्धति से होना चाहिए। उसमें अपनी ओर से फलितार्थ और ध्वन्यर्थ न लगाया जाये।



नय, अनेकान्त और सप्तभंगी

नय—

धवला के प्रारम्भ में वीरसेन स्वामी ने नयो की उपयोगिता बतलाते हुए कहा है “नयैविना लोक—व्यवहारानुपत्तेर्नया उच्यन्ते तद्यथा, प्रमाणपरिगृहीतार्थकदेशे वस्त्वव्यवसायो नय । स द्विविध द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्च ।

णत्थि णएहि विहूण सुत्त अत्थोव्व जिणवरमदम्हि ।
तो णयवादे णिउणा मुणिणो सिद्धंतिया होति ॥

अर्थात् नयो के बिना लोकव्यवहार नहीं चलता, इसलिए नय कहे गये हैं । प्रमाण के द्वारा परिगृहीत वस्तु के एकदेश को जानने वाला ज्ञान नय है । वह दो प्रकार का है, एक द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक । जिनेन्द्र भगवान के मत में नयो से रहित न शास्त्र है और न पदार्थ है । अतः नयवाद में निपुण मुनि ही सैद्धान्तिक होते हैं ।

ससार के प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक अथवा द्रव्य-पर्यात्मक है । उनके दोनों अंशों को जानने के लिये दो नयो का विवेचन आवश्यक है । यही कारण है कि जिनागम में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के नाम से दो मूल नय माने गए हैं । श्री माइल्लधवल ने अपने नयचक्र में कहा है—

“दो चेव य मूलणया भणिया दव्वत्थ—पज्जयत्थणया ।
अण्णे असखसंखा ते तच्चेया मुणेयव्वा” ॥ ८३ ॥

अर्थात् मूल नय दो दी कहे गये हैं । (१) द्रव्यार्थिक और (२) पर्यायार्थिक इनके सिवाय जो सख्यात-असख्यात नय हैं इन्हीं के भेद जानना चाहिए ।

द्रव्यार्थिकनय के नैगम, सग्रह और व्यवहार ये तीन भेद हैं और पर्यायार्थिक नय के अजुसूत्र, शब्द, सम-भिरुद्ध और एवभूत ये चार भूत हैं । विवक्षावश इन सात नयो का तथ्यनय और शब्दनय इन दो विभागों में भी विभाजन किया गया है । इस विभाजन में नैगम, सग्रह, व्यवहार और अजुसूत्रनय अर्थनयो में परिगणित किये जाते हैं और शब्द, समभिरुद्ध तथा एवभूत शब्दनयो में सम्मिलित किये जाते हैं ।

१ णिच्छयव्यवहारणया मूलममेयाण याण सव्वाण ।

णिच्छयसाहणहेओ दव्वयपज्जत्थिया मुणह —आलापपद्धति ॥ ४१ ॥

तत्त्वार्थ सूत्रकार उमास्वामी आचार्य ने जीवादि पदार्थों के जानने के उपायों को चर्चा करते हुए सर्वप्रथम “प्रमाणनयैरधिगमः” सूत्र द्वारा प्रमाण और नय की ही चर्चा की है। प्रमाण के द्वारा वस्तु में रहने वाले परस्पर विरोधी अनेक धर्म माने जाते हैं और नय के द्वारा विरोधी धर्म को गौण कर प्रधानता से किसी एक धर्म को जाना जाता है। जैसे प्रमाण, वस्तु के नित्य और अनित्य दोनों धर्मों को ग्रहण करता है, परन्तु नय प्रयोजनवश एक को मुख्य और दूसरे को गौणकर ग्रहण करता है। नय वचनात्मक परार्थ श्रुतज्ञान के भेद हैं इसलिए इसमें प्रयोजन की ओर दृष्टि रखना आवश्यक होता है। सल्लेखना से बँटे हुए साधक को मरण भय से मुक्त करने के लिए निर्यापकाचार्य नित्यधर्म को प्रधान मानकर उपदेश देते हैं कि आत्मा अजर-अमर है पर्याय के परिवर्तन से आत्मा परिवर्तित होने वाली नहीं है और विषय वासना में आसक्त जीव का उद्धार करने के लिए श्रीगुरु देशना देते हैं कि ससार के प्रत्येक पदार्थ नश्वर है अतः समय रहते आत्महित कर लेना चाहिए। समन्तभद्रस्वामी ने “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्” इस उक्ति के द्वारा विरोधी धर्म से निरपेक्ष नय को मिथ्यानय कहा है और सापेक्ष नय को यथार्थ तथा कार्यकारी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय को अध्यात्मग्रन्थों में निश्चय और व्यवहार नाम से कहा गया है। वही निश्चयनय की परिभाषा “स्वाश्रितो निश्चयः” और व्यवहारनय की परिभाषा “पराश्रितो व्यवहारः” स्वीकृत की गई है। जिसमें परद्रव्य से निरपेक्ष स्वद्रव्य का ही ग्रहण होना है वह निश्चयनय है और परद्रव्य के सहयोग से होने वाले परिणमन को स्वद्रव्य का परिणमन कहा जाता है वह व्यवहारनय है। उदाहरण के लिए “आत्मा जायक स्वभाव है” यह निश्चय का दृष्टान्त है और “आत्मा रागी-द्वेषी है” यह व्यवहार का दृष्टान्त है। जायक स्वभाव आत्मा का स्वाश्रित परिणमन है और रागी-द्वेषी होना पराश्रित परिणमन है। लौकिक भाषा में “नमक खारा है” यह नमक का स्वाश्रित परिणमन है और “दाल खारी है” यह दाल का पराश्रित परिणमन है।

भूतार्थ और अभूतार्थ—

निश्चयनय को भूतार्थ और व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा जाता है। निश्चयनय को भूतार्थ इसलिए कहा जाता है कि वह अन्य द्रव्य में अन्यद्रव्य के परिणमन को स्वीकृत नहीं करता और व्यवहार को अभूतार्थ इसलिए कहा जाता है कि वह अन्य द्रव्य के परिणमन को अन्य द्रव्य में सम्मिलित कर कथन करता है। अभूतार्थ होने पर भी जिनागम में व्यवहार को इसलिए स्थान दिया गया है कि उसके द्वारा साधारण मनुष्य निश्चय को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं। जिनागम में व्यवहार को साधक और निश्चय को साध्य के रूप में निरूपित किया गया है, किन्तु आगे चलकर निश्चय और व्यवहार दोनों ही निर्वृत्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वस्तु न निश्चय रूप है और न व्यवहार रूप। वह तो इन दोनों पक्षों से रहित है। प्रारम्भिक दशा में वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ही इनका आलम्बन लिया जाता है। वस्तु का परिज्ञान होने पर दोनों साधन अनावश्यक हो जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप की विवेचना के लिए दोनों नयों का जानना आवश्यक है जानना ही नहीं उनका अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार उपयोग करना भी आवश्यक है। अमृतचन्द्रस्वामी ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में लिखा है—

“व्यवहारनिश्चयो यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

अर्थात् जो व्यवहार और निश्चयनय को यथार्थरूप से जानकर मध्यस्थ होता है—एकान्तरूप से किसी एक पक्ष को स्वीकृत नहीं करता है वही शिष्य देशना के पूर्ण फल को प्राप्त होता है। यथार्थरूप से जानने का अर्थ यह है कि कही वह व्यवहाराभास को व्यवहार और निश्चयाभास को निश्चय तो नहीं समझ बैठा है? व्यवहाराभास को व्यवहार मानने वाला मनुष्य उसी में सलग्न होकर रह जाता है उसके माध्यम से होने वाले लक्ष्य की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती और निश्चयाभास को निश्चय मानने वाला मानव व्यवहार को त्याज्य समझकर तदाश्रित क्रियाकाण्ड को छोड़ देता है और निश्चय की साधना नहीं होने से दोनों ओर से भ्रष्ट होता है। ऐसे ही मानव को लक्ष्यकर पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है —

“निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सश्रयते ।
नाशयति करणचरण स बहिः करणालसो बाल ॥”

अर्थात् जो निश्चय को न समझकर निश्चयाभास को ही निश्चय मानकर उसका आश्रय लेता है वह अज्ञानी बाह्य आचरण में आलसी होता हुआ प्रवृत्तिरूप चारित्र को नष्ट करता है। पञ्चास्तिकाय के अन्त में अमृतचन्द्राचार्य ने इन व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी लोगों का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है तथा इसी का आशय लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के सप्तम अध्याय में विशद चर्चा की है।

जिनागम प्रतिपादित नयचक्र को समझकर ही प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि बिना समझे उसका प्रयोग करने वाले अपना अहित कर बैठते हैं। कहा भी है —

“अत्यन्तनिश्चितधार, दुरासद जिनवरस्य नयचक्रम् ।
खण्डयति धार्यमाण, सूर्यन भटिति दुर्चिग्धानाम्” ॥ ५६ ॥

अर्थात् जिनेन्द्रदेव का नयचक्र अत्यन्त तीक्ष्ण धार वाला तथा कठिनाई से प्रयोग करने योग्य है यह बिना समझे जीघ्रता से प्रयोग करने वाले प्रजानीजनों के मस्तक को खण्डित कर देता है।

जिनधर्म की प्रभावना एवं प्रवृत्तना के लिए निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की साधना को आवश्यक बताया है —

“जइ जिनमय पवज्जइ तो मा व्यवहार-णिच्छय सुयह ।
एवकेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण पुण तच्च ॥”

यदि जिन धर्म की प्रवृत्ति चाहते हैं तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो, क्योंकि एक अर्थात् व्यवहार के बिना तीर्थ-धर्म की आश्रय और दूसरे अर्थात् निश्चय के बिना वस्तुतत्त्व नष्ट हो जाना है।

नयों के भेद-प्रभेद—

कुन्दकुन्दस्वामी ने नयों के दो भेद ही प्रतिपादित किये हैं— प्रवचनमार्ग में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा समयसार में निश्चय और व्यवहार। निश्चय के अनिरिक्त अन्य सभी नयों का उन्होंने व्यवहारनय में अन्त-

भावि किया है, किन्तु उत्तरवर्ती आचार्यों ने इन नयों के अनेक भेद निरूपित किये हैं। जैसे—शुद्धनिश्चयनय, अशुद्ध-निश्चयनय, परमशुद्धनिश्चयनय, सद्भूतव्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय आदि। इन सब भेद प्रभेदों का वर्णन हम माइल्ल धवल के नयचक्र में और देवसेन की आलापद्धति में विस्तार से देखते हैं।

आलापद्धति के आधार पर नयों के भेद—प्रभेदों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है —

१—द्रव्यार्थिक २—पर्यायार्थिक ३—नैगम ४—संग्रह ५—व्यवहार ६—ऋजुसूत्र ७—शब्द ८—समभिरूढ और एवभूत ये नौ नय हैं। तथा नयों के समीपवर्ती उपनय भी सद्भूतव्यवहार, असद्भूतव्यवहार व उपचरिता—सद्भूतव्यवहार के भेद से तीन प्रकार के हैं।

इनमें द्रव्यार्थिक नय के १० भेद हैं—

१. कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे ससारी जीव सिद्ध के समान शुद्धात्मा है।
२. सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे उत्पाद व्यय को गौणकर द्रव्य को नित्य कहना।
३. भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे द्रव्य स्वकीय गुण-पर्याय से अभिन्न है।
४. कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे क्रोधादि कर्मों से होने वाले क्रोधादि विकारीभाव आत्मा है।
५. उत्पाद-व्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे एक ही समय में द्रव्य, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है।
६. भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिक -- जैसे दर्शन-ज्ञानादिगुण आत्मा के है।
७. अन्वय गुण-पर्यायस्वभाव द्रव्यार्थिक -- जैसे गुण-पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है।
८. स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक -- जैसे स्वकीय द्रव्यक्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा द्रव्य अस्तिरूप है।
९. परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक -- जैसे परकीय द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नास्तिरूप है।
१०. परमाभावग्राहक द्रव्यार्थिक -- जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है।

पर्यायार्थिकनय भी ६ भेदयुक्त है—

१. अनादि नित्य पर्यायार्थिक -- जैसे मेरुपर्वत आदि पुद्गल की नित्य पर्याय है।
२. सादि नित्य पर्यायार्थिक -- जैसे जीव की सिद्धपर्याय सादि होकर भी नित्य है—अनन्त है।
३. उत्पाद-व्यय ग्राहकस्वभाव नित्याशुद्धपर्यायार्थिक -- जैसे समय समय में पर्याय विनाशीक है।
४. सत्तासापेक्षस्वभाव नित्याशुद्धपर्यायार्थिक -- जैसे एक समय में द्रव्य की उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक पर्याय है।
५. कर्मोपाधि निरपेक्षस्वभाव नित्याशुद्ध पर्यायार्थिक -- जैसे ससारी जीवों की पर्याय सिद्धों की पर्याय के समान है।
६. कर्मोपाधिसापेक्ष स्वभाव अनित्याशुद्ध पर्यायार्थिक -- जैसे ससारी जीवों का जन्म-मरण होता है।

नैगमनय के भेद :—

- १ भूतकाल नैगम—जैसे आज दीपोत्सव के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गये ।
- २ भाविकाल नैगम—जैसे अर्हन्त परमेष्ठी सिद्ध ही है ।
- ३ वर्तमानकाल नैगम—जैसे भात पक रहा है ।

सग्रहनय के २ भेद है —

१. सामान्य सग्रह— जैसे सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी है ।
२. विशेषसग्रह— जैसे सभी जीव परस्पर अविरोधी है ।

व्यवहारनय के भी दो भेद है —

- १ सामान्य सग्रह भेदक व्यवहार— जैसे द्रव्य दो प्रकार के है, जीव और अजीव ।
- २ विशेषसग्रह भेदक व्यवहार— जैसे जीव के दो भेद है, ससारी और मुक्त ।

ऋजुसूत्रनय के दो भेद —

- १ सूक्ष्मऋजुसूत्रनय— जैसे पर्याय एक समय व्यापी है ।
- २ स्थूलऋजुसूत्रनय—जैसे मनुष्य पर्याय मरण पर्यन्त रहती है ।

शब्द, समभिरूढ और एवम्भूतनय एक-एक प्रकार के है । इस प्रकार उक्त विवेचना के अनुसार नयों के २८ भेद है ।

उपनय—मूलरूप से उपनय के तीन भेद है ।

- १ सद्भूतव्यवहारनय २ असद्भूतव्यवहारनय ३ उपचरितसद्भूत व्यवहार नय ।

सद्भूतव्यवहारनय के दो भेद हैं —

१. शुद्धसद्भूतव्यवहार—जैसे शुद्ध गुण-गुणी अथवा शुद्ध पर्याय-पर्यायी में भेद कहना ।
२. अशुद्धसद्भूतव्यवहार - जैसे अशुद्ध गुण और गुणी तथा अशुद्ध पर्याय और पर्यायवान् में भेद करना ।

असद्भूतव्यवहारनय के ३ भेद है : -

- १ स्वजात्यसद्भूत व्यवहार—जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी कहना ।
- २ विजात्यसद्भूत व्यवहार—जैसे मतिज्ञान आदि को मूर्तिक कहना ।
- ३ स्वजाति-विजात्यसद्भूत व्यवहार—जैसे ज्ञान का विषय होने से जीव-अजीव दोनों को ज्ञान कहना ।

उपचरितासद्भूत व्यवहारनय भी तीन प्रकार का है :—

- १ स्वजात्युपचरितासद्भूत व्यवहार - जैसे स्त्री पुत्रादिक मेरे है ।
२. विजात्युपचरितासद्भूत व्यवहार - जैसे वस्त्राभूषणादि मेरे है ।
३. स्वजाति-विजात्युपचरितासद्भूत व्यवहार - जैसे देश, राज्य दुर्ग आदि मेरे है ऐसा कहना ।

ऐसा जान पड़ता है कि लोक में जितने प्रकार का व्यवहार चलता है उस सबका सज्ञाकरण कर देवमेना-चार्य ने उन्हें उपनयो में गर्भित किया है ।

अनेकान्त—

नयचक्र के परिज्ञान से ही अनेकान्तदर्शन प्रतिफलित होता है । वस्तु में रहने वाले परस्परविरोधी धर्मों का समन्वय नयचक्र के यथार्थज्ञान से ही होता है । जिनागम में कोई तत्त्व निश्चयनय की अपेक्षा प्रतिपादित है और कोई तत्त्व व्यवहारनय से प्रतिपादित है । दोनों नयों के प्रतिपादन में पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर हो जाता है । जैसे निश्चयनय का कथन है कि आत्मा कर्मों का कर्ता और भोक्ता नहीं है, किन्तु व्यवहारनय कहता है कि आत्मा कर्मों का कर्ता और भोक्ता है । इन दोनों विरुद्ध कथनों का समन्वय अनेकान्तदर्शन में ही उपलब्ध है । अशुद्ध निश्चयनय से आत्मा अपने रागादि विभाव भावों का कर्ता और उनके निमित्त से कर्मणवर्गणारूप पुद्गलद्रव्य में कर्मरूप परिणमन होता है । उपादान-उपादेय भाव की अपेक्षा कर्मों का कर्ता पुद्गलद्रव्य है और निमित्त-नैमित्तिक भाव की अपेक्षा आत्मा कर्ता है । यह समन्वय नयविवक्षा में ही सम्पन्न होता है । अनेकान्तात्मक पदार्थ का कथन म्याद्वाद से होता है । स्याद्वाद का अर्थ कथचित्वाद है । स्याद्वाद से ही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु नित्य और पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा अनित्य कही जाती है ।

सप्तभङ्गी—

वस्तु में रहने वाले अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य धर्मों के पारस्परिक संयोग में निम्नलिखित सप्त-भङ्ग निर्मित होते हैं । इन्हीं सप्तभङ्गों का समूह सप्तभङ्गी कहलाता है —

- १ स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है ।
२. परचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है ।
- ३ स्व-पर चतुष्टय की क्रम से विवक्षा होने पर वस्तु अस्ति-नास्तिरूप है ।
४. स्व-पर चतुष्टय का कथन एक साथ हो नहीं सकता इसलिए अक्रमविवक्षा में वस्तु अवक्तव्यरूप है ।
५. स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और स्व-पर चतुष्टय की अक्रम-गणना विवक्षा होने पर वस्तु अवक्तव्य है । दोनों को मिलाने पर अस्तिअवक्तव्य है ।
६. पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है और स्व-पर चतुष्टय की अक्रमविवक्षा होने पर अवक्तव्य है । दोनों को मिलाने पर नास्तिअवक्तव्य है ।
७. स्व-पर चतुष्टय की क्रमशः विवक्षा होने पर वस्तु अस्ति-नास्तिरूप है तथा दोनों की एक साथ विवक्षा होने पर अवक्तव्य है अतः दोनों को मिलाने पर अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है ।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय के अन्त में अमृतचन्द्र स्वामी ने अनेकान्त की व्यवस्था का दिग्दर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ किया है —

“एकेनाकर्षन्ती इत्यथ्यन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिव गोपी ॥”

जिस प्रकार दही विलोबने वाली गोपी एक हाथ से मन्यान की रस्सी को खींचती और दूसरे हाथ से ढीली करती हुई नवनीत निकाल लेती है उसी प्रकार जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित स्याद्वादनीति एक नय में वस्तु को प्रधानता देती और दूसरे नय से उसे गौण करती हुई मोक्षमार्ग को सिद्ध करती है ।

मार्दवो जयति

आर्या

मृदुता नौकानिचयो नून यस्येह विद्यते पुस. ।
तस्य भव. पाथोधि विस्तीर्णोऽपि च कियानस्ति ॥५५॥
मृदुतागुण परिशोभित चित्ते प्रतिफलति भारती जैनी ।
दर्पणतल इव विमले मरीचमाला दिनेशस्य ॥५६॥
मार्दव घनाघनोऽय मानदवाग्नि-प्रदीप्त-भवकक्षम् ।
सत्प्रीति-वारिधारा मुञ्चन्निमिषेण सान्त्वयति ॥५७॥

इस जगत् में जिस पुरुष के समीप निश्चय से मार्दव धर्म रूपी नौकाओं का समूह विद्यमान है उसके लिये ससार रूपी सागर विस्तीर्ण होने पर भी कितना है ? अर्थात् बहुत छोटा है ।

मार्दव धर्म रूपी गुण से शुशोभित चित्त में जिनवाणी उस प्रकार प्रति फलित होती है जिस प्रकार कि निर्मल दर्पण तल से सूर्य की किरणावली ।

यह मार्दव धर्म रूपी मेघ उत्तम प्रीति रूपी जलधारा को छोड़ता हुआ मान रूपी दावातल से जलते हुए ससार रूपी वन को निमेष मात्र में शान्त कर देता है ।

सम्यक्त्व चित्तामणि
मयूरख-८

समन्वय का साधन स्याद्वाद

कारण के दो भेद हैं एक उपादान और दूसरा निमित्त । जो कार्य रूप परिणत होता है वह उपादान कारण है और जो उसमें सहकारी होता है वह निमित्त कारण है । निमित्त कारण के भी अन्तरङ्ग निमित्त और बहिरङ्ग निमित्त के भेद से दो भेद हैं । अन्तरङ्ग निमित्त वह है जिसके होने पर कार्य की सिद्धि नियम से होती है और बहिरङ्ग निमित्त वह है जिसके होने पर कार्य की सिद्धि हो भी और नही भी हो । जैसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में उपादान कारण भव्य आत्मा है क्योंकि भव्य आत्मा का श्रद्धागुण ही मिथ्यादर्शन रूप पर्याय को छोड़कर सम्यग्दर्शन रूप परिणत होता है सम्यग्दर्शन को धातने वाली दर्शनमोह की तीन और अनन्तानुबन्धी की चार इस तरह सात प्रकृतियों की उपशम, क्षयोपशम या क्षय रूप जो अवस्था है वह सम्यग्दर्शन का अन्तरङ्ग कारण है । इसके होने पर सम्यग्दर्शन नियम से होता है और शास्त्र तथा उमके परिज्ञायक पुरुष बहिरङ्ग निमित्त है । इनके होने पर यदि अन्तरङ्ग निमित्त की अनुकूलता होती है तो सम्यग्दर्शन हो जाता है और अन्तरङ्ग निमित्त की अनुकूलता नहीं है तो सम्यग्दर्शन नहीं होता है । एक ही गुरु के उपदेश में एक ही काल में एक को सम्यक्त्व हो जाता है और पास में विद्यमान दूसरे पुरुष को सम्यग्दर्शन नहीं होता इसका मुख्य कारण अन्तरङ्ग निमित्त की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही है ।

यद्यपि निमित्त कारण स्वयं कार्य रूप परिणत नहीं होता तथापि कार्य की सिद्धि के लिये उसकी उपयोगिता अपेक्षित है । खेत में धान बोया जाता है परन्तु धान का छिलका खेत में वैसा ही पड़ा रहता है और चावल अंकुर बन जाता है । यहाँ कोई ऐसा विचार करे कि अंकुर रूप परिणमन तो चावल का हुआ है इसलिये धान का छिलका अंकुर की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है ऐसा विचार कर वह भिन्न चावल को खेत में बो दे तो क्या चावलों से अंकुर उत्पन्न हो जावेंगे ? नहीं होंगे । इससे प्रतीत होता है कि निमित्त यद्यपि कार्यरूप परिणमन नहीं करता है तथापि कार्य की उत्पत्ति में अनिवार्य कारण है । इतनी बात अवश्य है कि निमित्त कारण उपादान की अनुकूलता के अनुसार ही कार्य की सिद्धि में सहायक होता है । एक दम पुरानी हो जाने पर जिस धान की अंकुरोत्पादन शक्ति नष्ट हो गई है अथवा अपरिपक्व अवस्था में तोड़ लेने से जिसकी अंकुरोत्पादन की शक्ति का विकास नहीं हो पाया है उस धान के बोने से अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती ।

उपादान उपादेय भाव सदा एक द्रव्य में होता है और निमित्त नैमित्तिक भाव अन्य द्रव्य में होता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता इसका अभिप्राय इतना ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में सहायक नहीं हो सकता अतिशय उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसा एकान्त नहीं है । जीव के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल में कर्म रूप परिणमन हुआ है और द्रव्य कर्म को उदयावस्था का निमित्त पाकर जीव रागादि रूप परिणमन करता है । यहाँ जीव कर्म रूप परिणमन नहीं करता और कर्म जीव रूप परिणमन नहीं करता तो भी दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव तो है ही । ऐसा न मानने पर जीव में होने वाले रागादिक अनिमित्तक होने से स्वभाव कोटी में आ जायेंगे और सिद्धों के कर्म दण्ड या प्रमत्त का

जावेगा इसलिये वस्तु स्थिति का विचार कर ही तत्व का प्रतिपादन होना चाहिये । निमित्त के निषेध का अन्तरङ्ग रहस्य तो यह है कि कल्याण का इच्छुक पुरुष मात्र निमित्त में न उलझा रहे अपनी आत्मशक्ति की ओर भी लक्ष्य दे । क्योंकि आत्मशक्ति की ओर लक्ष्य दिये बिना मात्र निमित्त में उलझने से कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है । अतः कार्य की सिद्धि में उपादान और निमित्त दोनों कारण अपनी भर्थादा में रहते हुए साधक होते हैं ।

दया धर्म है या नहीं ?

मोह और क्षोभ (राग द्वेष) रहित आत्मा की साम्यावस्था-वीतराग परिणति को धर्म कहते हैं तथा कपाय की मन्दता में दुखी जीव को देखकर उसका दुख दूर करने का जो राग उत्पन्न होता है उसे दया कहते हैं । इन परिभाषाओं के रहते हुए चूँकि दया में रागांश का सद्भाव है अतः उसे धर्म नहीं माना जाता और रागादि विकारी भावों का रज्जुमात्र भी उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है । अहिंसा के इस लक्षण में वीतराग परिणति का लक्षण होने से उसे धर्म माना जाता है अहिंसा और दया का यह सूक्ष्म विश्लेषण जनसाधारण की दृष्टि में नहीं आता इसलिये जब 'दया धर्म नहीं है' ऐसा कहा जाता है तब श्रोता को क्षोभ होने लगता है । उक्त सूक्ष्म विश्लेषण को गौण कर जब दया को अहिंसा की उत्पत्ति में सहायक माना जाता है तब दया धर्म इस विवक्षा को लेकर शास्त्र में दया को धर्म बताया गया है । अहिंसा, दया और क्षमा ये तीन गुण हैं । क्षमा से दया की सिद्धि होती है और दया से अहिंसा की सिद्धि होती है इस कार्य कारण भाव से कारण में कार्य का उपचार कर तीनों को धर्म कहा गया है । जहाँ दया को अहिंसा का साधक या पर्यायवाची मानकर कहा गया है और जहाँ दया को धर्म नहीं कहा गया है वहाँ दया में रागांश की बहुलता होने से उसे धर्म नहीं कहा गया है । दया धर्म नहीं है इसका फलितार्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि दया अधर्म है । लोक में अधर्म का प्रचलित अर्थ अन्याय-पाप है इसलिये दया अधर्म है ऐसा श्रवण कर जनता में उत्तेजना हो जाती है । शब्दों के जो अर्थ अत्यन्त प्रचलित हो जाते हैं उन्हीं की ओर श्रोता की दृष्टि सर्वप्रथम जाती है । संस्कृत में घृणा का अर्थ ग्लानि प्रचलित है । आप किसी से कहकर देखिये कि मैं आप पर घृणा करता हूँ, क्या फल मिलता है ? कहने का तात्पर्य यह है कि जो वक्ता यह कहना चाहते हैं कि 'दया धर्म नहीं है' उन्हें अपना अहिंसा और दया का विश्लेषण पहले प्रकट कर देना चाहिए जिससे दोनों का लक्ष्य उस ओर जा सके ।

पुण्य हेय है या उपादेय ?

उपयोग तो ज्ञान की परिणति है इसलिये वह न शुभ है न अशुभ है न शुद्ध । वह इन सब विकल्पों से परे है । परन्तु जब वह ज्ञान की परिणति मोह के तीव्रोदय, मन्दोदय अथवा अनुदय के साथ वर्तती है तब उसमें अशुभ शुभ और शुद्ध का व्यवहार होता है । अशुभोपयोग के काल में इस जीव की पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है । शुभोपयोग के काल में पुण्य कार्य में प्रवृत्ति होती है और शुद्धोपयोग के काल में पाप पुण्य दोनों में ही प्रवृत्ति नहीं होती । इन तीन उपयोगों में अशुभोपयोग तो सब प्रकार से हेय ही है और शुद्धोपयोग उपादेय ही है परन्तु शुभोपयोग पात्र की योग्यतानुसार उपादेय और हेय दोनों प्रकार का है । जिस जीव की शुद्ध में प्रवृत्ति नहीं होती उसके लिये अशुभ से वचने के अर्थ शुभ में प्रवृत्ति करना उपादेय है परन्तु जिसकी शुद्ध में प्रवृत्ति हो सकती है उसके लिये शुभ हेय है । जिस प्रकार अशुभोपयोग बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है उस प्रकार शुभोपयोग बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता किन्तु शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होने पर वह स्वयं छूट जाता है ।

प्रत्येक क्षण का परिणमन अपने क्रम से चलता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में भी उसका परिणमन इस क्रम से आता है, परन्तु जब निमित्त सापेक्ष पुरुषार्थ प्रधान दृष्टि से कथन होता है तब अनियमित क्रम की बात भी आती है। ससार का प्राणी इस मान्यता को लेकर कि जब जो होने वाला है वह ही जाएगा' निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। यदि उसके श्रुत ज्ञान में यह बात निर्णीत रूप से आ जावे कि अमुक समय अमुक कार्य होने वाला है तो निष्क्रिय भी बैठ सकता है, इसलिये वह अपने ज्ञान के अनुसार सक्रिय बनकर कार्य करता है और इस सक्रिय दशा में सिद्ध हुए कार्य को अपने पुरुषार्थ का फल मानता है। इस तरह पदार्थ के कथन में नियत अनियत दोनों दृष्टिया आती हैं।

उक्त प्रकार में यदि विवादास्पद अन्य विषयो पर भी विचार किया जावे तो समन्वय असम्भव नहीं है। समन्वय का साधन स्याद्वाद ही है।

सत्य की महिमा

आर्या

सत्येन नरो लोके धवला विमलां मुपैति सत्कीर्तिम् ।
 कीर्त्या च मुदित चेता भवतीह निरन्तर नूनम् ॥८०॥
 सत्याहते स कश्चिज्जगत्प्रसिद्धो वसुः क्षमापाल ।
 अगमन्नरकागार ह्यहो दुरन्तो मूषा वाद ॥८१॥
 यश्चैकं किल सत्यं पूर्णं सभाषते सदा लोक ।
 तेन हिंसादिपापात् कृता निवृत्तिर्ह्यनायासात् ॥८२॥

लोक में मनुष्य सत्य से धवल एवं निर्मल समीचीन कीर्ति को प्राप्त होता है और कीर्ति से निरन्तर प्रसन्न चित्त रहता है।

सत्य के बिना वसु नाम का कोई प्रसिद्ध राजा नरक को प्राप्त हुआ। आश्चर्य है कि असत्य भाषण का फल अत्यन्त दुःख होता है।

जो मनुष्य सदा एक सत्य का ही पूर्ण रूप से भाषण करता है उसकी हिंसादि पापों से अनायास निवृत्ति हो जाती है।

सम्यक्त्व चिन्तामणि

मयूरख-८

अनेकान्त विसंवादों का अन्त

परमाण्वस्य बीज, निषिद्धजात्यध्वसिन्धुर विधानम् ।

सकलनयविलितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम् ॥

परस्पर विरोधी धर्मों में से एक को मुख्य और दूसरे को गौण कर ग्रहण करना अनेकान्त है। यहाँ अनेक का अर्थ परस्पर विरोधी दो हैं और अन्त का अर्थ धर्म है। जो परस्पर विरोधी दो धर्मों को मुख्य और गौण की पद्धति से ग्रहण करता है वह अनेकान्त धर्म का प्रयोक्ता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ नित्य-अनित्य तद्-अतद् एक-अनेक तथा भेद-अभेद आदि विरोधी धर्मों से युक्त है। आवश्यकतानुसार वक्ता कभी वस्तु के नित्य, तद्, एक और भेद आदि धर्मों को विवक्षित करता है और कभी उनसे विपरीत अनित्य, अतद् अनेक और अभेद आदि धर्मों की विवक्षा करता है। 'विवक्षतो मुख इतीष्यतेऽन्यो गुणे ऽ विवक्षो न निरात्मकस्ते। समन्तभद्र स्वामी के द्वारा निरूपित परिभाषा के अनुसार वक्ता जिस धर्म की विवक्षा करता है वह मुख्य धर्म कहलाता है और जिस धर्म की विवक्षा नहीं करता है वह गौण कहलाता है। यहाँ गौण का अर्थ अभाव नहीं है। वस्तु में उसका सद्भाव तो रहता है परन्तु उस समय वह आवश्यक होने से प्रमुखता को प्राप्त नहीं होता।

न्यायशास्त्र में वस्तु को सामान्य विशेषात्मक और अन्ध्यात्मशास्त्र अथवा आगम में द्रव्य-पर्यायात्मक कहा गया है। सामान्य का अर्थ द्रव्य है और विशेष का अर्थ पर्याय है अतः सामान्य विशेष या द्रव्य पर्याय रूप पदार्थ को कहने में शब्द भेद ही है अर्थ भेद नहीं है। जिस समय वक्ता द्रव्य को मुख्य कर कथन करता है उस समय वस्तु नित्य, एक, तद् तथा अभेद आदि रूप प्रतीत होती है और जिस समय पर्याय को मुख्य कर कथन करता है उस समय वस्तु अनित्य, अनेक, अतद् और भेदरूप प्रतीत होती है। यदि वक्ता और श्रोता अपनी विवक्षा को कथन के पहले—स्पष्ट कर दें तो समाज में चल रहे विवादों का अन्त अनायास हो सकता है।

चर्चा-१

जैसे एक चर्चा है कि द्रव्य दृष्टि से ही सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि वह त्रैकालिक है, पर्यायदृष्टि से नहीं क्योंकि वह परिवर्तनीय है। यहाँ यह विचार करना चाहिये कि जब द्रव्यरहित पर्याय और पर्यायरहित द्रव्य त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है तब मात्र द्रव्यदृष्टि से सम्यग्दर्शन कैसे हो जायगा? यह कथन तो मात्र विवक्षा और अविवक्षा से ही सिद्ध हो सकता है।

सम्यग्दृष्टि भी सिद्धपर्याय को उपादेय मानकर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है। जीवद्रव्य तो प्रत्येक प्राणी है परन्तु उस दृष्टि से सम्यक्त्व की उद्भूति नहीं हो सकती। सम्यक्त्व की उद्भूति उस दृष्टि से होगी जिस दृष्टि में यह विचार आता है कि द्रव्य की अपेक्षा में अरहत और सिद्ध के समान होकर भी उनके समान जीवन्मुक्त और मुक्त पर्याय को प्रकट नहीं कर सका इसीलिये संसार-परिभ्रमण का पात्र बना हुआ है। आत्मा की वर्तमान में कर्ममलकलङ्क से दूषित अशुद्ध पर्याय को नष्ट करके ही मैं स्वाश्रित सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकता हूँ।

चर्चा-२

दूसरी चर्चा है कि द्रव्य सदा शुद्ध रहता है अशुद्धता पर्याय में ही आती है। यहाँ विचार करने की बात है कि क्या द्रव्य और पर्याय ये जुड़े-जुड़े हैं? नहीं हैं। जब दोनों के प्रदेश एक है तब पर्याय अशुद्ध हो और द्रव्य शुद्ध रह आवे यह नहीं कहा जा सकता। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य तथा इसके पर्याय सदा शुद्ध ही रहते हैं परन्तु जीव और पुद्गल द्रव्य अपनी वैभाविक शक्ति के कारण एक दूसरे से प्रभावित हो विभाव-अशुद्ध परिणमन करते हैं। अशुद्ध परिणमन के काल में जीव रागादि विकारी भावों से दूषित होता है और पुद्गल द्रव्य कर्मरूप पर्याय को ग्रहण करता है। यह सत्य है कि जीव कभी कर्मरूप और कर्म, जीवरूप परिणमन नहीं कर सकता परन्तु मोहनीय कर्म की उदयावस्था का निमित्त पाकर जीव अपने उपादान से मिथ्यात्व तथा रागादि रूप परिणमन करता है और जीव के मिथ्यात्व तथा रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल, द्रव्य, कर्मरूप परिणमन करता है। जीव को पुद्गल की और पुद्गल को जीव की निमित्तता अन्वय व्यतिरेक के कारण है, उपस्थित रहने मात्र से नहीं है। इतना सब होने पर भी द्रव्य को जो शुद्ध कहा जाता है उसका अभिप्राय इतना ही ग्राह्य है कि द्रव्य अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। तामा आदि अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से सुवर्ण अशुद्ध कहलाने लगता है। इसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म के सम्बन्ध से जीव अशुद्ध कहा जाता है परन्तु उस अशुद्ध में भी जीव अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव से रहित नहीं होता। राग-द्वेष का निमित्त दूर होने पर वह शुद्ध बीतराग हो जाता है।

चर्चा-३

तीसरी चर्चा है कि निमित्त अकिञ्चित्कर है वह उपस्थित मात्र रहता है। विचारणीय है कि यदि उपस्थित रहने मात्र से वह निमित्त कहलाता है तो कार्य सिद्धि के समय जितने पदार्थ उपस्थित हो उन सबको निमित्त माना जाय। परन्तु ऐसा नहीं है, जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है अर्थात् जिसकी उपस्थिति में कार्य होता है और जिसकी अनुपस्थिति में कार्य नहीं होता, वही निमित्त माना जाता है। यह सच है कि कार्यरूप परिणमन उपादान का ही होता है निमित्त का नहीं। परन्तु निमित्त के अन्वय व्यतिरेक के बिना उपादान कार्यरूप परिणत नहीं होता, अतः उसे अकिञ्चित्कर कैसे कहा जा सकता है। उपादानोपादेय भाव एक द्रव्य में रहता है और निमित्त नैमित्तिक भाव दो द्रव्यों में बनता है। यह निमित्त नैमित्तिक भाव आगम में सर्वत्र स्वीकृत किया गया है। इनके बिना न सात तत्त्व की कल्पना सिद्ध होती है न छह द्रव्यों की उपयोगिता सिद्ध होती है न कर्म की कल्पना सार्थक होती है। संक्षेप में कहा जाय तो ससार और मोक्ष का व्यवहार ही समाप्त हो जाय। एक स्थान पर एक सज्जन व्याख्यान कर रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। व्याख्यान समाप्त होने पर मैंने उनसे पूछा महानुभाव! भगवान् महावीर तो मोक्ष चले गये आप यहाँ दिल्ली में क्यों विराजमान हैं? उत्तर मिला—कि भगवान् महावीर के कर्म नष्ट हो गये, इसलिये वे मोक्ष चले गये और मेरे कर्म नष्ट नहीं हुए इसलिए मैं बैठा हूँ। मैंने कहा—अभी तो कह रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, अब आपके कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि कर्म कुछ करते हैं। उत्तर मिला—ऐ तब मैंने कहा—निमित्त अकिञ्चित्कर है इसका अर्थ यह लगाइये कि निमित्त कार्यरूप परिणत नहीं होता, कार्य की सिद्धि में सहायक होता है, उपस्थित मात्र रहता है, यह मत लगाइये। आपके कहने मात्र से ससार की कार्यकारण व्यवस्था बदल नहीं जायगी। आप कितना ही कहें कि पानी अपने आप गर्म होता है आग से नहीं। मोटर स्वयं चलती है पेट्रोल से नहीं, क्षुधातुर मनुष्य की भूख स्वयं मिटती है, भोजन से नहीं, प्यास पीडित मनुष्य की प्यास स्वयं समाप्त होती है पानी से नहीं, पर दूसरे की बात जाने

दीजिये, भूख लगने पर हमभोजन का आश्रय लेते हैं, और प्यास लगने पर पानी की ही खोज करते हैं, पानी के पाम पहुंच जाने मात्र से प्यास दूर नहीं हो जाती। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की व्यवस्था जिस ढंग से चलती आयी है उसी ढंग से चलती रहेगी। “निमित्त अकिंचित्कर है” ऐसा कहने मात्र से वस्तु-व्यवस्था बदल नहीं सकेगी।

एक बार कुछ सज्जन पूज्य वर्णी जी के पास बाहर से चर्चा के लिए आये। चर्चा करते समय उन्होंने अपना चश्मा उतारकर वर्णी जी के समीप रख दिया। चर्चा का विषय यही था कि निमित्त कुछ नहीं करता है अकिंचित्कर है, अपनी बात का समर्थन करने के लिये उन्होंने जेब से कुछ कागजात निकालकर पढ़ना चाहे। पढ़ने के लिये वे चश्मा उठावे कि उसके पहले ही वर्णी जी ने वह चश्मा हाथ में ले लिया। महानुभाव, चश्मा माँगने लगे तब वर्णी जी ने हसकर कहा भैया—चश्मा तो अकिंचित्कर है इसकी आपको क्या आवश्यकता है? निमित्त को तो आप अकिंचित्कर कह रहे थे। उपस्थित जनता में हास्य का वातावरण छा गया और महानुभाव निरुत्तर हो गये।

निमित्त कुछ नहीं करता, इसका अभिप्राय इतना ही है कि प्राणी। तू कार्य की सिद्धि के लिये स्वकीय पुरुषार्थ की ओर दृष्टि दे। यदि तू इस ओर दृष्टि न देकर मात्र निमित्त की ओर दृष्टि देता रहेगा तो तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। दो बालको में मल्ल-युद्ध हुआ। दो में एक हारा और दूसरा जीता। हारने वाले बालक से पूछा कि तू क्यों हार गया? उसने उत्तर दिया—हारू नहीं तो क्या? उसकी ओर तो बीसो आदमी खड़े थे, मेरी ओर कोई नहीं था। इसलिये हार गया। यहाँ विचार करने की बात है, बीसो आदमी तो खेल देख रहे थे, मल्ल-युद्ध केवल दो बालको में हो रहा था। हारने वाले बालक की ओर से बीस के बदले चालीस आदमी भी खड़े हो जावें परन्तु वह अपनी शक्ति या दाव पेंचो का उपयोग न करे तो क्या जीत जावेगा? नहीं, जीतने के लिये तो उसे अपनी शक्ति को ही बढ़ाना होगा। हमारा अनेकान्त सिद्धान्त बतलाता है कि निमित्त निमित्त के रूप में अनिवार्य आवश्यक कारण है और उपादान, उपादान के रूप में अनिवार्य आवश्यक कारण है।

कहा जाता है कि निमित्त अकिंचित्कर है उससे सबका कार्य सिद्ध होता है पर किसी का होता है और किसी का नहीं। इसलिये निमित्त अकिंचित्कर है। ऐसा कहने वालों को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि निमित्त के दो भेद हैं—१. अन्तरंग निमित्त और २. बहिरंग निमित्त। जैसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का अन्तरंग निमित्त है मिथ्या-त्वादि सप्त प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम तथा बहिरंग निमित्त है धर्मोपदेश तथा जिनबिम्ब दर्शन आदि। यहाँ अन्तरंग निमित्त के होने पर कार्य नियम से प्रकट होता है, बहिरंग निमित्त के मिलने पर हो भी न भी हो। अर्थात् अन्तरंग निमित्त के रहने पर बहिरंग निमित्त, निमित्त होता है अन्यथा नहीं।

आज निमित्त को लेकर समाज में बहुत विसवाद चल रहा है उसका अन्त अनेकान्त का आश्रय लेने से ही हो सकता है। वस्तु व्यवस्था तो अनादि से चली आ रही है कभी विसवाद उत्पन्न नहीं हुआ। आज विसवाद होने लगा उसका एक ही कारण है कि वक्ता और श्रोता अनेकान्त सिद्धान्त को विस्मृत हो गये हैं। विस्मृत का अर्थ है कि उसका उपयोग नहीं करते, मात्र उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं।

चर्चा-४

चौथी चर्चा है कि व्यवहार अपरमार्थ है और निश्चय परमार्थ है यहाँ देखना यह है कि व्यवहार की अपरमार्थता और निश्चय की परमार्थता का कारण क्या है? यतश्च व्यवहारनय अन्य द्रव्य के निमित्त में उत्पन्न विकारी भावों को आत्मा के कहता है जैसे कि पौद्गलिक कर्म के निमित्त से उत्पन्न रागादि विकारी भावों को आत्मा के कहता

है, यही उसकी अपरमार्थता का कारण है। यद्यपि रागादिक विकारी भाव आत्मा के उपादान से ही होते हैं अर्थात् आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्यों में नहीं होते तथापि ज्ञानदर्शनादि के समान आत्मा के साथ उनकी त्रैकालिक व्याप्ति नहीं होने से आत्मा के नहीं कहे जा सकते। परन्तु व्यवहारनय अथवा अन्य आचार्यों के मत से अशुद्ध निश्चयनय उन्हें आत्मा के कहता है। यही उसकी अपरमार्थता का कारण है। निश्चयनय स्वकीय गुणपर्याय को ही आत्मा के कहता है अतः वह स्वाश्रित होने से परमार्थ है। कहा भी गया है 'पराश्रितो व्यवहार' और 'स्वाश्रितो निश्चय' अर्थात् जो पर के आश्रय हो वह व्यवहार है और जो स्व के आश्रय हो वह निश्चय है।

व्यवहार को अपरमार्थ कहने से उसके उपदेश की निरर्थकता नहीं समझनी चाहिये। ससार का समस्त व्यवहार, व्यवहारनय के आश्रय से ही चलता है, उसमें कभी विसवाद नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार अपनी सीमा की अपेक्षा अपरमार्थ नहीं है, निश्चय की अपेक्षा अपरमार्थ है। जिनागम में जिनमत की निरवद्य प्रवृत्ति बनाये रखने के लिये दोनों नयों की आवश्यकता बतलायी है। जैसा कि एक प्राचीन गाथा में कहा गया है—

जइ जिणमय पवज्जई तो मा व्यवहारणिच्छयं मुअह ।

एकेण विणा छिज्जइ तित्थ अण्णेण पुण तच्चं ॥

अर्थात् यदि जिनमत की प्रवृत्ति रखना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय को नहीं छोड़ो। क्योंकि, एक अर्थात् व्यवहार के बिना तीर्थ-धर्म की आम्नाय नष्ट हो जाती है और दूसरे अर्थात् निश्चय के बिना तत्त्व नष्ट हो जाता है। मनुष्य को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिये जिस प्रकार नेत्र और पैर दोनों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीव को अपने गन्तव्य स्थान—मोक्ष तक पहुँचने के लिये व्यवहार और निश्चय दोनों नय आवश्यक रहते हैं। व्यवहार को व्यवहार रूप में और निश्चय को निश्चय रूप में स्वीकार करने से उभयाभासी का प्रसंग नहीं आता है। अपनी सीमा तक व्यवहार और निश्चय नय की सार्थकता स्वीकृत करना—दोनों को स्वीकृत करना है। 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्' के उल्लेखानुसार निश्चय और व्यवहार जब परस्पर निरपेक्ष रहते हैं तब वे मिथ्यानय कहलाते हैं और जब परस्पर सापेक्ष रहते हैं तब यथार्थ कहलाते हैं और कार्यकारी होते हैं। यहाँ इतना और ध्यान में रखना चाहिये कि निश्चय और व्यवहार दोनों नय वस्तु को समझने और समझाने के साधन हैं साध्य नहीं। एक ऐसा भी अवसर आता है जहाँ दोनों नयों की समाप्ति हो जाती है। आचार्यों ने कही निश्चय नय की प्रधानता से कथन किया है और कही व्यवहार नय की प्रधानता से। वहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आचार्यों ने अमुक नय को उपादेय कहा है। प्रकरणानुकूल उनके कथन की सगति बैठाना वक्ता और श्रोता का कर्तव्य है।

चर्चा-५

चर्चा है कि अणुव्रत—महाव्रत देहाश्रित क्रियायें हैं अतः वे मोक्षमार्ग नहीं हैं। यहाँ सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिये कि क्या ये सब देहाश्रित ही क्रियायें हैं? देहाश्रित तो तब कहलाती जब निष्प्राण जीव के शरीर से ये क्रियाएँ होनी, परन्तु निष्प्राण—मृत जीव के शरीर में ये क्रियायें नहीं होती इसलिये इन्हें मात्र जड़ की क्रिया बतलाकर अनादन्वीय सिद्ध करना युक्तिसंगत नहीं है। अणुव्रत और महाव्रत रूप परिणाम तो आत्मा के ही हैं, जो कि आत्मा में अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण के क्षयोपशम से प्रकट होते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के धारक जीव की जो शारीरिक प्रवृत्ति है वह उपचार से अणुव्रत और महाव्रत बही जाती है। इन अणुव्रतों और

महाव्रतो के समय व्रती जीव का जो निवृत्ति रूप परिणाम है वह संवर और निर्जरा का कारण है तथा जो प्रवृत्तिरूप परिणाम है वह शुभाश्रवरूप है। उमास्वामी ने प्रवृत्ति परिणाम को दृष्टि में रखकर व्रतो का शुभाश्रव में वर्णन किया है और नेमिचन्द्राचार्य ने निवृत्तिरूप परिणाम को दृष्टि में रख कर संवर में वर्णन किया है। आचार्यों की अपनी-अपनी विवक्षा है इसमें विसंगति नहीं है। ध्यान इस ओर देना है कि मोक्षमार्गी बनने के लिये देशचारित्र तथा सकलचारित्र की आवश्यकता है या नहीं? कुन्दकुन्दादि आचार्यों ने जोर देकर कहा है कि बन्धन में पड़ा व्यक्ति, बन्धन तथा बन्धन के कारणों को जानता हुआ भी जब तक बन्धन को काटने का पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक वह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रकृति आदि बन्धनों के स्वरूप और उसके कारणों को जानता हुआ भी व्यक्ति जब तक उन बन्धनों को नष्ट करने के लिये चारित्ररूप पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक बन्धन से रहित नहीं हो सकता। अविरत सम्यग्दृष्टि जीव के सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति काल में सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव की अपेक्षा असंख्यातगुणी निर्जरा होती है उसके बाद निरन्तर नहीं होती परन्तु पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक तथा षष्ठादि गुण स्थानवर्ती मुनि के सदा गुणश्रेणि निर्जरा होती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ सम्यक्चारित्र की भी अनिवार्य आवश्यकता है। अतः उसके प्रति ज्ञानी जीव निरन्तर आस्था आदर का भाव रखता है।

चर्चा-६

चर्चा है कि निश्चयरत्नत्रय पहले होता है और व्यवहाररत्नत्रय पीछे होता है तथा उसके लिये दृष्टांत दिया जाता है कि हम बम्बई जाने का निश्चय पहले करते हैं वहाँ पहुँचने की क्रिया पीछे करते हैं। इस दृष्टांत में निश्चय का अर्थ सकल्प है और निश्चय रत्नत्रय में जो निश्चय शब्द है उसका अर्थ है कि कपाय के मन्दोदय अथवा सर्वथा अभाव में ऐसी भूमिका का निर्माण हो जाना कि जिससे इस जीव का उपयोग आत्माश्रित ही रह जावे, सात तत्त्व, नौ पदार्थ अथवा देवशास्त्र गुरु का विकल्प समाप्त हो जावे। ऐसा निश्चय रत्नत्रय जिसे अभेद रत्नत्रय कहा जाता है वह तो व्यवहार रत्नत्रयपूर्वक ही होगा अर्थात् व्यवहार रत्नत्रय पहले होगा और निश्चय रत्नत्रय पश्चात् होगा। यदि प्रतिपक्षी कर्म प्रकृतियों का अभाव और उस काल में होने वाली जीव की परिणति की अपेक्षा विचार किया जावे तो निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय साथ ही प्रकट होते हैं आगे-पीछे नहीं। शब्दों द्वारा निश्चय रत्नत्रय का वर्णन करना दूसरी बात है और जीवन में वैसी स्थिति का निर्माण हो जाना दूसरी बात है।

चर्चा-७

मातवी चर्चा है कि शुद्धोपयोग चतुर्युगुण स्थान में होता है और इसके विपरीत चर्चा चलती है कि शुद्धोपयोग श्रेणीगत जीवों के होता है उसके पहले नहीं। इसका समाधान मोक्षमार्ग प्रकाशक में पृ० टोडरमलजी ने दिया है कि कपाय के अभाव में होने वाला शुद्धोपयोग तो वहाँ होगा जहाँ कपाय का अभाव होगा इसके विपरीत यदि नू अन्य ओर में उपयोग हटाकर आत्मा की ही ओर उपयोग लगाने को शुद्धोपयोग कहना चाहना है तो कह, इसमें आपत्ति क्या है। परमार्थ से शुद्धोपयोग अपनी भूमिका में ही होता है कहने मात्र में नहीं होता। आज रत्नत्रय के धर्म कलास को मेकेण्ड कलास कहा जाने लगा है। कोई निषेध नहीं करता परन्तु पहले मेकेण्ड कलास में यात्री को जो सुविधा मिलती थी वह आज के तथा कथित मेकेण्ड कलास में नहीं।

चर्चा-८

आठवी चर्चा है कि अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में उस जीव की उतनी ही आयु देखी गई थी। यहाँ अकाल मरण की परिभाषा पर ध्यान देना चाहिये। आयु के निपेक क्रम से न खिरकर युगपत् खिर जावे, इसे अकाल मरण कहा गया है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी बात ऐसी हो अती है कि अमुक जीव के ६० वर्ष की आयु बची है परन्तु ५० वर्ष की अवस्था में वज्रपात का निमित्त मिलने से शेष निषेक एक साथ खिर जावेगे। कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यचो की आयु में ही ऐसा प्रसंग आने की सम्भावना रहती है कि उसके शेष निपेक युगपत् खिर जावे। जिनके आयु का वन्व हो जाता है उनका अकालमरण नहीं होता। अकालमरण अबद्धायुष्क जीवों के होता है तथा उसमें विपवेदन, रक्तभय, भय तथा सकलेश आदि निमित्त कारणों की अपेक्षा रहती है। अकालमरण मानने में निमित्त दृष्टि आती है इसलिये अकालमरण की मान्यता ही समाप्त कर देना, आगम समत नहीं है। जिन आचार्यों ने केवल ज्ञान का विषय मव द्रव्यों और उमकी सब पर्यायों में बतलाया है उन्हीं आचार्यों ने उपपाद जन्म वाले देव नारकी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमिज मनुष्य तिर्यञ्च तथा चरम शरीरी मनुष्यों के भिवाय अन्य मनुष्य तिर्यञ्चों में अकाल मरण का वर्णन किया है। तात्पर्य यह है कि अकाल मरण की मान्यता से सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती।

एक विवक्षा यह भी है कि मसार के प्रत्येक पदार्थ का परिणमन अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव के अनुसार होता है। जब वस्तु का द्रव्य क्षेत्र और भाव सुनिश्चित माना जाता है तब काल भी सुनिश्चित मानना आवश्यक है और इस दृष्टि से किसी जीव का अकाल मरण भी सकाल मरण माना जायगा।

चर्चा-९

चर्चा है कि द्रव्य की समस्त पर्याये क्रमवद्ध है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में जिस पदार्थ का जैसा परिणमन भलका है उसमें अन्यथा परिणमन नहीं हो सकता। तीन लोक के जीव भी मिलकर उसे अन्यथा परिणत करने में समर्थ नहीं है। वस्तुतः सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकृत करने वाले के सामने दूसरे विकल्प सम्भव नहीं है। फिर कालनय और अकाल नय आदि की जो चर्चा शास्त्रों में आती है उसकी संगति कैसे बैठती है? उसकी संगति श्रुतज्ञानी की अपेक्षा बैठती है क्योंकि श्रुतज्ञानी यह नहीं जान पाता कि इस द्रव्य का भविष्य में कैसा परिणमन होने वाला है। एतावता यह अपने पुरुषार्थ से वस्तु के किसी परिणमन को करता है तो वह मानता है कि इसे मैंने किया है और अपने पुरुषार्थ से चाहे जब कुछ भी कर सकता हूँ। जीव और पुद्गल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों के क्रमवद्ध परिणमन में किसी को विवाद नहीं है परन्तु जीव और पुद्गल द्रव्य के क्रमवद्ध परिणमन में विवाद चलता है। यह विवाद नय विवक्षा से ही समाप्त हो सकता है। वस्तुस्वभाव की अपेक्षा से वस्तु का परिणमन जैसा हो रहा है उसका वही क्रम है परन्तु पुरुषार्थवाद की अपेक्षा जब अधीन होता है तब यह प्राणी वस्तु के परिणमन को अपने अधीन मानता है। यद्यपि यह परमार्थ नहीं है तथापि इस विवक्षा में इस प्रकार का कथन मान्य किया जाता है।

चर्चा-१०

दशवी चर्चा है कि जिन पूजा दया तथा मुनियों के लिये दिये जाने वाले आहार दान के समय जीव के जो प्रशस्त भाव होते हैं वे धर्म नहीं हैं, पुण्य है। यहाँ धर्म की परिभाषा विवक्षित है—मोह तथा राग-

द्वेष में रहित जीवकी जो परिणति है वह धर्म है। जिस परिणति में रागाश विद्यमान है वह धर्म न होकर पुण्य है। आज लोक में शुभ कार्यों को कर्म कहा जाने लगा है इसके विपरीत यदि कोई यह कहता है कि ये धर्म नहीं हैं तो तत्काल उत्तर मिलता है कि धर्म नहीं है तो क्या अधर्म है? छोड़ दे इनको? भाई! छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उच्चतम भूमिका में पहुँचने पर ये स्वयं छूट जावेंगे। परन्तु जब तक उस उच्चतम भूमिका में प्रवेश नहीं हुआ तब तक इन्हें उसकी प्राप्ति में साधक समझ कर करो। मोह क्षोभ रहित आत्मा के साम्य परिणाम रूप धर्म की प्राप्ति में सहायक होने से इन्हें उपचार से धर्म भी कहा जाता है। और यही कारण है कि प्रथमानुयोग और चणानुयोग के सदर्भ में सर्वत्र पुण्य को धर्म कहा गया है। पुण्य को सर्वथा अधर्म कह देने से विसवाद उत्पन्न होता है। इसे दूर करने के लिये वक्ता को अपनी नयविवक्षा स्पष्ट कर देनी चाहिए।

उपसंहार—

अनेकान्त ही समस्त नयों के विरोध को समाप्त करने वाला है। जिनका विवाद करना ही लक्ष्य है उनकी बात जुदी है परन्तु जो वस्तु स्वरूपका निर्णय करना चाहते हैं उन्हें नय विवक्षा को समझकर ही वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना चाहिये। यदि वक्ता अपनी नय विवक्षा को उपदेश के पूर्व ही स्पष्ट कर दे तो श्रोताओंकी बहुत सारी उलझने समाप्त हो जावे। कुन्दकुन्दस्वामी ने निश्चयनय के आलम्बन से यदि कोई बात कही तो उसके व्यवहार नयका भी अभिप्राय बतला दिया है कि ये सब व्यवहार से जीव कहे जाते हैं। कुन्दकुन्द की इस प्ररूपणा से किसी को विरोध नहीं हुआ परन्तु हमलोग निश्चय नयकी बात कहकर व्यवहार नयकी चर्चा को सर्वथा भूल जाते हैं और उसे अपरमार्थ कहकर अग्राह्य कह देते हैं अथवा व्यवहार नयकी चर्चा कर निश्चय को उपेक्षित कर देते हैं और निश्चय नय तो मुनियों के लिए है हमारे लिए नहीं, इन शब्दों के द्वारा उसको उपेक्षा कर देते हैं। परमार्थ से निश्चय और व्यवहार की उपादेयता गृहस्थ और मुनि दोनों के लिये आवश्यक है। यह ठीक है कि जब मुनि श्रेणी में आरूढ होता है तब विकल्पात्मक व्यवहार अपने आप छूटता जाता है।

निष्कर्ष यह कि समाज में चलने वाले विसवाद समाप्त होना चाहिये और वे अनेकान्त सिद्धान्तों का मात्र कहने से नहीं, जीवन में उतारने से समाप्त हो सकते हैं।



विद्वत् परिषद : एक दृष्टिकोण

१—स्थापना एवं उद्देश्य :

विद्वत्परिषद की स्थापना भगवान महावीर के शासन महोत्सव के २५०० वी जयंती के समय सन् १९४४ ई. में कलकत्ता में हुई थी। यह भारतवर्षीय दि० जैन विद्वानों का एक सक्रिय संगठन है। जिसका लक्ष्य समाज में धार्मिक चेतना को जाग्रत रखते हुए विद्वानों को सुसंगठित करना है। विद्वत्परिषद के सभी विद्वान सदस्य परस्पर भातृ भाव का संरक्षण करते हुए, आगमोक्त पद्धति से जिन धर्म की प्रभावना करने में सलग्न रहते हैं। विद्वानों को अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन और लेखन के क्षेत्र में प्रगतिशील बनाने के लिये विद्वत्परिषद की ओर से अनेक शिविर, तथा विद्वत्संगोष्ठियाँ की जाती रही हैं जिनके माध्यम से कई विद्वानों ने प्रगति की है।

२—विद्वान् एक प्रकाश स्तंभ :

भोगाकाशा रूप मोह यामिनी के सघन तिमिर में विद्वान् एक प्रकाश स्तंभ के समान है। ससार में सब ओर भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करने की आपाधापी चल रही है। पैसा को परमेश्वर मानकर छोटे से लेकर बड़े राष्ट्र तक उसी के सचय में लीन है। न्याय, अन्याय का विकल्प छोड़ सर्वत्र उसी के सचय करने की होड़ लग रही है। इस स्थिति में जन साधारण को आत्महित का मार्ग दिखलाने वाले विद्वान् प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। स्वनाम धन्य पण्डित टोडरमलजी, सदासुखदासजी, जयचन्द्रजी छावड़ा, कविवर बनारसीदासजी तथा भैया भगवतीदासजी आदि विद्वानों ने अपने काल में आगम ग्रन्थों की हिन्दी वचनिकाएँ आदि लिखकर तथा जगह-जगह स्वाध्याय की शालाएँ स्थापित कर जिनवाणी की जो सेवा की थी उसी के फलस्वरूप आज समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति चल रही है और सच पूछा जाय तो गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार, क्षपणासार, तथा त्रिलोकसार आदि करणानुयोग सम्बन्धी गहन ग्रन्थों का अध्ययन इन्हीं टीकाओं के बल पर प्रचलित हुआ है।

एक समय ऐसा आ गया था जब जैन समाज में तत्त्ववेत्ता विद्वानों की अत्यन्त विरलता हो गई थी। व्यापार प्रधान जैन समाज अपने बालको को संस्कृत-प्राकृत पढ़ाना अनावश्यक समझती थी और आर्य समाज की ओर से जैन समाज को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा जाता था। इस स्थिति में स्वर्गीय गोपालदासजी वरैया और स्वर्गीय गणेशप्रसाद जी वर्णी का इस ओर ध्यान गया। फलस्वरूप मोरेना में जैन सिद्धांत विद्यालय, बनारस में स्यादाद महाविद्यालय और सागर में सत्तर्कसुधातरङ्गिणी पाठशाला (जो आज गणेश दि० जैन संस्कृत महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है) स्थापित की गई। इन विद्यालयों में संस्कृत-प्राकृत का साङ्ग पाङ्ग अध्ययन कर अनेक विद्वान् तैयार हुए। प० मणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, प० मक्खनलालजी, प० बशीधरजी, प० देवकीनन्दनजी, प० जीवन्धरजी, प० फूलचन्दजी, प० कैलाशचन्द्रजी, प० जगन्मोहनलालजी तथा प० दयाचन्दजी प० बशीधरजी व्याकरणाचार्य, प० बालचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री, डॉ० दरवारीलालजी कोठिया न्यायाचार्य आदि ऐसे उद्भट विद्वान् हुए जिन्होंने जिनवाणी की अपूर्व सेवा की है। न केवल पठन-पाठन के द्वारा किन्तु षट्खण्डागम, कषायपाहुड, महावन्ध और त्रिलोकप्रज्ञप्ति आदि गहन ग्रन्थों की आधुनिक हिन्दी टीकाएँ लिखकर जन साधारण को उनके

स्वाध्याय का अवसर दिया है। स्व श्री रतनचन्द जी मुस्त्यार भी करणानुयोग सम्बन्धी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। किसी शिक्षा सस्था में क्रमबद्ध अध्ययन न कर मात्र स्वाध्याय के द्वारा ग्रन्थों की गणित सम्बन्धी गुत्थियों को सरलता से सुलभ देना आपकी विशेषता थी। पं० राजेन्द्र कुसार जी मथुरा, पं० अजितकुमार जी मुलतान पं० मंगलसेन जी अम्बाला आदि ने आर्य समाज से शस्त्रार्थ कर उन्हें परास्त किया और आर्य समाज के कट्टर शस्त्रार्थी कर्मानन्द जी को जैन धर्म में दीक्षित किया।

कहना चाहिये कि समाज ने शिक्षा सस्थाएँ स्थापित कर उनके संचालन में जितना व्यय किया था उससे असह्य गुणित लाभ उन सस्थाओं से उत्पन्न विद्वानों ने समाज को प्रत्यर्पित किया है। उन विद्वानों में जिनवाणी के प्रति अपूर्व निष्ठा थी इसीलिए वे अपने निर्वाह की परवाह न कर सेवा में जुटे रहे और उस पीढ़ी के जो विद्वान आज अवशिष्ट हैं वे अब भी जुटे हुए हैं।

यद्यपि सस्थाएँ आज भी वही हैं और पूर्व की अपेक्षा बृहत् साधनों से सम्पन्न हैं तो भी उच्चकोटि के विद्वान् तैयार नहीं हो रहे हैं। इसका एक कारण यही दृष्टि में आता है कि इस समय जीवनोपयोगी वस्तुओं में अत्यन्त महंगाई में जैन शिक्षा सस्थाओं से प्राप्त होने वाले अल्पमत वेतनमानों से विद्वान् का निर्वाह नहीं होता अतः वह साथ में इंगलिश आदि का अध्ययन कर अपना कार्यक्षेत्र अन्यत्र बना लेता है। सरकारी संस्थाओं में समया-नुकूल वेतन प्राप्त होता है और संस्कृत प्राकृत आदि के प्रति उसकी दृष्टि गौण हो जाती है। इस स्थिति में समाज का कर्तव्य है कि वह अपनी सस्थाओं में समयानुकूल वेतन देने की उदार भावना अपनावे और विद्वान् का भी कर्तव्य है कि वह कार्यक्षेत्र दूसरा होने पर भी अपनी धर्म निष्ठा को गौण न कर जिनवाणी की सेवा तथा समाज के मार्गदर्शन में तत्पर बना रहे।

३—स्वाध्याय ही ज्ञानवृद्धि का परम उपाय है :

जिस प्रकार एक सैनिक को अपने अस्त्र-शस्त्र सदा ठीक रखना आवश्यक है, उनकी देखभाल करते रहना अनिवार्य है उसी प्रकार विद्वान को भी अपने अर्जित ज्ञान को ठीक रखना आवश्यक है, उसकी वृद्धि करते रहना अनिवार्य है। आजकल स्वाध्याय की परम्परा का प्रचार बढ रहा है। जगह-जगह पर्याय और गुणस्थानों की चर्चाएँ सुनने में आती हैं परन्तु अधिकांश विद्वान् खासकर नव पीढ़ी के विद्वान् इन चर्चाओं से अछूते रहते हैं। यह बात शोभास्पद नहीं है। विद्वानों को चाहिये कि वे जहाँ भी रहे वही स्वाध्याय मण्डल की स्थापना कर स्वयं स्वाध्याय करें और अपने ज्ञानार्जन का फल दूसरों के लिये भी प्रदान करें। अध्ययन करते समय जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति स्वाध्याय के द्वारा ही होती है।

निश्चय-व्यवहार, निर्मित्त-उपादान, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय और व्रत विधान तपश्चरण आदि विषयों का अवगम नयदृष्टि का समझकर करना चाहिये। जिनागम में एकान्तवाद को कोई स्थान नहीं है। निश्चयकान्त, व्यवहारकान्त और उभयकान्त को आचार्यों ने क्रमशः निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास कहा है। इनका यथार्थ स्वरूप न समझने के कारण समाज में विमवाद की स्थिति बन रही है। इस स्थिति का निराकरण स्याद्वाद का आश्रय लेने से ही हो सकता है।

कुन्दकुन्दस्यामी तथा अमृतचन्द्र आचार्य ने जगह-जगह दोनों नयों का प्रतिपादन कर वस्तु व्यक्त की स्पष्ट किया है। अमृतचन्द्र आचार्य ने तो स्पष्ट पाँपणा की है —

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्गे जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहा ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चं रमवमनयपक्षाक्षुण्ण मीक्षन्त एव ॥

अर्थात् जो पुरुष स्वयं मिथ्यात्व को, अनादिकालीन दुराग्रह को उगलकर दोनों नयों से विरोध को ध्वस्त करने वाले जिन वचन में रमण करते हैं वे शीघ्र ही अनाद्यनन्त एव अन्य पक्षों से अक्षुण्ण उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप समयसार को नियम से देखते हैं । इन्हीं अमृतचन्द्र ने अनेक नयपक्षों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो इन नय-पक्षों से परे होते हैं वे ही साक्षात् अमृत का पान करते हैं । नय, वस्तु स्वरूप को समझने और समझाने के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है अतः आगे चलकर एक ऐसी भूमिका आती है जहाँ नय, प्रमाण और निक्षेपों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को समझकर मध्यस्थ रहने वाला व्यक्ति ही जिनेन्द्रदेव की देशना का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है । कहा भी है —

व्यवहार निश्चयो यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

व्यवहार और निश्चय का यथार्थ स्वरूप समझकर जो निश्चयाभास को निश्चय और व्यवहाराभास को व्यवहार मान बैठता है वह प्रबुधरूप चारित्र्य को नष्ट कर देता है ।

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सश्रयते ।

नाशयति करणं चरणं स बहिः करणालसो बालः ॥

एक प्राचीन गाथा परम्परा से चली आ रही है —

जइ जिनमअ पवज्जइ तो मा व्यवहार निच्छयं मुइयह ।

एकेण विणा छिज्जइ तित्थ अण्णेण पुण तच्च ॥

गाथा से कहा गया है —

यदि जिनमत की प्रवृत्ति चाहते हैं तो व्यवहार और निश्चयनय को मत छोड़ो क्योंकि एकके बिना अर्थात् व्यवहार के बिना तीर्थ नष्ट हो जाता है और एकके बिना अर्थात् निश्चय के बिना तत्त्व नष्ट हो जाता है । मोक्षमार्ग के निरूपण में भी आचार्यों ने निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का आलम्बन किया है । पात्र की योग्यता देख कही व्यवहारनय से उन्होंने उपदेश दिया है और कही निश्चयनय से । दोनों नयों की उपयोगिता को आचार्यों ने स्वीकृत किया है परन्तु निश्चय और व्यवहार की जो मर्यादा है उसे स्वीकृत करते हुए ही दोनों नयों को स्वीकृत किया है । हमारे चलने से आँख की उपयोगिता मार्गदर्शन में है और पैरों की उपयोगिता मार्ग पर चलने में है । पैर आँख की उपेक्षा नहीं कर सकते और आँख पैरों की उपेक्षा नहीं कर सकती । पैर और आँखों की उपयोगिता तब तक है जब तक हम गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँचे हैं । गन्तव्य स्थान प्राप्त कर लेने पर दोनों को विराम मिल जाता है । पैर और आँख की तरह व्यवहार और निश्चय भी परस्पर सापेक्ष है । आज विवाद वहाँ हो जाता है जहाँ वक्ता एक नय को कहकर दूसरे नय को छोड़ देता है — छोड़ ही नहीं देता । त्याग्य बतलाने लगता है । समय-सार के प्रणेता कुन्दकुन्दाचार्य ने निश्चयनय का प्रतिपादन करने के बाद व्यवहारनय का भी प्रति-

पादन किया है, और "स न स न" कहकर उसके पक्ष को गौण दिखा दिया है। पर आज तक किसी को समयसार की कथनी से विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। यदि वक्ता अपनी वस्तुत्वशैली को परिमार्जित कर बोलने लगे तो बहुत सारा विवाद स्वयं समाप्त हो जाय।

४—हीयमान शिक्षा का स्तर :

जैन समाज के प्रचलित विद्यालयों में गिरता हुआ शिक्षा का स्तर देखकर मन में वेदना होती है। गुरु गोपालदासजी वरैया और श्री १०५ शु० गणेशप्रसाद जी वर्णी ने जैन समाज के अन्दर धार्मिक विद्यालय स्थापित कराकर जैनधर्म और जैनदर्शन के अध्ययन-अध्यापन की जो धारा प्रवाहित की थी वह उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। आज का छात्र आजीविका की दृष्टि से अध्ययन करता है और धार्मिक अध्ययन करने से महंगाई के जमाने में उसकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिये वह इस ओर से अपनी शक्ति हटाकर इंग्लिश के अध्ययन की ओर लगाने लगा है। कुछ विद्यालयों ने दुहरी शिक्षा की व्यवस्था अपने यहाँ की परन्तु वह सफल होती नहीं दिखी। उसका कारण है कि छात्र न इतनी कुशाग्र बुद्धि रखता है और न ही इतना श्रम करता है जिससे दोनों विषयों में परिपक्वता प्राप्त कर सके। येन केन प्रकारेण छात्र परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लेते हैं परन्तु योग्यता के नाम पर वे शून्य जैसे होते हैं। इस विषय पर विद्वानों को विचार करना है। जिस प्रकार छात्र पहले एकनिष्ठ होकर संस्कृत प्राकृत भाषा के माध्यम से धार्मिक और दार्शनिक विषयों का अध्ययन करते थे उसी प्रकार अब भी कर तथा समाज के उदार महानुभाव उन्हें समयोचित संरक्षण दे तो समस्या सुलभ सकती है। इस ह्रास के समय एकनिष्ठ अध्ययन करने वाले छात्रों को संस्थाओं की ओर से विशेष सुविधा मिलनी चाहिये। "सा विद्या या विमुक्तये" इस सूक्ति पर ध्यान देते हुए धार्मिक अध्ययन करना चाहिये।

५—मतभेद, मनभेद के कारण न बनें :

इस समय ही नहीं, बहुत पहले से लोगों में विचार वैषम्य चला आता है। अपने-अपने ज्ञान के आधार पर विद्वान लोग विषयका प्रतिपादन करते हैं परन्तु जब कभी लेखक और वक्ता सूत्र और वाणीका सतुलन खोकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिससे समाज का वातावरण क्षुब्धित हो जाता है। यदि ममालोचक विद्वान दूसरे की छीछालेदारी न कर विषय का यथार्थ वर्णन करें तो स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। समाज के पत्र एक दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना से भरे रहते हैं, इससे कई लोग तो ऐसी धारणा बना चुके हैं कि जैन पत्रों में काट छाँट के सिवाय रहता ही क्या है? समाज के अन्दर ऐसा एक भी साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्र दृष्टिगोचर नहीं होता जो हिन्दी के अन्य पत्र-पत्रिकाओं के समक्ष रखा जा सके। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लेखक विद्वान् अपने विचार प्रकट करें, यह ठीक है परन्तु उनका वह कार्य मन भेद का कारण न बने, इसका ध्यान रखा जाय।

६—धार्मिक संस्कार :

अभिषेक, पूजन तथा प्रतिष्ठा आदि पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ विद्वानों ने इन सबको विकृत और निरर्थक बताया का प्रयत्न शुरू किया है। इस प्रकार की पुस्तकें लिखकर प्रचारित की जा रही हैं। उनके लिखने का एक ही तर्क है कि भगवान् तो वीतराग हो चुके, उनके अभिषेक की क्या आवश्यकता? उनका तो प्रक्षाल ही होता है। इस विषय पर कहना यह है कि साक्षात् वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र का तो न अभिषेक होता है

और न प्रक्षाल ही । परन्तु प्रतिमाओं का अभिषेक सदा से चला आया है । नन्दीश्वरभक्ति तथा चैत्यभक्ति की अचलिकाओं में चतुर्णिकाय देवों के द्वारा अकृत्रिम चैत्यालयस्थ प्रतिमाओं के अभिषेक का उल्लेख किया गया है । ये प्राकृत-भक्तिया तथा अचलिकाएँ कुन्दकुन्दाचार्य कृत कही गई हैं । संस्कृत-भक्तिया पूज्यपादाचार्य विरचित बताई जाती हैं उनमें भी सौधमन्द्र की स्तपन-कर्तृता का उल्लेख किया है । नन्दीश्वरभक्ति श्लोक १५/१६, क्रियाकलाप स्वर्ग में भी देव जब उपपाद शय्या से उठता है तब सर्वप्रथम अपने विमान में स्थित अकृत्रिम चैत्यालयस्थ प्रतिमाओं का अभिषेक तथा पूजन करता है, पश्चात् अन्य कार्य । आज की युवा पीढ़ी वैसे ही जिनपूजा आदि धार्मिक क्रियाओं से विमुख हो रही है, फिर इनकी निरर्थकता का उपदेश यदि मिल जाय तो कहना ही क्या ।

७—पंथवाद का आग्रह :

पंथवाद ने समाज में गहरी जड़ जमा ली है, इसलिये उसे सहसा परिवर्तित नहीं किया जा सकता । तेरह पंथ और बीस पंथ, कितने ही नगरों में विवाद का विषय बना हुआ है । कितने ही जगह कोर्ट में केस चल रहे हैं । इस पर उभय पंथवालों को गंभीरता से विचार करना चाहिये । आराध्यदेव दोनों के एक हैं परन्तु आराधना की पद्धति में भेद है । इस पद्धतिभेद का समन्वय पण्डितप्रवर आशाधरजी ने —

यथाकथञ्चिद भजता जिनं निर्ग्यजिचेतसाम् ।

मनोरथाश्च सिद्धयन्ति दिशः कामान् ब्रुहन्ति च ॥

इस श्लोक में "यथाकथञ्चिद" शब्द देकर बड़ी सुन्दरता से समन्वय किया है । पूजा में पद्धतिभेद सहन किया गया है परन्तु अभिप्राय में व्याज-छलको स्वीकृत नहीं किया गया है । शास्त्रों के चिन्तन और मनन से यदि किसी को अपनी श्रुति समझ में आ जाती है तो विचार-परिवर्तन में विलम्ब नहीं लगता । ऐसे हजारों व्यक्ति अपने सामने हैं जो जन्मजात पंथ को छोड़कर दिगम्बर धर्म में दीक्षित हुए हैं । जन्मजात पंथ को छोड़ना अल्प साहस की बात नहीं है । मैं ऐसे लोगों का स्वागत करता हूँ ।

८—अचार विचार

आज हमारा आचार और विचार अधिकांश अपने पड़ोसी हिन्दु धर्म में घुल मिल गया है । जैन कुलोचित आचार क्या है ? और ईश्वरवाद के विपक्ष-कर्मवाद पर अवलम्बित मानव का विचार क्या है ? इसे हम भूलते जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है । मद्य, मांस, मधु का त्याग देवदर्शन, छत्ते जल का सेवन और रात्रि भोजन का परित्याग, ये जैनधर्म के धारक मानव के बाह्य चिह्न प्राचीनकाल से चले आ रहे हैं । इन चिह्नों से ही हमारे जैनत्व का बोध होता आ रहा है परन्तु आज हम लोग इन्हें उपेक्षित करने लगे हैं ।

कित निगोद कित नारकी कित त्रियंच अज्ञान ।

आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान ॥

कितना भावपूर्ण दोहा है यह ? निगोद, नारकी और अज्ञानी त्रियंचो में परिभ्रमण करते हुए मेरा कितना काल बीत गया, पता नहीं, आज मेरा धन्यभाग्य है कि मुझे निनेन्द्रदेव का स्थान प्राप्त हुआ है । दुर्लभ जैनधर्म पाकर उसकी उपेक्षा करना, तदनु रूप श्रद्धा आचरण नहीं करना हस्तगत मणिको गहरे समुद्र में फेंक देना है । विद्वानों का कर्तव्य है कि वे निष्ठापूर्वक जैन गृहस्थ के आचार का पालन करें तथा दूसरों को सम्बोधित करें ।

९-कुछ सामाजिक भी :

इस सदर्म मे कुछ सामाजिक गतिविधियो पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। आज समाज मे लडकी के योग्य वर का प्राप्त कर लेना कठिन काम हो गया है। पच्चीस-पच्चीस तीस-तीस वर्ष की कुमारी लडकियाँ घर मे बैठी है, पर मुँहमाँगे दहेज की व्यवस्था न कर सकने के कारण माता-पिता निरन्तर चिन्तित रहते है। हमारे युवावर्ग मे ऐसी अकर्मण्यता क्यों आ गई है कि वे स्त्री पक्ष से प्राप्त धन से अपना निर्वाह करना चाहते है। यदि किसी के घर ४-५ लडकियाँ हुई तो उसे अपना मकान या जायजाद बेचकर सडक पर डेरा डालने की स्थिति आ जाती है। लोग कहते है कि अन्तर्जातीय विवाह करने से समस्या का समाधान किया जायगा। पर हम अन्तर्जातीय विवाह वही करते है जहाँ अधिक दहेज मिलता है। गरीब की कन्या लेने के लिये कोई बडा आदमी सामने नहीं आता। किसी तरह यदि कोई गरीब की लडकी ले भी लेता है तो उसे सास-ननद के कटुक वचन निरन्तर सहन करने पडते है। ऊबकर लडकी आत्मघात कर लेती है या पतिदेव उसे परित्यक्ता बना देते है। आज गाँव-गाँव मे ऐसी परित्यक्ता स्त्रियाँ कष्ट-य जीवन व्यतीत कर रही है। माता-पिता की कठिनाई का अनुभव कर कितनी ही लडकियो ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है पर ऐसा महान साहस सभी लडकियाँ तो नहीं कर सकती।

हमारे युवासंगठन यदि यह सोच ले कि हम विवाह मे दहेज की माग नहीं करेंगे तो बहुत कुछ अशो मे समस्या का हल हो सकता है। वैवाहिक कार्य यदि सादगी से निपटा लिये जायें तो कन्या और वर दोनों पक्ष के लोगो को लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

१०-साहित्य प्रकाशन :

विद्वत्परिषद ने जैन धर्म की प्रभावना हेतु एव साहित्यकारो व लेखको को प्रकाश मे लाने की दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न ग्रन्थो का प्रकाशन किया। जिनमे प्रमुख हैं —गोपालदास बरैया स्मृति-ग्रन्थ, आचार्य जुगल किशोर कृतित्व एव व्यक्तित्व, श्रुत सप्ताह नवनीत, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, गणेश प्रसाद वर्णी स्मृति ग्रन्थ, भारतीय साहित्य के विकास मे जैन वाङ्मय का, अवदान आदि।

इन महनीय ग्रन्थो को समाज का अच्छा आदर प्राप्त हुआ है।

११-साहित्य सत्कार और लेखकों को प्रोत्साहित करना :

मौलिक साहित्य का निर्माण तथा प्राचीन साहित्य का समुद्धरण, ये दो कार्य ऐसे है जो विद्वानो के सिवाय दूसरो के द्वारा सभव नहीं है अतः विद्वानो को इस ओर लक्ष्य देना चाहिये। विद्वत्परिषद ने प्रतिवर्ष विद्वान लेखको को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है और इस योजना के अनुसार अब तक अनेक विद्वानो को पुरस्कृत कर चुकी है। भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से इस कार्य के लिये विद्वत्परिषद् को अनुदान प्राप्त होता है इसलिये उसके सचालक धन्यवाद के पात्र है। अभी विद्वत्परिषद मौलिकरचना पर गोपालदास बरैया पुरस्कार और प्राचीन ग्रन्थो के अनुव दादिपर गणेशप्रसाद वर्णी पुरस्कार प्रदान करती है। यदि भारतीय ज्ञानपीठ के अनुसार समाज के अन्य दानी महानुभाव भी इस ओर ध्यान देवें तो पं. देवकीनन्दजी पं. माणिकचन्द्र जी न्यायाचार्य, पं. वशीधरजी न्यायालकार, पं. स्याद्वाद वाचस्पति दयाचन्द्र जी और पं. मकखनलालजी के नाम पर भी पुरस्कार स्थापित किये

जा सकते हैं। ये वे विद्वान हैं जिन्होंने जैन समाज और जैन साहित्य की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है। उनकी स्मृति में यह कार्य होना ही चाहिये।

१२—सहकार और सहयोग की नीति :

शिवपुरी में सम्पन्न होने वाले रजत जयन्ती अधिवेशन (१९७३) में उसके अध्यक्ष श्री डॉ० दरवारीलालजी कोठिया ने विद्वत्परिषद् के लिये एक हजार का दान देकर महावीर विद्यानिधि की स्थापना की थी। इस निधि के द्वारा साधनहीन विद्वानों और उनके परिवार को सहायता दी जाती है। इस निधि में धीरे-धीरे दश हजार रुपये एकत्रित हो गये। उसके व्याज से प्रतिवर्ष एक हजार रुपये सहायता में वितरण किये जाते हैं। प्रसन्नता है कि सागर कार्यकारिणी में विद्वत्परिषद् ने इस महानिधि में १५,०००/- पन्द्रह हजार रुपये और मिलाकर पच्चीस हजार का फण्ड स्थापित कर दिया है अतः अब अधिक मात्रा में सहयोग किया जा सकेगा। समाज के उदारदानी इस निधि को वृद्धिगत कर सकते हैं। इसके सब रुपये उजाव नेशनल बैंक की मागर शाखा में जमा हैं। इस निधि से विद्वत्परिषद् ने पूज्य वर्णी जी की साधनाभूमि मडावरा में चलने वाले वर्णी विद्यालय के लिये ३६०/- वार्षिक का स्थायी अनुदान स्वीकृत किया है।

विद्वत्परिषद् की एक योजना यह भी है कि यदि कोई विद्वान् वृद्धावस्था में आजीविका से दुखी हो गया है तो उसे विद्वत्परिषद् सम्मानपूर्वक अच्छी सहायता पहुँचाती है और इस योजना के अनुसार वह अब तक दो विद्वानों को एक-एक हजार रुपये की भेट देकर सम्मानित कर चुकी है।

साधनहीन होनहार विद्यार्थी अपनी प्रगति कर सके इस उद्देश्य से विद्वत्परिषद् ने शोध अनुदान की भी एक योजना बनाई—वारहा अधिवेशन में बनायी थी और उस योजना के अनुसार वह अब तक विभिन्न विद्यार्थियों एवं विद्वानों को शोध प्रबन्ध को टाईप कराने के लिए समुचित सहायता प्रदान कर चुकी है।

विद्वत्परिषद् का उद्देश्य अपने सब सदस्यों के साथ भ्रातृभाव स्थापित करना भी है और इसी भावना से वह विद्वानों की स्थिति का ध्यान रखती है। तथा सकट के समय उनके काम आती है। कितने ही सदस्यों की आप्रति के लिये विद्वत्परिषद् की ओर से ५००/- तक सहायता भेजी गयी है। विशेषता यह है कि सहायता के ये सब कार्य गुप्त रूप से सम्पन्न किये जाते हैं जिससे सहायता लेने वाले को हीनता का भाव उत्पन्न नहीं हो। इस विभाग का संचालन करने के लिये चार सदस्यों की एक उपसमिति है उसकी सम्मति से यह कार्य सम्पन्न होते हैं।

कार्यक्षेत्र विस्तृत है उनके अनुरूप विद्वत्परिषद् के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। समाज को इस ओर लक्ष्य करना चाहिए।

१३...बाल साहित्य का निर्माण .

प्रसन्नता है कि विद्वानों ने उच्चतम साहित्य का निर्माण कर एक बड़ी कमी की पूर्ति कर दी है परन्तु बाल साहित्य का एकदम अभाव हो रहा है। बालको में अच्छे सस्कार डालने वाली छोटी-छोटी सचित्र पुस्तकों के प्रकाशन की अत्यन्त आवश्यकता है। बालकोपयोगी एक मासिक भी प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने उस पर प्राक्कथन लिखा है। बहुश्रुत विद्वानों ने इसके प्रकाशन पर उत्तमोत्तम समितियाँ दी हैं। षट्खण्डागम स्वाध्यायशिविर के समय सागर में पूज्यवर आचार्य विद्यासागर के करकमलो द्वारा ग्रन्थ का विमोचन हुआ था। इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग प्रेस में है। हमारा अनुरोध है कि विद्वत्परिषद् के सदस्य एवं अन्य श्रुतप्रेमी सज्जन इस ग्रन्थ के प्रचार-प्रसार और विक्रय में सहयोग करेंगे। इन दोनों भागों के विक्रय से प्राप्त राशि से अन्य साहित्य प्रकाशित किया जा सकेगा।

१७—ग्रन्थों का संपदनादि :

ग्रन्थों के सम्पदन, सकलन एवं अनुवाद आदि पर उठने वाले विवादों से समाचारपत्रों के कालम भरे देखे जाते हैं। इस सदम में इतना ही कहा जा सकता है कि सिद्धान्त-विशुद्ध बातों का विरोध तो होना चाहिये, पर विरोध की भाषा सयन हो, तो उससे विवादों को स्थान नहीं मिलेगा। नवीन लेखक और प्रकाशक यदि पाण्डुलिपी का वाचन किसी योग्य विद्वानों से करा ले तो ग्रन्थगत अशुद्धियाँ प्रकाशन के पूर्व ही निकाली जा सकती हैं। विद्वत्परिषद् या शास्त्रपरिषद् के माध्यम से यह कार्य अच्छी तरह सम्पन्न कराया जा सकता है। कोई वक्ता या लेखक अपने चिन्तन एवं मनन के आधार पर यदि कुछ नई बात लिखता या कहता है तो गम्भीरता से उस पर विचार करके ही कुछ लिखना या कहना ठीक होता है। वक्ता की विवक्षा और प्रवचन के प्रकरण पर विचार किये बिना ही कितने ही विद्वान् वक्ता के ऊपर असयत शब्दों का प्रयोग कर अपने आपको ज्ञानी और सम्यग्दृष्टि-धोषित करने का प्रयास करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति समीचीन नहीं मालूम होती।

१८—विद्वत्परिषद् की कार्यप्रणाली :

विद्वत्परिषद् विविध विचार वाले विद्वानों का एक सगठन है। उसकी नीति है कि मन्त्र पर वे ही कार्य उपस्थित किये जायें जिसमें सबका मतव्य हो। विभिन्न मतवाले कार्यों को व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य मन्त्र से कर लिया जाय। इस नीति के कारण सब विचारधारा के सदस्य विद्वत्परिषद् में सगठित हैं। शासकीय स्कूलों तथा कालेजों में काम करने वाले उभय भाषा के विज्ञाता अनेक विद्वान् भी विद्वत्परिषद् के सदस्य हैं। बैंकों तथा अन्य शासकीय संस्थाओं में काम करने वाले विद्वान् भी सम्मिलित हैं। विद्वत्परिषद् अपनी इस नीति में सफल है इसीलिए सब प्रान्तों तथा सब विचारों के लोग इसमें सगठित हैं।

१९—विद्वत्परिषद् का विशाल दायित्व :

सासारिक प्रपन्चों में पड़ी हुई साधारण जनता के बीच विद्वान् का स्थान गरिमापूर्ण है। विद्वान् का कर्तव्य है कि वह अपनी गरिमा को सुरक्षित रखता हुआ साधारण जनता के लिये आत्महित का मार्ग प्रदर्शित करता रहे। समाज में आये हुये द्वन्द्वों को दूर करने की क्षमता उसे प्राप्त करनी चाहिये। आज समाज में चारित्रिक स्तर गिरता जा रहा है, उसे सम्मालने का प्रयास होना आवश्यक है। बालकों को प्रारम्भ में धार्मिक संस्कार प्राप्त नहीं होना और युवा होने पर कुसंगति में पड़ जाना, यह चारित्रिक स्तर के गिरने का कारण है अतः बालकों को स्कूल और कालेजों में भेजने के पूर्व ही उनमें अच्छे संस्कार डालने का प्रयत्न होना चाहिये। सम्पन्न

लोग जहाँ अपनी सन्तान की सुख सुविधाओं के लिये अनर्गल रूप से खर्च करते हैं वहाँ अच्छे संस्कार डाने के साधनों में खर्च करते हुये अरुचि दिखाते हैं। सच कहा जाय तो सम्पन्न घराने के अनुशासनहीन बालकों से ही चारित्रिक पतन के काम शुरू होते हैं। साधारण घरों के बालक तो उन्हीं की सगति से पतन का मार्ग अपनाते हैं। प्रत्येक नगर में ऐसी रात्रिशालाओं का होना आवश्यक है, जिनमें हमारे बालक जैनधर्म के अच्छे संस्कार सीखें। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार जीवन भर काम आते हैं।

२०—चतुर्दश अधिवेशन स्थल : कला केन्द्र खजुराहो :

खजुराहो कला की दृष्टि से देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ जैनैतर समाज के अनेक दर्शनीय मंदिर हैं। उनसे कुछ दूरी पर पहल श्रेष्ठी के द्वारा निर्मापित पार्श्वनाथ जिन मंदिर हैं। इसी प्रान्गण में १००८ भगवान् शान्तिनाथ की विशाल प्रतिमा है जो अपने अतिशय के लिये प्रसिद्ध है इसके सिवाय और भी मंदिर हैं। पार्श्वनाथ मंदिर की शिखर कलापूर्ण है। ऐसा लगता है कि जैनैतर मंदिरों के कलाकारों द्वारा ही इस मंदिर की शिखर का निर्माण हुआ है। खजुराहो के समीपवर्ती ग्रामों में जैन वसति कम है इसलिये यह क्षेत्र उपेक्षित सा पड़ा रहा। जैनैतर मंदिरों को देखने के लिये आने वाले पर्यटक जैन मन्दिर के प्राङ्गण में भी आते हैं। परन्तु यहाँ की व्यवस्था समयोचित न होने से उनका आकर्षण नहीं हो पाता। प्रसन्नता है कि पन्ना तथा छतरपुर के कुछ महानुभावों का ध्यान इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार की ओर गया। श्री स्व० साहु शान्तिप्रसाद जी का भी क्षेत्र पर शुभागमन हुआ तथा उन्होंने सग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता देख एक लाख का दान घोषित किया। उत्साही कार्यकर्त्ताओं ने तन, मन, धन से क्षेत्र के नवीनीकरण में श्रम किया है। मैंने वहाँ की जो स्थिति २० वर्ष पूर्व देखी थी, उसमें आज बहुत ही सुधार हुआ है। धर्मशाला के कमरों का निर्माण आधुनिक ढंग से हुआ है और मन्दिरों की वेदियों का भी नवनिर्माण हुआ है। मन्दिरों के आगे बगीचा का निर्माण हुआ है जिससे प्राङ्गण की शोभा बढ़ गई है।

पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा और चतुर्दश गजरथ समारोह (वर्ष १९८१) के समय श्री अखिल भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् का अधिवेशन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में आमन्त्रित किया गया है।

इस अधिवेशन में आये हुये अनेक विद्वानों से समाज को मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्वानों के मार्गदर्शन में क्षेत्र समुन्नति एवं विकास की ओर निरन्तर अग्रसर होगा यह कामना करते हैं।

२१—नैमित्तिक अधिवेशन स्थल : अहार क्षेत्र :

भदनसरोवर के तट पर रमणीय पर्वतिकाओं की उपत्यिका में स्थित श्री सिद्धक्षेत्र अहार का शान्तिमय वातावरण हृदय को आकर्षित करने वाला है। श्री १००८ शांति कुन्धु और अरुनाथ भगवान् की विशाल प्राचीन प्रतिमाओं के दिव्य शरीर से स्पृष्ट वायुमण्डल, जन्मविरोधी जीवों के विरोध को शांत करने वाला है। स्वनामधन्य पाण्ड्याशाह जिनदर्शन की प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिये जहाँ-जहाँ उनके ठहरने के स्थल थे वहाँ-वहाँ उन्होंने मन्दिरों का निर्माण कराया था। ऐसे मन्दिर, अहार, इसुरवारा, पजनारी तथा वजरगण्ड के हमारे जाने-माने हैं जबकि जिन भक्ति के प्रसाद से ससारी प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तब रागा चाँदी रूप में परिणत हो जाय, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

दक्षिण भारत में आदिनाथ तथा उनके उभय पार्श्व में भरत और बाहुवली की प्रतिमाओं का प्रचलन है तो उत्तर भारत में शान्ति, कुन्धु और अरनाथ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का प्रचलन है। ये तीनों तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक थे। इन्होंने राज्यावस्था में षट् खण्ड भरत क्षेत्र की वसुधा का पानन किया और मुनि अवस्था में घोर तपश्चरण कर कर्मशत्रुओं पर विजय प्राप्त की। समन्तभद्र स्वामी ने स्वयमूस्तोत्र में इन तीनों तीर्थंकरों का भाव-भीना स्तवन किया है।

शान्तिनाथ भगवान् की प्रतिमा को प्रतिष्ठित हुए आठसौ वर्ष व्यतीत हो गये। किसी समय अहार क्षेत्र अत्यन्त समुन्नत अवस्था में रहा होगा। यहाँ उपलब्ध खण्डित प्रतिमाओं के शिलालेखों से जाना जाता है कि यह क्षेत्र अनेक जैन उपजातियों का श्रद्धाभाजन था। यहाँ तथा उसके पार्श्व में अनेक जैन उपजातियों का सगम रहा होगा, तभी तो उनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। संग्रहालय में संग्रहीत प्रतिमाओं के शिलालेख अतीत के इतिहास पर प्रकाश डाल रहे हैं।

आजीविका आदि के साधन सुलभ न रहने से यहाँ के निवासी अन्यत्र चले गये और कुछ आततायियों ने मूर्ति भजन कर क्षेत्र को भी क्षत विक्षत कर दिया। शान्तिनाथ मन्दिर में स्थित कुन्धनाथ की प्रतिमा को खण्डित कर विध्वस्त कर दिया तथा मूलनायक शान्तिनाथ की प्रतिमा को भी विध्वस्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु दैविक चमत्कार से सफल नहीं हो सके। शान्तिनाथ का मन्दिर अनेक शताब्दियों तक असुरक्षित पड़ा रहा। भाङ-भुखाडों के बीच प्रवेश करने में लोग भयभीत रहते थे।

विदित हुआ कि सन् ११२६ ई० में पठा निवासी राजवंश ५० वारेलाल जी का लक्ष्य इस क्षेत्र के उद्धार की ओर गया और उन्होंने एक प्रान्तीय समिति गठित कर क्षेत्र के उद्धार का कार्य शुरू किया।

अर्धशताब्दी के दीर्घकाल तक चलने वाली ५० वारेलाल जी की अचिरत सेवाओं ने आज क्षेत्र को जिन समुन्नत दशा में प्रस्तुत किया है वह सबके सामने है। दिवंगत ५० वारेलाल जी के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धा समर्पित करता हूँ।

श्री ५० वारेलाल जी की समाधि के बाद क्षेत्रीय जनता के आग्रह से उनके ज्येष्ठ सुपुत्र डॉ० कपूरचन्द्रजी ने उसी निष्ठा के साथ कार्य सभाला है और उसी के फलस्वरूप भगवान् शान्तिनाथ की प्रतिमा का अष्टशताब्दी-महामस्तकाभिषेक (वर्ष १९८२) आयोजित किया गया है। इस माँगलिक अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् का यह नैमित्तिक अधिवेशन आमन्त्रित किया गया।



षष्ठ खण्ड



संस्कृत काव्यालोक

महावीर-स्तवनम्

[मालिनीच्छन्दः]

उदधिरिवगभीरः पापधूलीसमीरः
सकलमनुजहीरः कर्मशत्रुप्रवीरः ।
विपदि परमधीरः प्राप्तजन्माब्धितीरः
जयति जगति वीरस्तीर्णदुःखौघनीरः ॥१॥
निखिलगुणनिधानं सर्वलोकप्रधानं
विहृतविधिवितानं संगत सन्निधानम् ।
विहित-हितवितान व्याप्तसत्कीर्तितान
जगति सुगुणधान वीरमीडेऽघहानम् ॥२॥
दुरिततरुकुठारः पुण्यपुञ्जप्रहारः
शिवनगरविहार शुद्धतत्त्वैकसारः ।
अधिगतगुणसारः कीर्णसत्कीर्तिभारो
जयति जयति सारो वीरनाथोऽस्तमारः ॥३॥
विनिहृतभवजालः प्राप्तसत्कीर्तिमालः
शशिसमशुचिभालः कर्मवृन्दैककालः ।
हतमनसिजचालः साधुसन्दोहपालो
जयति विजितकालो वीरनाथो नृपालः ॥४॥
निखिलगुणसुपूरः कर्मपाशैकद्वारो
भव-तिमिरसुसूरः पापसैन्यैकशूरः ।
जयति जनसुवन्द्यः साधु-सङ्घकनन्द्य
श्चरमजिनवरेन्द्रः पादनम्रामरेन्द्रः ॥५॥



महावीर-स्तोत्रम्

[भुजङ्गप्रयातं छन्दः]

अगाधे भवाब्धौ पतन्त जन यो
विनिदिश्य तत्त्व सुखाद्य चकार ।
दयाब्धिः सुखाब्धिः सदा सौख्यरूपः
स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥१॥
विदग्धोऽपि लोकः कृतो येन मुग्धः
स कामः प्रकाम रत चात्मतत्त्वे ।
न शक्तो बभूव प्रजेतु मनाग् य
स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥२॥
यदीय प्रवीर्यं हि बाल्येऽपि देवो
धृताहीन्द्ररूपो न किञ्चिद् विवेद ।
प्रमोदस्वरूपस्त्रिलोकी — प्रभूष
स वीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदद्यात् ॥३॥
जगज्जीवघातीनि घातीनि कृत्वा
हतान्येव लेभे परं ज्ञानतत्त्वम् ।
अलोक च लोक ददर्शात्मना यः
स वीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदद्यात् ॥४॥
सशिष्यः स विप्रो गुरुगौतमो यं
समासीनमाराद् विलोक्यैव नूनम् ।
मद भूरिमान मुमोच स्वकीय
स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥५॥
सुरेन्द्रानुगेनालकानायकेन
कृतास्थानभूमि समास्थाय दिव्यैः ।
वचोभिर्य ईशो दिदेशार्थसार्थं
स वीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदद्यात् ॥६॥

अनेकान्तदण्डैः प्रचण्डैरखण्डैः
 समुद्वण्डवादि — प्रवेतण्डगण्डम् ।
 विभेदाशु यश्च प्रकृष्टप्रमाणः
 स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥७॥
 विहृत्यार्यखण्डे सुधर्मामृतस्य
 प्रवृष्ट्या समस्तान् जगज्जीवसस्यान् ।
 प्रवृद्धान् चकाराभ्ररूपोऽधिपो य
 स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥८॥
 ततो ध्यानरूप निशात विसातं
 कृपाण स्वपाणौ य आदाय सद्यः ।
 अघातीनि हत्वा बभूव प्रमुक्तः
 स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥९॥
 अथामन्दमानन्दमाद्यन्तहीनं
 निजात्मप्रजातं ह्यनक्षं समक्षम् ।
 चिर यश्च भेजे निजे नैजरूप
 स वीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥१०॥



बाहुबल्यष्टकम्

[भुजङ्गप्रयातम्]

विजित्याग्रज यो रणे स्वात्मवीर्याद्
विरक्तो बभूव क्षितौ प्राप्तराज्यात् ।

तपस्यानिलीन विलीनांहस वै
सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥१॥

तपस्या चरन् यो महाशीतवात खराशुप्रताप महाम्भोदवृष्टिम् ।
प्रसेहे स्थिर स्वात्मचिन्तायुत वै सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥३॥

गृहीत्वा तपो येन भुक्त न जातु
जल नैव पीत पिपासातुरेण ।

विवृद्धो व्यधायि स्वकीयो गुणौघ
सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥३॥

यदीये सुदेहे गिरीन्द्रेण तुल्ये घना श्यामलाभा. सुलग्ना बभूवु ।
सदा ध्यानमग्न महामोक्षलग्न सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥४॥

यदीयाङ्गलग्न लतातन्तुजात -
मकुर्वन् विदूर सुरीखेचराद्याः ।

युत पत्रिवृन्दै कुलायस्थितैर्वै
सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥५॥

निमग्न सदा स्वात्मसचेतनायां विलग्न सदा मुक्तिकान्तानुबन्धे ।
दहन्त सदा कर्मदाव महान्त सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥६॥

सुराः खेचराश्चानमन्ति स्म नित्य
स्थित ध्यानमध्ये गिरीन्द्रोपमानम् ।

महाबोधकैवल्यलक्ष्म्या लसन्त
सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥७॥

विधूयाष्टक यो विधीना विदुष्ट बभूवापवर्गेश्वर क्षिप्रमेव ।
नुत देववृन्दै. स्तुत साधुसङ्घै सुनन्दासुत त सदाहं नमामि ॥८॥

बाहुबल्यष्टक नित्य पठेद्यः शुद्धचेतसा ।
सोऽनन्तबलमाप्नोति नियमेन निरन्तरम् ॥

सामायिकपाठः

(१)

प्रतिक्रमणकर्म

[वसन्ततिलकच्छन्दः]

कालादनन्ताद्भ्रमता समन्ताद्दुःखातिभार भरता भवेऽस्मिन् ।
सौभाग्यभागोदयतो मयैतत् सामायिकं सौख्यकर सुलब्धम् ॥ १ ॥
सर्वज्ञ ! सर्वत्र विरोधशून्य ! चञ्चद्दयासागर ! हे जिनेन्द्र !
कायेन वाचा मनसा मया यत् पाप कृत दत्तजनातितापम् ॥ २ ॥
भूत्वा पुरस्ताद्भवतो विनीतः सर्वं तदेतन्निगदामि नाथ !
कारुण्यबुद्ध्यासुभृतो भवांश्च मिथ्या तदंहो विदधातु धातः ॥ ३ ॥
(युग्मम्)

क्रोधेन मानेन मदेन माया-भावेन लोभेन मनोभवेन ।
मोहेन मात्सर्यकलापकेनाशर्मप्रदं कर्म कृत सदा हा ॥ ४ ॥
प्रमादमाद्यन्मनसा मयैते द्व्येकेन्द्रियाद्या भविनो भ्रमन्तः ।
निपीडिता हन्त विरोधिताश्च संरोधिताः क्वापि निमीलिताश्च ॥ ५ ॥
बाल्ये मया बोधसमुज्झितेन कुञ्जानचेष्टानिरतेन नूनम् ।
अभक्ष्यसभक्षणकादिकं हा पापं विचित्रं रचितं न किम् किम् ॥ ६ ॥
तारुण्यभावे कमनीयकान्ता—कण्ठाग्रहाश्लेषसमुद्भवेन ।
स्तोकेन मोदेन विलोभितेन कृतानि पापानि बहूनि हन्त ॥ ७ ॥
बाला युवानो विधवाश्च भार्या जरच्छरीरा. सरला. पुमांसः ।
स्वार्थस्य सिद्धौ निरतेन नित्य प्रतारिता हन्त मया प्रमोदात् ॥ ८ ॥
कृष्यादिकार्येषु सदाभिरक्त आरम्भवाणिज्यसमूहसक्तः ।
विवेकवार्तानिचयेन मुक्तश्चकार पापं किमहं न चित्रम् ॥ ९ ॥
न्यायालये हन्त विनिर्णयार्थं गतेन हा हन्त मया प्रमोहात् ।
चित्रोक्तिचातुर्यचितेन चारु-सत्यस्य कण्ठो मृदितः सदैव ॥ १० ॥
व्यापाद्य लोकान् रहसि प्रसुप्तान् लोभाभिभूतो दयया व्यतीतः ।
जीवस्य जीवोपमवित्तजात जहार हा हारिसुहारमुख्यम् ॥ ११ ॥

लावण्यलीलाविजितेन्द्रभार्या भार्याः परेषां सहसा विलोक्य ।
 वसन्तहेमन्तमुखर्तुमध्ये कन्दर्पचेष्टाकुलितो वभूव ॥ १२ ॥
 लोभानिलोत्कीलितधैर्यकील कार्पण्यपण्थीयनिकेतनाभः ।
 सङ्गाभिषङ्गे प्रविषक्तचित्तश्चकार चित्राणि न चेष्टितानि ॥ १३ ॥
 पापेन पाप वचनीयरूप मया कृत यज्जनताप्रभो ! तत् ।
 वाचा न वाच्य मयका कथञ्चित् समस्तवेदी तु भवान् विवेद ॥ १४ ॥
 त्वयाज्जनाद्या विहिता अपापा संप्रापिता सौख्यसुधासमूहम् ।
 ममापि तत्पापचय समस्तो ध्वस्तः सदा स्याद्भूवत प्रसादात् ॥ १५ ॥
 ममास्ति दोषस्य कृति स्वभावो भवत्स्वभावस्तु तदीयनाशः ।
 यद्यस्य कार्यं स करोतु तत्तत् न वार्यते कस्यचन स्वभावः ॥ १६ ॥
 पठन् श्लोकवर्ति ह्येता कुर्यात्सामायिकोद्यत ।
 आद्यं षट्कर्मणा मध्ये प्रतिक्रमणकर्मकम् ॥ १७ ॥

प्रत्याख्यानकर्म

[उपजाति छन्दः]

प्रमादतो ये बहवोऽपराधा हिसाभिमुख्या विहिता मयैते ।
 ते त्वत्प्रसादाद्विफला भवन्तु भवन्तु दुःखस्य यतो विनाशा ॥ १८ ॥
 पापाभिलिप्तेन ह्रियोज्झितेन दयाव्यतीतेन महाशठेन ।
 हीनेन बुद्ध्या विहितानि यानि कृत्यानि हा हन्त मया प्रमादात् ॥ १९ ॥
 सवेगवातज्वलितेन तापा-नलेन तान्यद्य निहन्तुमीहे ।
 निन्दामि नित्य मनसा विरुद्धमात्मस्वभाव बहुशो विभो हे ॥ २० ॥
 सुदुर्लभ मर्त्यभव पवित्र गोत्र च धर्मं च महापवित्रम् ।
 लब्ध्वापि हा मूढतमेन मान्य ! जीवा वराका निहता मयैते ॥ २१ ॥
 भूत्वेन्द्रियालम्पटमानसेनाज्ञेनेव नून निहता समन्तात् ।
 एकेन्द्रियाद्या भवतः प्रसादात् क्षान्तो भवेदद्य स मेऽपराध ॥ २२ ॥
 आलोचनाया कुटिलाश्च दोषा कृता मया ये विपुलाश्च भीमा ।
 भवन्तु ते नाथ भवत्कृपाभिर्मृषा वृषाराधितपादपद्म ! ॥ २३ ॥

[आर्याछन्दः]

एव भूयो भूयो निन्दित्वात्मानमुग्रकर्माढ्यम् ।
 साधुः सविदधीत प्रत्याख्यानाभिध कर्म ॥ २४ ॥

सामायिक कर्म

[शालिनी छन्द.]

जीवे जीवे सन्ति मे साम्यभावा सर्वे जीवा. सन्तु मे साम्ययुक्ता.।
आर्त्त रौद्रं ध्यानयुग्म विहाय कुर्वे सम्यग्भावना साम्यरूपाम् ॥ २५ ॥
पृथ्वी तोय वह्निवायू च वृक्षो युग्माक्षाद्या सन्ति ये जीवभेदाः ।
ते मे सर्वे क्षान्तियुक्ता भवन्तु क्षान्त्या तुल्य नास्ति रत्न यदत्र ॥ २६ ॥
दुःखे सौख्ये बन्धुवर्गे रिपौ वा स्वर्णे तार्णे वा गृहे प्रेतगेहे ।
मृत्यूपत्योर्वा समन्ताज्जिनेन्दो! मध्यस्थ मे मानस साम्प्रत स्यात् ॥ २७ ॥
माता तात पुत्रमित्राणि बन्धुभार्या श्यालः स्वामिनः सेवकाद्याः ।
सर्वे भिन्नाश्चिच्चमत्कारमात्रादस्मद्रूपाश्चिच्चमत्कारशून्याः ॥ २८ ॥
मोहध्वान्तेनावृतोद्वोद्धचक्षुः स्वात्माकार न स्म पश्यामि जातु ।
अद्योद्विन्नज्योतिरस्मि प्रजात स्वात्माकार तेन पश्यामि सम्यक् ॥ २९ ॥

(आर्याछन्दः)

एव साम्यसुधाभरतृप्तस्वान्तः समन्ततः साधुः ।
सामायिक तृतीय कुर्यात्सत्कर्म सन्मान्यम् ॥ ३० ॥

स्तुतिकर्म

(शार्दूलविक्रीडितम्)

यद्गर्भस्य महोत्सवे सुरचयैराकाशसपातितै—
नानावर्णधरैर्विचित्रमणिभिः सद्भादित भूतलम् ।
शुम्भद्रूपधरैस्तदीयसुगुणै रेजे यथा लाञ्छितं ।
त वन्दे वृषभ वृषाञ्चितपद भक्त्या सदा सौख्यदम् ॥ ३१ ॥
प्रोत्तुङ्गे गिरिराजरम्यशिखरे क्षीरोदधेराहृतै—
श्चञ्चच्चन्द्रकलाकलापतुलितैरम्भोभिरानन्दिताः ।
जातं य मुदिता सुरा रतिधराः ससितक्तवन्तः स्वयं
तं वन्दे ह्यजितेश्वर जिनवर सत्कीर्तिराकापतिम् ॥ ३२ ॥

नो नित्यं जगतीतले किमपि हा हा विद्यते कुत्रचित्
सर्वं कालकरालकण्ठकलित सर्वत्र सदृश्यते ।
इत्थं भोगशरीरशून्यहृदयो यः काननेष्वातपत्
त वन्दे खलु शभव भवहर सत्सौख्यसम्पत्करम् ॥ ३३ ॥
यस्य ज्ञानदिवाकरेण दलितं ध्वान्तं तत् सर्वतो
नो लेभे वसुधातले क्वचिदपि स्थानं भ्रमत्सन्ततम् ।
लोकालोक-पदार्थ-बोधनकर — सद्देशनातत्पर ॥ ३४ ॥
शुक्लध्यानकृपाणखण्डितरिपुः स्वाधीनता प्राप्नुवन्
स्वच्छाकाशनिकाशचेतनगुणश्चासाद्य यः स्वात्मना ।
लेभेऽनन्तमनश्चर सुखवर स्वात्मोद्भव स्वात्मनि
त वन्दे सुमतिं सदा शुभमतिं कल्याणमालाश्रितम् ॥ ३५ ॥
यत्कीर्त्या धवलीकृते धवलया लोके सलोको हरि
पाथोधिं पयसा हरो हरगिरिं हसश्च हंसी तथा ।
शक्रः शक्रकरेणुक मृगयते राहुश्च राहुद्विष
त वन्दे कमलापतिं शिवपतिं पद्मप्रभ सत्प्रभम् ॥ ३६ ॥
लोकानन्द-पयोधि-वर्धनपरो योऽपूर्वताराधिपो
मिथ्या-बोध-निशाविनाशनकरे यो वासराधीशिता ।
ससारा-ब्धिनिमग्न-जन्तु-तरणि यो ज्ञानवाराकर—
स्त वन्दे भवपाशनाशनकर श्रीमत्सुपाश्वं प्रभुम् ॥ ३७ ॥
शास्त्रक्षीर-पयोधि-मन्थनकरो योऽमन्थरो मन्दर
सद्वृत्तादिसुरेन्दुनपोषणपरो यो रोहणो भूधरः ।
यो लोक-व्रजपाप-तापहरणे साम्भा सदम्भोधर—
स्तं वन्दे किल चन्द्रसन्निभरुचि चन्द्रप्रभ भास्वरम् ॥ ३८ ॥
सत्कारुण्यमहोर्द्धि गुणनिधि सत्प्रीतिपाथोनिधि
सद्बोधाहिमरश्मिलोकितजगत्काष्ठावधि सद्बिधिम् ।
पादाब्जानत-देवराज-शिरस सत्कीर्तिमन्त प्रभु
वन्देऽहं विपदन्तकारकममु श्रीपुष्पदन्तं जिनम् ॥ ३९ ॥
यस्य ज्ञानदिवेन्द्र-दिव्य-विपुलालोकेऽखिलालोके
नाना-शैल-शिखामणि सुरमणे श्रीडा-कदम्बोच्छ्रित ।
आक्रान्तत्रिजगत्तलोऽचलपतिर्मेरु स कीटायते
वन्दे तं जिनशीतल शुभतम भव्यात्मना सौख्यदम् ॥ ४० ॥

येनामन्दकृपाभरेण . नितरां पारं भवाब्धेः पर
तीव्राह — परिषन्निमग्नमनसः सप्रापिताः पूरुषाः ।
स त्व भो करुणासुधाजलनिधे ! वात्सल्यपाथोनिधे !
हे श्रेयन् ! भवकर्दमे निपतितं किं मा सदोपेक्षसे ॥ ४१ ॥

काम-श्रीमुख-चारुपत्र-निचय — प्रोद्दीप्त — दावानल
बुद्धि-श्रीसत्कीर्ति-कान्ति-विलसत्सद्रत्नरत्नालयम् ।
लोकानन्दथुसागरोच्छितिकर राका-निशा-वल्लभ
वन्देऽहं वसुपूज्यज जिनपति मोक्षार्गलोद्धाटनम् ॥ ४२ ॥

क्षीराभभोनिधि-फेनपुञ्ज-विलसद्यत्कीर्ति-सघट्टतो ।
राहुर्नीलगिरिः पयोदसहित ख नीलनीरेभवम् ।
भृङ्गा मत्तमतङ्गजाश्रं जगतो लुप्ता बभूवुस्तरा ।
त वन्दे विमल मलोज्झिततम श्रीतीर्थनाथाधिपम् ॥ ४३ ॥

सम्यग्दर्शन-बोध-वृत्तसुतपक्षान्त्यादयो यद्गुणा ।
अन्त नो ह्यपयान्ति देवगुरूणां सवर्ण्यमानाश्चिरम् ।
श्रीमन्त सुर-राज-पूजित-पद कल्याणमालास्पद ।
वन्देऽनन्तजिनेश्वर भव-हर त कीर्तिसम्पद्धरम् ॥ ४४ ॥

यः सज्ज्ञानविभूषितः सुरचया अर्चन्ति य सन्ततम् ।
ध्वस्तो येन मनोभवो बुधजनो यस्मै सदा तिष्ठते ।
यस्मान्मोहपरम्परा विगलिता यस्यास्ति दासो जगद् ।
यस्मिन् लीनतमो विकल्पेनिचयस्त धर्मनाथ भजे ॥ ४५ ॥

चित्तक्षोभकरेण येन नितरा चक्रेण सतापिता ।
योद्धार प्रतिपक्षिपक्षसहिता राज्यस्य काले सदा ।
ध्यानाह्वेन भयङ्करेण सुतरा चक्रेण कामादयो ।
वीराश्चापि हता समाधिसमये शान्तिः स शान्ति क्रियात् ॥ ४६ ॥

यस्य क्षान्ति-दयाभिधान-यमुना-भागीरथीसङ्गमे ।
स्नात्वा यान्ति जना शरीरनिचयं त्यक्त्वा शिव सुन्दरम् ।
कुण्ठबाद्या अपि जन्तवो निजकृपाभारेण संरक्षिता ।
येनानन्दभृत भजामि सतत त कुण्ठुनाथ जिनम् ॥ ४७ ॥

शुक्लध्यानकृपाणमत्र सुतरामादाय येन क्षितौ ।
मोहाद्या रिपवो हता वसुमिता लोकाहिता विग्रहे ।
प्राप्ता मुक्तिवधूर्वधूतमशिरोभूता च येन स्वय ।
वन्देऽर भगवन्तमुत्तममर्ति तीर्थेश्वर चेतसा ॥ ४८ ॥

यस्य ज्ञानमहोदधौ जगदिद विन्दूपम विद्यते ।
यद्गाम्भीर्यगुणस्य हन्त पुरतः सिन्धुः स तुच्छोऽभवत् ।
यद्वैर्येण तिरस्कृतो रतिपतिजनि न कुत्र च्युत ।
स्त वन्दे मुनि-नाथ-मल्लिजिनप श्रीतीर्थनाथाधिपम् ॥ ४९ ॥

चञ्चच्चन्द्रमरीचि-सन्निभरुचिर्विद्वन्मरालाश्रिता ।
यस्योद्धोदधमहोर्मिमाल्यमिलिता सत्प्रीति-मन्दाकिनी ।
लोकातापतर्ति सदा क्षितितले लोप नयन्ती बभौ ।
त वन्दे मुनिराजपूजितपद श्रीसुव्रत सुव्रतम् ॥ ५० ॥

यद्वक्त्रप्रभया पराजिततमो राकाशशी प्रत्यह ।
कार्यं याति शरीरभाभरजितं कञ्ज च भास्वद्दलम् ।
लज्जातापचयापहारमनसा मग्न जले नित्यश ।
स्त वन्दे नमिनाथमुन्नतमर्ति श्रीतीर्थनाथेश्वरम् ॥ ५१ ॥

कष्ट भो ! क्षणभङ्गुरलघुतर दुःखान्तमन्तात्मक ।
राज्य लब्धुमहो न हन्त कुरुते माया न का का जन ।
इत्थ येन विचारित मुररिपोर्दृष्ट्वा महामायिता— ।
मात्त येन तपो विरज्य भवतो नेमि नमामो हि तम् ॥ ५२ ॥

येन स्थैर्यगुणाणुना रिपुकृता सोढा विपत्तिर्वने ।
येन ध्यानहुताशने रतिपतिर्नीतः समिद्रूपताम् ।
यद्वाण्या शुभया जितो मधुरिमा पीयूषपिण्डस्य त ।
वन्दे स्वाङ्गविभाविभासितदिशापाश्वर्हि पाश्वर्हि भजे ॥ ५३ ॥

दृष्ट्वा येन भवस्य दुःखसरणि राज्यादिक प्रोज्झित ।
बाल्ये चैव पराजितो हरिसुतो येन क्षितौ तेजसा ।
य ध्यायन्ति मनीषिणः प्रतिदिन मोक्षस्य संप्राप्तये ।
त सिद्धार्थ-नरेन्द्र-नन्दनमह भक्त्या भजे सन्ततम् ॥ ५४ ॥

इत्थं श्लोककलापं निपठन् साधुः समाहितः सम्यक् ।
विदधीत कर्म तुर्यं बुधजनवन्द्यं स्तुतिख्यातम् ॥ ५५

(५)

वन्दनाकर्म

(वसन्ततिलका छन्दः)

हे वीर ! हे गुणनिधे ! त्रिशलातनूज !
मज्जन्तमत्र भववारिनिधौ दयालो !
दत्त्वावलम्बनमतः कुरु मा विदूरं
मुक्त्वा भवन्तमिह क शरणं व्रजानि ॥ ५६ ॥
पापप्रचण्डवनवह्निशमे नदीष्णं
सञ्चातकावलितृषापरिहारदक्षम् ।
सन्मानसस्य परिवृद्धिकरं समन्तात्
त वीरवारिदमहं विनमामि सम्यक् ॥ ५७ ॥
आनन्दमन्दिरममन्दमनिन्द्यमाद्य
वन्दारुवृन्दपरिवन्द्यपदारविन्दम् ।
कुन्दातिसुन्दरयशोविजितेन्दुविम्बं
वन्दे मुदा जिनपतिं वरवीरनाथम् ॥ ५८ ॥
गन्धर्वं सद्बोध-गीत-गुण-गौरव-शोभमानं
सद्बोधदिव्यमहसा महता सुयुक्तम् ।
वन्दे जिनं जितभवं खलु वर्धमानं
सर्वधर्मानमहिमानमुदारमोदात् ॥ ५९ ॥
नीहारहारहरहाससहासकाश - संकाशकीर्तिमतिवीरमुदारबोधम् ।
देवेन्द्रवृन्दपरिवन्दितपादपद्मं वन्दे विभुं जिनपतिं त्रिशलातनूजम् ॥ ६० ॥

(द्रुतविलम्बित छन्दः)

इति विनम्य यहामुनिसन्मतिं जिनपतिं सरलाकृतिमन्तिमम् ।
सुविदधातुं यतिर्वरवन्दना—भिधमिदं यतिकर्म च पञ्चमम् ॥ ६१ ॥

(६)

कायोत्सर्गकर्म

(रथोद्धता छन्दः)

शुक्रशोणितसमूहसंभवः श्लेष्ममूत्रमलपुञ्जपुञ्जितः ।
नश्वरो विविधरोगसगतः काय एव बहुदुःखदः सताम् ॥ ६२ ॥

कायबन्धनगृहे समन्ततो वेष्टिते करणरक्षकब्रजैः ।
 हन्त हन्त बहुदुःखसचय याति जीव इह सन्तत भ्रमन् ॥ ६३ ॥
 पोषणे न वपुष सुख भवेच्छोषणे च नितरा भवेत्तु तत् ।
 तेन कायपरिहाणिरेव हि श्रेयसे बुधजनाभिसमता ॥ ६४ ॥
 इन्द्रकालधननाथपाशिना दिक्षु यास्ति जिनमन्दिरावलि ।
 ता नमामि वरभक्तिभावतः पाप-पुञ्ज परिहारहेतवे ॥ ६५ ॥
 आनते शिरसि पाणिकुङ्मल सनिधाय विदधे शिरोनतिम् ।
 कायचित्तवचसा विशुद्धये ता करोमि सकलक्रियाततिम् ॥ ६६ ॥
 सन्ति ये भुवनमध्यसगता कृत्रिमास्तदितरे जिनालया ।
 तेषु याश्च जिननाथमूर्तयस्ता नमामि सकला कलोच्छिताः ॥ ६७ ॥
 यो विदेहभुवि विद्यते सदा तीर्थनाथनिचय सुपूजित ।
 ज्ञानसूर्यविदिताखिलावनिस्त नमामि वसुकर्महानये ॥ ६८ ॥
 यत्र तत्र खलु ये महर्षय सन्ति सयमधरा यतीश्वराः ।
 तान्नमामि हृदयेन सन्तत प्राप्तये सकलसयमावले ॥ ६९ ॥
 नास्ति नास्ति भुवनत्रये क्वचित् साम्यभावसदृश सुखप्रदम् ।
 साम्यमेव विनिहन्ति वैरिता साम्यमेव विदधाति बन्धुताम् ॥ ७० ॥

(बसन्ततिलका)

पाप विलुम्पति नृणा मुदमादधाति
 वैर निहन्ति सकल विदधाति मैत्रीम् ।
 दुष्टेन्द्रियाश्वविजय वितनोति सम्यक्
 किं किं न सौख्यनिचय विदधाति साम्यम् ॥ ७१ ॥

(शालिनी)

एव षष्ठ कर्म कृत्वा सुभक्त्या
 कायोत्सर्गं सौख्यद साधुसङ्गं ।
 आत्मध्यानालीनचेतोविकल्पैः
 सध्या सध्या सात्त्व्यता साम्यभाव ॥ ७२ ॥

(अनुष्टुप् छन्दः)

पन्नालालकृत सामायिकपाठ सुखप्रद ।
 भूयात्साधुमनोध्वान्तध्वसने तिग्मदीधिति ॥ ७३ ॥



आचार्य शान्तिसागर वन्दना

[आर्याछन्दः]

जयति जगदेकबन्धुः सिन्धुर्बोधस्य शान्तिसिन्धुः स ।
सेतु भवभयजलधे हेतुः सत्सौख्यसंप्राप्तेः ॥

येन ध्यानकुठारैश्छिन्ना कदर्पदर्पदृढवल्ली ।
मायाप्रसरश्च हतो जयतितरा शान्तिसिन्धुः सः ॥

तृष्णानदी विशाला विद्यानावा—विविक्तया येन ।
उत्तीर्णा किल वन्दे श्रीमन्त शान्तिसिन्धु तम् ॥

सत्पथे सन्निविष्ट तारोल्लासप्रतिष्ठितस्वान्तम् ।
कुवलयविकासनिपुण मुनीन्द्रचन्द्र भजेऽतन्द्रम् ॥

सच्चक्रतोषहेतु कमलानन्दस्य कारण नियतम् ।
तमोविनाशननिरत मुनीन्द्रभास्वन्तमीडेऽहम् ॥

यद्भारतीमधुरिम — प्रतृप्तचित्ता बुधा सुधाभारम् ।
नेच्छन्ति जातु जैन स पातु श्रीशान्तिसिन्धु नः ॥



तं धर्मसिन्धुं प्रणमामि नित्यम्

निर्ग्रन्थमुद्रा सरला यदीया प्रमोदभाव परम दधाना ।
सुधाभिषिक्तेव धिनोति भव्यान् त धर्म-सिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥१॥

कामानलातापवितप्तपुसामाख्याति ब्रह्मव्रतसन्महत्त्वम् ।
य सन्तत भोगविरक्तियुक्तस्त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥२॥

हिंसानृतस्तेयपरिग्रहाद्य. कामाग्नितापाञ्च निवृत्य नित्यम् ।
महाव्रतानि प्रमुदा सुधत्ते त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥३॥

ईर्यप्रधाना समितीर्दधान. गुप्तित्रयी य सतत दधाति ।
स्वध्यानतोषामृततृप्तचित्तस्त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥४॥

सङ्घस्थसाध्वीनिचय सदा यः साधुव्रज चापि सहानुयातम् ।
सत्रायते सावहित समन्तात्त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥५॥

ससारदेहामितभोगवृन्दाद् विरज्य य स्वात्मनि सस्थितोऽभूत् ।
स्वाध्यायपीयूषसरो-निमग्न त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥६॥

दिगम्बराचार्यतति - प्रधानो निर्बाधवृत्त सतत दधानः ।
दधाति लोकप्रियता सदा यस्त धर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥७॥

शान्त्यन्धि - वीरान्धि - शिवान्धिदिष्ट श्रेय.पथं दर्शयते जनान्यः ।
अवाग्विसर्ग वपुषैव नित्य तधर्मसिन्धु प्रणमामि नित्यम् ॥८॥



श्री दिवंगताचार्य-धर्मसागरमहाराजं प्रति

(१)

दुःखौघकीर्णज्जगतो विरज्य
तपासि यः शान्त—मनाश्चचार ।
स धर्मसिन्धुर्जगदेक—बन्धु -
भूयाज्जगत्या जगतां शरण्य. ॥१॥

(२)

बाह्यान्तरङ्गान् परितो विमुच्य
परिग्रहान्यः स्वरतो बभूव ।
निर्ग्रन्थमुद्रामहितो वरेण्य.
स धर्मसिन्धुर्मम रक्षकः स्यात् ॥२॥

(३)

पञ्चाक्षदान्ति मनसः प्रशान्ति
सदा दधद् यः समता दधाति ।
त धर्मसिन्धु यतिषु प्रधान
निधानभूत यशसा नमामि ॥३॥

(४)

यद्वक्त्रचन्द्रात्क्षरिता सुधेव
वाणी सदा सभ्यजनान् धिनोति ।
स धर्मसिन्धुः शम-सौख्य—शाली
वंचोबलं मे प्रददातु नित्यम् ॥४॥

(५)

यस्मात् प्रबोधं परिलभ्य भव्या
भवन्ति भोगाद् विरता भवेऽस्मिन् ।
स तारकस्यान्मम धर्मसिन्धु -
भवाब्धि मध्ये पतितस्य सद्यः ॥५॥



तं देशभूषणमहर्षिमहं समीडे

१

य. पापपुञ्ज—परिहार—परीतपक्ष·
पुण्य—प्रभाव—परिवर्धन—पूर्णदक्ष ।
सद्ध्यानदावविनिदग्धविधिप्रकक्ष
स्तदेशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

३

आगत्य दक्षिणपथाद्धरित ह्युदीची
सर्वप्रदेशनिचये विजहार भूत्या ।
यो धर्मदेशनकरो निकरो गुणाना
त — देशभूषण महर्षिमहं समीडे ॥

५

वक्तृत्वशक्तिसुयुतो विनुतो वरेण्यै—
विद्वद्भिरत्र जगतीशजनैश्च वन्द्य ।
यो वृत्तबोधसंहितो महितो महद्भि—
स्त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

७

खान्याचले जयपुरे रचयाबभूव
यश्चूलिकाख्यगिरिमप्रतिम पृथिव्याम् ।
य कोथलीनिजभुवि प्रतिमा च रम्या
त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

२

यो मन्त्रतन्त्रकुशलो दुरितौघहारी
धर्मप्रभावनपर सुकृतप्रसारी ।
जैनागमप्रभवतत्त्ववितानकारी
त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

४

य राजनीतिकजना विनमन्ति नित्य
य तीर्थरक्षकजना प्रणमन्त्यजस्रम् ।
य भक्तिभारनिभृता यतयो नमन्ति
त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

६

येन व्यधायि विविधागमरम्यटीका
येन व्यधायि भुवि भूवल्यप्रकाश ।
येन व्यधायि विपुला वरशिष्यपङ्क्ति-
स्त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

८

यस्याप्तशिष्यनिकरेषु पर प्रधान-
एलादिचार्य इति विश्रुतनामधेय ।
सद्देशनावरपर. पृथित. पृथिव्या
त देशभूषणमहर्षिमहं समीडे ॥

सागरागमने तेषा सूरीणा शौर्यशालिनाम् ।
पद्याष्टकेन रम्येण विदधे वरवन्दनाम् ॥



रत्नीष्टाब्दे सागरे समागमन-बेलायाम् ।
दिनाङ्के ३०-३-१९८३ तमे

विद्यासागराष्टकम्

(बसन्त - तिलका)

सिद्धान्त—सागरमगाधमगाह्यमान—

मन्येन यो मथितवान्मतिमन्दरेण ।

लब्धा च येन विरतिर्ह्यमृतोपमाना

विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥१॥

यद्—वक्त्र—निर्गत—वचस्ततिसनिकृष्टा ।

सप्राप्नुवन्ति विषयेष्वरति युवान् ।

सद्यो भवन्ति यतयो भवतो विरक्ता

विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥२॥

यद्देहदीप्तिकणनि सरणप्रभावा—

न्मुञ्चन्ति वैरनिचयं रिपव पुराणम् ।

शान्त्या युतो बुधनुतो गुणिसस्तुतो यो

विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥३॥

यद्देशनामिह भवे भुवि भव्यभूता

श्रुत्वा भवन्ति भविनो भवतो विभीता ।

य साधकोऽस्ति जगतीहितसन्ततेश्च

विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥४॥

यस्यातितीव्रतपस

प्रबलप्रभावा

क्षम्रा भवन्ति गुरुगर्वयुता जनाश्च ।

यो धर्मदेशनकरो निकरो गुणाना

विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥५॥

ससारसिन्धुपतितान्मनुजान्संदा यं.
 सधर्तुमुद्यतभुजो भजतेऽनुकम्पाम् ।
 कारुण्यपूर्णहृदय. समताश्रयो य.
 विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥६॥
 यस्यास्यनिर्गतविरक्तिवच.प्रभावात्
 सद्ब्रह्मचर्यमहिमादृतमानसा वै ।
 लुञ्चन्ति केशनिचयं तरलास्तरुण्यो
 विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥७॥
 यः काव्यनिर्मितिकलाकुशल. पृथिव्या
 यो देशनाविधिविधानमहाविदग्ध ।
 सद्यः समुत्तरविधानविधौ च विज्ञो
 विद्यादिसागरमहर्षिवर स्तुमस्तम् ॥८॥

[अनुष्टुप्]

विद्यासागरमाचार्यमाचाराङ्गबहुश्रुतम् ।
 भूयो भूयो, नुमो नित्य तद्गुणग्रहणेच्छया ॥९॥
 विद्यासागर आचार्यः करुणापूर्णमानसः ।
 मार्गनिर्देशको भूयात्सदास्माकं शिवश्रिय. ॥१०॥



साधु-वन्दना

[वसन्ततिलका]

१

हिंसादिपाप-निचयाचितगेहवासाद्, ये सविरज्य वनवासरता सुजाता ।
पञ्चाक्ष-भोगविरताः सुरता स्वरूपे, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

२

ईर्यादि-पञ्चसमिती-रनुधृत्य नित्य, ये जीव-रक्षणपराः सतत भवन्ति ।
शुम्भन्ति सद्गुणशतैर्निभृतैर्महोभिस्ते, साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

३

सतोषपूरपरिपूरितमानसा ये, मानाद्वि-चूर्ण-करणे पविपाततुल्या ।
रागादि-दाव-दहनोच्चय-वारिदाभा-स्ते, साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

४

नो नित्यमस्ति किमपीह जगत्त्रयेऽपि, ज्ञात्वेति चेतसि सदा विरतिं प्रपन्ना ।
येऽत्राऽऽतपन्ति गिरिशृङ्गचये निदाघे, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

५

नास्त्यत्र कोऽपि जनता मृतिभागता यो, रक्षेत्रयत्नपरता समुपागतोऽपि ।
मुक्त्वैकधर्मपरतामिति ये विरक्ता, स्ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

६

द्रव्यादिपञ्च-परिवर्तनतो विभीता, ये साधयन्ति निजमात्महित वनेषु ।
दृष्टि निधाय हत-कर्म-कदम्बकेषु, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

७

स्वेनाजिता विविधकर्मफलावली यद्, मङ्क्ते सदैक इह जीवसमूहमध्ये ।
तस्मान्निरस्य सकल भुवि ये तपन्ति, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

८

अन्योऽहमत्र वपुषो वर-बोध-युक्तो, देहोऽपि मत्त इह ख्यचतुष्क-युक्त ।
इत्थ विरज्य तनुतोऽतनु ये तपन्ति, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

ज्ञात्वाऽशुचि ननु तनु परितो विरज्य, मूल निहत्य तपसा तनुरागवल्ग्या ।
ये काननेषु निवसन्ति विमुच्य गेह, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

१०

सच्छिद्रपोतमधिरुह्य यथा व्रजन्तो, मज्जन्ति सागरतले मनुजास्तथा वै ।
मज्जन्ति सास्रवजना इति मन्वते ये, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

११

गुप्त्यादिसवरसहायमवाप्य ये तु, रुन्धन्ति कर्मरिपुसैन्यगति जवेन ।
ये काननेषु विचरन्ति विभीति—मुक्तास्ते, साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

१२

ये कर्म-निर्जरपरा विविधैस्तपोभि, षष्ठाष्टमादि—विधिभिर्भुवि सतपन्ति ।
सूर्यातिशायि महसा सहसा लसन्ति, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

१३

जीवा भ्रमन्ति परितो भुवनत्रयेऽस्मिन्, विस्मृत्य बोध—सहित स्वनिधि वराका ।
एव विचिन्त्य सतत तपसा युता ये, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

१४

सप्राप्यमस्ति सकल भुवि सपदाद्य, बोधिस्तु दुर्लभतरो किल वर्ततेऽसौ ।
तस्यैव—रक्षणकृते किल ये तपन्ति, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

१५

धर्मादृते जन इह प्रभवेत्तु—नात्म, सौख्य सुलब्धुमतियत्नपरोऽपि लोक ।
इत्थ विचार्य किल ये तप आचरन्ति, ते साधवो मम भवन्तु सदा शिवाय ॥

[उपजातिः]

१६

इति स्तुति यो विदधाति नित्य, साधुत्रयस्याति—विशुद्धभावात् ।
स क्षिप्र — मेवाश्रय भवात्, भवाभ्युदीर्ति च समाश्रयेत ॥

[अनुष्टुप्]

१७

पन्नालाल — कृत स्तोत्र, साधूना स्तवनाय यत् ।
भव्याना प्रमुदे तत् स्यान्, मोक्ष-पत्तन-यायिनाम् ॥



शुभाशंसनम्

श्री गणेशप्रसादवर्णिमहोदयानाम्

चञ्चच्चन्द्रिकचन्द्रचारुचरिता आचान्तचिन्ताचया -

श्चेत्तश्चित्तितचिन्त्यचक्रनिचया सच्चित्तचित्राचरा ।

उच्चाचार-विचार-चार-चतुराः सत्कीर्तिसाराञ्चिता -

स्ते जीवन्तु चिर गणेशचरणा श्रीचुञ्चुवृन्दाचिताः ॥ १ ॥

जयति, विजिततापो ध्वस्तमोहारितापो,

विदितनिखिलभूतः शान्तिपीयूषपूतः ।

अपगतनिजतन्द्रः सोम्यताधारचन्द्रः

प्रहतबुधविषादः श्रीगणेशप्रसादः ॥ २ ॥

तिमिरततिविलुप्तलोकजाले

समन्तात्

प्रवरमतिविनिन्द्ये वन्द्यः । बुन्देलखण्डे ।

विहितविविधयत्नो ध्वान्तविध्वंसने त्वम्

रविरिव गुरुनाथः । द्योतसे द्योतमानः ॥ ३ ॥

विरम विरम सिन्धो । कौस्तुभोच्छेदशोका

ज्जहिहि जहिहि चेतश्चञ्चलत्व चिरेण ।

स हि विमलमयूखालोक—विद्योतिताशः,

पुनरपि ननु यातस्तावकीन समीपम् ॥ ४ ॥

जयति जगति धन्या सा चिरोजाभिधेया

विविधविबुधवन्द्या धर्ममाता त्वदीया ।

निखिलनिगमविद्याभास्वर

या भवन्त

सकलजनहितायोद्धर्धयामास शान्तम् ॥ ५ ॥

उद्यद्दिव्य-दिनेश-

दीधिति-चयप्राग्भारभाभासुरा -

दृष्यत्कामकलापलायनपरा सच्छान्तिकान्त्याकराः ।

सतोषामृतपानदिग्धवपुषः

कारुण्यधाराधरा

श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयिनः श्रीवर्णिपादाश्चिरम् ॥ ६ ॥

जीयादजेयमहिमा

गरिमा

गुणानाम्

स्याद्वाद—सिन्धुरमितः शमितः समन्तात् ।

विद्याविलाससहितो

महितोमरुद्भिः

वर्णीन्द्रवर्णितगुणः प्रगुणो

गणेश

॥ ७ ॥

मार्गेऽ नुभूय, विपुलामति — दुखराशि

यानादृते विबुधवन्द्य ! समागतो यत् ।
तेन स्फुटा भवति भव्यकृपा त्वदीया.

भक्तेषु सागरनिवासिजनेषु नूनम् ॥

(८)

विद्यानवद्य ! भवतो महतो विधाना—

देवात्र, जागृतितति वयमाप्नुवन्तः ।

दृष्ट्वा भवन्तमिहमुज्ज्वलमूर्तिमग्रे

मोद महान्तमघनाशनमद्य यामः ॥

(९)

हे पूज्य ! हे गुणगुरो ! तव पाणिपद्मा

दादाय जन्म विमल वरबोधवृक्ष. ।

विद्वद्विहङ्गगणसेवित-रम्यशाखो

विद्यालयोऽयमभितो भवतो विभाति ॥

(१०)

शास्त्राम्भोत्रिवगाहनोत्थित — ससत्सद्वोधभानूद्भव -

द्विव्यालोक—विलोकितावनितलाः सत्कीर्तिकेलीकलाः ।

पापातापहरा महागुणधराः कारुण्यपूराकरा -

जीयासुर्जगतीतले गुरुवरा. श्रीमद्गणेशाश्चिरम् ॥

(११)

न्यायाचार्य ! गुणाम्बुधे शुभविधे ! स्याद्वादवारानिधे !

कः शेषो रसनासहस्रमुयुतः श्रीमद्यशोवर्णने ।

दृष्ट्वा केवलमत्र मञ्जुलविभ त्वत्पादपद्मद्वय

कूजामो वयमद्य भक्तिनिभृता भ्रश्यद्विगरो भावुका ॥

(१२)

पीयूषनिष्यन्दनिभा यदीया

वाणी बुधाना हृदय धिनोति ।

दीर्घायुषः सन्तुतरा महान्त -

स्ते वन्द्यपादा वरवर्णिनाथा. ॥

(१३)

—सम्मोदाचलत पदयात्रया सागर प्रत्यागताना गणेशप्रसाद वर्णिना समभिनन्दनम् ।



विनयाञ्जलयः

(श्रीगणेशप्रसाद-वर्णिमहोदयाना चरणकमलेषु
तेषा द्वयशीतितम जन्मोत्सव-पुण्यवेलाया सादर समर्पित विनयाञ्जलयः)

(१)

अमन्दानन्दकन्देन तुन्दिल नरनन्दनम् ।
वन्दारुवृन्दवन्द्याङ्घ्रि वन्दे वर्णिगणेश्वरम् ॥

(२) वसन्ततिलका

आनन्दमन्दिरममन्दमनिन्द्यमाद्य, वन्दारुवृन्दपरिवन्द्यपदारविन्दम् ।
कुन्दातिसुन्दरयशोविजितेन्दुबिम्ब सेन्द्रेन्द्रसेन्द्रभरनन्दमतन्द्रमात्म्यम् ॥

(३)

सङ्गीतसङ्गतसुरीजनगीतकीर्ति, मूर्ति विवेकसुदयादमसन्ततीनाम् ।
श्रीवर्णिन वरगुणैर्निभृत गणेश, वन्दे विधु बुधमनःप्रमदाम्बुराशे ॥
[युग्मम्]

(४) गीतिका

गुणरत्नभूषण ! विगतदूषण ! सौम्यभावनिशापते !
सद्बोधभानुविभावलोकितसकललोक ! विदापते !
निःसीमसौख्यसमूहमण्डित ! योगखण्डितरतिपते !
बुधवृन्दवन्द्य ! गणेश ! बोध देहि मे समतापते !

(५) मयूरगतिः

हे बुध ! बोधपते ! जगतीजनमोहमहान्धदिवाकर ! देव !
कीर्तिरमामुखनीलपयोजनिशाकर ! सौख्यसुधाभरशालिन् ।
ज्ञानकृपाणनिकृत्तकुर्मकलाप ! निरन्तपराक्रमभासिन् ।
मह्यमहो भवसागरतारमर स्ववलम्बनमत्र हि देहि ॥

(६) तन्वी

सर्वबुधेशैर्जगदधिपतिभिः,
सेवित ! भव्यकुमुदलसदिन्दो !
ज्ञानसुधासागर ! नर्तविबुध !
ध्यानकुठारनिहतविधिपङ्क्ते !
बुद्धिसुतन्वीधनतमरभसा-
श्लेषजन्मबहुलसुखशालिन् !
हे बुध ! मग्न भवसरिदधिपे,
मामिहतीर्णमर कुरु तस्मात् ॥

(७) बसन्ततिलका

वर्णिस्त्वदीयसितकीर्तिविभावितानैः,
श्वेतीकृते निखिलभूमितले समन्तात् ।
कोके सितीभवति हन्त मरालबुद्ध्या,
सूर्योदयेऽपि किल रोदिति चक्रवाकी ॥

(८) मालती

सकलसुरेन्द्रसमूहवन्दितो,
विशदविबोधविलोकितावनि ।
धवलयशोभरपूरिताम्बरो,
जयति स कोऽपि गुरुर्गणेश्वर ॥

(९) मञ्जु-भाषिणी

विशदावबोधविदिताखिलावनि-
बुधनाथमौलिमिलिताङ्घ्रियुग्मकः ।
यशसावभासितसमस्तदिक्तट ,
सुहिताय सूरिविततेर्गुरो ! भव ॥

(१०) इन्द्रवज्रा

दारिद्र्यदावानलदह्यमान-
विद्वद्वराणाममृताम्बुवाह ।
लोकप्रमोदाब्धिनिशीथनाथो,
जीयाञ्चिर वर्णिगणेशपाद ॥

(११) स्वागता

राजहसचयशसितमूर्तिः
सत्प्रसादपरिशेषितपङ्क ।
काशहासभरभासितकीर्ति-
वर्णिनाथ ! जलदान्त इवासि ॥

(१२) आर्या

कुवलयविलसितकीर्ति,
स्तारोल्लासप्रतिष्ठितस्वान्तः ।
सतत सत्पथगामी गुरुर्गणेशो,
विभाति चन्द्रश्च ॥

(१३)

भ्रमरहित सुरभिभृतः पद्मावासः सुवशश्च ।
सत्पुण्डरीकयुक्तो, ह्याराम सत्यमसि सुरे ! ॥

(१४) अनुष्टुप्

रसालसहितो नाथा-शोकसम्पत्तिसयुतः ।
कोकिलालापशाली त्व, वसन्तोऽसि विदापते ॥

मुक्ताहारः

१ [बसन्ततिलका]

येन क्षितावसिमषी — प्रमुखाः सुवृत्तिः
सदिश्य कापि विहितोपकृतिर्जनानाम् ।
कल्पाद्धिनाशहतवृत्तिकदम्बकाना-
मादीश्वरोऽवतुसता शुभदा श्रिय सः ॥

२ [उपजातिः]

यो नो जितः कर्मकलापकेन
जितत्रिलोकीगतजन्तुकेन ।
जेतारमीश रिपुजालकस्या-
जित मुदा त प्रणमामि नित्यम् ॥

३ [बसन्ततिलका]

ससारतापविनिपातपयोदरूप
जन्माब्धिपारकरण शरण सूरूपम् ।
मिथ्यान्धबोधहननाय सहस्ररश्मि
त शभव गतभव वरद नमामि ॥

४ [उपजातिः]

कर्मारिदुःखीकृतमानसान्यो-
ऽभिनन्दयामास शिवप्रदानात् ।
भक्त्या भृतोऽह जगदेकबन्धु
नमामि नित्य ह्यभिनन्दन तम् ॥

५

भोगाभुजङ्गा न विवेकवद्धि-
निषेवणीया विपमा यतस्ते ।
एतत्समादेशि हि येन तत्त्व
जिन सदा त सुमति समीडे ॥

६ [इन्द्रवज्रा]

देहप्रभान्यक्कृतपद्मपत्र
पद्मेशवन्द्य कमलालयाढ्यम् ।
त भव्यपद्माकरपद्मबन्धु
पद्मप्रभं सप्रणमामि नित्यम् ॥

७ [भुजङ्गप्रयातम्]

कृपाणं स्वपाणौ समाधिस्वरूपं
गृहीत्वा समूल हता येन बल्ली ।
जराजन्ममृत्युस्वरूपा विरूपा
सुपाश्वं तमीश भजे-भक्तिभावात् ॥

८ [उपजातिः]

यस्यास्यकान्त्याजितचारुचन्द्रो
दिवादिव क्षीणतरोभवन्स ।
नून ममज्जाब्धिजलेसलज्ज-
श्चन्द्रप्रभ त प्रणमामि नित्यम् ॥

९ [द्रुतविलम्बितं]

अयि कथ सुविधे, ऽवरबोधभाक्
विरलवाक् स्तवन विदधामि ते ।
सुगुणरत्नगिरे ऽमितवाक्पते,
भवतु मा धिगिमा च सुरश्रियम् ॥
इतिमद मुमुचेऽमरशासना
गुरुयुतोऽपि—यदीयगुणस्तुतो ।
निरर्वाधि शुर्भाधि गुणशेवधि
हतर्विधि सुर्विधि विनमामि तम् ॥

२१ [शालिनी]

मन्ता यो वै वेदतत्त्वार्थबोधा-
द्विसादीना नास्तितः सुव्रती च ।
त तीर्थेश भग्नकर्मारिशीर्ष
भक्त्या नम्र सन्नमामि त्रिसन्ध्यम् ॥

२२ [द्रुतविलम्बितम्]

सकलबोधधर गुणिना वर
हितकर जगता शमताकरम् ।
स्थिरतया जितमेरुधराधर
नमिजिन विनमामि निरन्तरम् ॥

२३ [उपजातिः]

विज्ञातलोकत्रितय-समन्ता-
दनन्तबोधेन-बुधाधिनाथम् ।
त माननीय-मुनिनाथनेमि
नौमो वय धर्मरथस्य नेमिम् ॥

२४ [इन्द्रवज्रा]

येनातिमान कमठस्य मानो
ध्वस्तोऽसमस्थैर्यगुणाणुनैव
देहप्रभादीपितपार्श्वदेश
त पार्श्वनाथ सतत नमाम ॥

२५ [उपजातिः]

य जन्म—कल्याण—महोत्सवेषु
सुरा. समागत्य सुरेशलोकात् ।
क्षीराब्धि—नीरैरधिमेरु—शृङ्ग
समभ्यसिञ्चन् वर—भक्ति—भावात् ॥

२६ [इन्द्रवज्रा]

त वर्द्धमान भुवि वर्द्धमान
श्रेयःश्रिया ध्वस्त—समस्त—मानम् ।
भक्त्या भृताः समुदिताश्च नित्य
नौमो वय तीर्थकर समर्च्यम् ॥

२७ [हरिणी]

इति हि विहित भक्त्या तीर्थेश्वर सुखदायक
विबुधपतिभिः प्रार्थ्य स्तोत्रव्रज पठतीह य ।
मुदितमनसा नित्य धीमान् स भव्य-शिखामणि
व्रजति सतत स्वात्मानन्द विशालतर सुधी ॥

२८ आर्या

मुक्ताहारः सोऽय-मुक्ताहारोव विज्ञपुरुषाणाम् ।
सद्वृत्तरत्नयुक्तः सुगुण-कण्ठे विराजता नित्यम् ॥





गुरोर्गोपालसज्जस्य वरैयावशसन्मणेः ।
चरणाब्जयुगे भक्त्या मुक्ताहारोऽयमर्प्यते ॥

(१)

आर्या यं प्रणमन्ति क्षान्त्यनुकम्पादिसद्गुणैर्निभृम् ।
तमह गोपालगुरु चित्ते पूते सदा निदधे ॥

(२)

गीर्ति विधाय यशसो यस्य प्रीति विदन्ति विद्वान्सः ।
वन्दे त गोपाल गेयगुण वै सुविज्ञजनविनुतम् ॥

(३)

उपगीर्ति यस्य बुधा कुर्वन्तो यान्ति सत्प्रीतिम् ।
गोपाल त वन्दे वन्दितचरण सुविज्ञेन ॥

(४)

आर्यागीर्ति यशसो यस्य श्वेतस्य सन्तता प्रविधाय ।
मोद पर लभन्ते गुरुगोपालः स सन्ततं वन्द्यः ॥

(५)

अक्षरपङ्क्तिर्यस्य गुणौधे ।
याति समाप्ति कोविदकाम्या ॥

(६)

त बुधवन्द्य साधुनरेन्द्रैः ।
चेतसि भक्त्या नौमि गुरु वै ॥

(७)

शशिवदना गीः प्रणमति नित्यम् ।
यमहि गुरु त मनसि दधामि ॥

(८)

वक्त्रे यस्य न दृश्या जात्वासीन्मदलेखा ।
गोपाल किल वन्द्यो विज्ञैर्मै ननु वन्द्य ॥

(९)

वादित्रयो वादगत क्षिप्रतर योज्ज्वलयत् ।
माणवकाक्रीडतया वन्द्यतमः सोऽत्र गुरु ॥

(१०)

भोगाभोगा विद्युन्माला-लोला एव ज्ञात्वा ज्ञात्वा ।
तत्रासक्तो यो नो जातो गोपालोऽसौ वन्द्यो वन्द्यैः ॥

(११)

श्लोकं शस्तं सदा यस्य गायन्ति सुरसञ्चया ।
गुरु गोपालसज्ज त नौम्यह विबुधाधिपम् ॥

(१२)

कवीना पद्मसङ्घातोती यदीयस्तवने क्षणात् ।
समाप्ति यात्यसौ जीयाद् गुरुर्गोपालसंज्ञित ॥

(१३)

चम्पकमाला यच्चरणाग्रे शिष्यजनैर्दत्ता प्रविभाति ।
नौमि तमर्च्यं भूपतिवन्द्य कोविदगोपाल बुधनन्दम् ॥

(१४)

मोघेन्द्रवज्रा हि यदीयबुद्धि-
वल्ली प्रसूते स्म फल विचित्रम् ।
गोपालदासो बुधवृन्दवन्द्यो
भूयात्सदा मे हृदयस्थितोऽसौ ॥

(१५)

उपेन्द्रवज्रादपि नैव भेद्यो यदीयसम्यक्त्वतरु, कदाचित् ।
बुधाब्जसूर्य स गुरुर्वरैया-कुलोद्भव स्याद्बृदये बुधानाम् ॥

(१६)

स्वागतं वदति विज्ञसमाजो य सदा गुणसमूहलसन्तम् ।
दिव्यबुद्धिलसित स वरैया-वश-सन्मणिरमोघगुणोऽव्यात् ॥

(१७)

यं नमन्ति सुभटा रथोद्धता य विदन्ति विविधा बुधा हितम् ।
य स्तुवन्ति सुधियः सदा मुदा त नमामि निभृत गुरुं गुणैः ॥

(१८)

विद्यावित्तैःशालिनी विज्ञपङ्क्तिर्नित्य स्तौति श्वेत-कीर्त्या लसन्तम् ।
य त वन्दे वन्द्यनानागुणौघं गोपालाख्य श्रीगुरु श्रीयुताघ्रिङ्गम् ॥

(१९)

दोधकवृत्तमिदं प्रियमासीद्यस्य सुगीतिकलापरियुक्तम् ।
विज्ञवरं मतिपुञ्जधर वै नित्यमह प्रणमामि गुरुं तम् ॥

(२०)

भुजङ्गप्रयातं न यत्र श्रयन्ते सदा लोकनाथा सुतेज सनाथा ।
वरैयावतस गुरु त नमामो भजामोऽत्र भक्त्या भृत भव्यभावै ॥

(२१)

भवबन्धनतोटकमत्रगुणैर्ग्रथित पृथित पृथु — बोधधरम् ।
प्रणमामि गुरु गुरुवृन्दप्रिय समताश्रयताभवतापहरम् ॥

(२२)

द्रुतविलम्बितमेव नुतिव्रज पठति यत्र पवित्रबुधव्रज ।
गुरुमह प्रणमामि भृत गुणैस्तमुरुभक्तियुतोऽसुयुतो धिया ॥

(२३)

गोपालदासो गुरुरग्रणीः सता विद्वज्जनश्लाघ्यतमो महायशा ।
भूपेन्द्रवंशार्चितपादपद्मक पूत विदध्यान्मम मानस सदा ॥

(२४)

स्वकीयवशस्थजनं यशोधन चकार यो रम्यगुणौघसन्तत ।
भृतो गुणौघेन धृतो मनस्विभिर्हिताय गोपालगुरुर्भवेदसौ ॥

(२५)

श्रीमद्वसन्तनिलकादिसुवृत्तपुञ्जैर्ब्राह्मी यमुग्रमहस किल तोष्टवीति ।
अज्ञानमन्धतमस विनिहन्ति यश्च गोपालदासदिनप स हि कैर्न वन्द्यः ॥

(२६)

अभिमतफलसिद्धे कारण य विदन्तो निखिलबुधसमूहाश्चेतसा सश्रयन्ते ।
जयतु जयतु गोपालो जगत्या स विज्ञो विनतसकलभालो मालिनीदत्तमालः ॥

(२७)

सितीकृतजगत्त्रयां निहतलोकतापत्रया
विभाति विमलोज्ज्वला किल यदोयकीर्तिर्गुरुः ।
श्रयन्ति विबुधेश्वरा जगति य च पृथ्वीश्वरा
करोतु मम मानस गतमल स गोपालकः ॥

(२८)

श्राव श्रावं शुभगुणतर्ति विश्रुता विश्वमध्ये
यस्य प्रीति जगति मनुजाः सर्वदा सश्रयन्ते ।
मन्दाक्रान्ता भवति न रिपुश्रेणिरन्तःस्थितासौ
येन स्यात्स क्षितिपतिनुतो मानसस्थो गुरुर्मे ॥

(२९)

सिता कीर्ति यस्य क्षितिपतिनुतामश्रवदना
समारूढास्तुङ्गा वनततियुता ता शिखरिणीम् ।
सदा गायन्तोऽत्र प्रमदभरमायान्ति निभृत
गुरुर्गोपालोऽसौ मम मनसि भूयात् स्थिरतर ॥

(३०)

द्रवति भुवने यस्य ध्वानाद्दिश बुधसन्तति-
विजनविपिने सिहध्वानाद्द्विया हरिणी यथा ।
जगति वितत यस्य श्वेत यशः परिशोभते
जयतु जयतु श्रीमान् गोपालको गुरुस्तम ॥

(३१)

योऽनेकान्तनिशातशस्त्रनिकरैर्मिथ्यामत खण्डयन्
मिथ्यावादिमतज्जेषु कुरुते शार्दूलविक्रीडितम् ।
विद्यावारिधिरार्यवादिवर्तति शास्त्रार्थसङ्घट्टने
यस्तूष्णीमकरोत्स वादकुशलो जीयाद्वरैयागुरु ॥

(३२)

रम्यै रम्यै रमेशैरमितगुणयुतै स्तूयते यः स्वरैस्तै
पाय पाय प्रकाम सुरपतिरुचित यस्य पीयूषतुल्यम् ।
साराढ्य वाक्प्रवाह निखिलबुधचया स्रग्धरा कीर्तयन्तो
मोदन्तेऽसौ वरैयाकुलजलधिभवश्चन्द्रमा साधु जीयात् ॥



परिशिष्ट-एक :

डॉ (पं.) पन्नालाल जी साहित्याचार्य के जो लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं के रूप में पूर्व में, प्रकाशित हैं। उनका पूर्व प्रकाशित शीर्षक आदि का विवरण इस ग्रन्थ में प्रकाशित शीर्षकों के साथ यहाँ दिया जा रहा है —

इस ग्रन्थ में प्रकाशित शीर्षक एवं पृष्ठ क्र.

पूर्व प्रकाशित शीर्षक आदि

तृतीय खण्ड . पुराण एवं साहित्य

| | | |
|---|-------|--|
| १. पुराण और काव्य | ३/१ | शीर्षक वही, श्रीमद्विजयराजेन्द्र-सूरि स्मारक ग्रन्थ |
| २. महापुराण-आचार्य जिनसेन और गुणमद्भ | ३/६ | प्रस्तावना अश, आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९६३. |
| ३. आदिपुराण और वर्ण व्यवस्था | ३/२८ | —वही— |
| ४. पद्मपुराण और रविषेनाचार्य | ३/४० | प्रस्तावना अश, पद्मपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९५८. |
| ५. हरिवंशपुराण और जिनसेनाचार्य (द्वितीय) | ३/५३ | प्रस्तावना अश, हरिवंशपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली |
| ६. गद्यचिन्तामणि . एक परिशीलन | ३/५६ | प्रस्तावना अश, गद्य चिन्तामणि, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली |
| ७. महाकवि हरिचन्द्रस्य धर्मशर्मान्युदयम् | ३/७२ | प्रस्तावना अश, धर्मशर्मान्युदयम् भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली तथा मरुधरकेसरी अमि ग्रन्थ. |
| ८. नेमिनिर्वाण-काव्य-परिचय | ३/८१ | शीर्षक वही, अनेकान्त (दिल्ली) वर्ष १९४१, (जुलाई से अक्टूबर क्रमशः.) |
| ९. पुरुदेवचम्पू और अर्हदास | ३/९३ | प्रस्तावना, पुरुदेवचम्पू, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९७२. |
| १०. जीवन्धरचम्पू और महाकवि हरिचन्द्र | ३/१०३ | प्रस्तावना, जीवन्धर चम्पू, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली |
| ११. लघुतत्त्वस्फोट | ३/११६ | प्रस्तावना, लघुतत्त्वस्फोट, गणेशवर्णी दि जैन मन्थान, वाराणसी (उ. प्र.) १९८१. |
| १२. नाट्यकार हस्तिमल्ल और विद्वान्त —कौरव | ३/१२१ | प्रस्तावना, विद्वान्त कौरव, चांगदन्ना संग्रह नैमिश, वाराणसी |
| १३. स्वयम्भूतोंग और श्री लमतमद्र स्वामी | ३/१३३ | प्रस्तावना, स्वयम्भूतोंग, शांतिगंगा नगर, श्री मन्मथी —जी, १९६६ |
| १४. धर्ममान पुराण और कविवर नयनसाह | ३/१४१ | प्रस्तावना अश, धर्ममान पुराण (दिल्ली) नयनसाह, सूरत, १९४२ |

| | | |
|---|-------|--|
| १५. आचार्य श्री विद्यासागर और उनकी —जैन गीता | ३/१४७ | प्रस्तावना अश, जैनगीता, सागर (म प्र.) १९७७ |
| १६. जैन संस्कृत साहित्ये राजनीति : | ३/१५६ | शीर्षक-जैन साहित्य में राजनीति, वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ, सागर, १९४९ |
| १७ संस्कृत जैन साहित्य का विकास-क्रम | ३/१६२ | शीर्षक वही, ब्र प. चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ, आरा (विहार) |

चतुर्थ खण्ड : सिद्धान्त

| | | |
|--|-------|---|
| १ भगवान् महावीर की अध्यात्मदेशना | ४/१ | शीर्षक-भगवान् महावीर और उनकी अध्यात्म देशना । श्री गणेश वर्णी स्मृति ग्रन्थ, प्रका. अ. भा. दि. जैन- -विद्वत्परिषद्, सागर (म प्र.) |
| २ ज्ञान और अज्ञान अध्यात्म के सदमं मे | ४/११ | शीर्षक वही, मंगल-प्रभात, सर हनुमन्चन्द्र दि जैन परमार्थिक सस्थाए, स्वर्ण जयती विशेषांक, इन्दौर |
| ३. आचार्य कुदकुद और उनका नय विज्ञान | ४/१४ | प्रस्तावना, कुदकुद भारती, शातिसागर जिनवाणी जीर्णोद्धार सस्था, फलटण, (महाराष्ट्र) |
| ४. सम्यग्दर्शन | ४/२७ | प्रस्तावना अश, रत्नकरण्ड आवकाचार, वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, वाराणसी, १९७२. |
| ५. धर्म और शुक्ल ध्यान | ४/४८ | शीर्षक वही, तीर्थंकर, जैन ध्यानयोग विशेषांक, इन्दौर, अप्रैल १९८३. |
| ६ वध और उसके कारण | ४/५४ | शीर्षक वही, जैन सन्देश, मथुरा, अक्टूबर १९७०. |
| ७ सोलह कारण भावनाए और उनका मूलस्रोत | ४/६० | शीर्षक-सोलहकारण भावनाओं का मूल स्रोत, आर्थिका रत्नमती अभि. ग्रन्थ एव महाकवि हरिचन्द्र . एक अनुशीलन शोध प्रवच में अशत प्रकाशित, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली |
| ८ समयप्राप्ति एक अध्ययन | ४/६४ | प्रस्तावना, कुदकुद-भारती, शातिसागर जिनवाणी जीर्णोद्धार सस्था, फलटण (महा) |
| ९ प्रवचनसार . एक अनुशीलन | ४/८१ | —उपर्युक्त— |
| १०. पञ्चास्तिकाय एक परिशीलन | ४/९४ | —उपर्युक्त— |
| ११ नियमसार एक अध्ययन | ४/१०० | —उपर्युक्त— |
| १२ तत्त्वार्थसार और अमृतचन्द्राचार्य | ४/१११ | प्रस्तावना अश, तत्त्वार्थसार, श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी, १९७०. |

पंचम खण्ड : दर्शन एवं संस्कृति

| | | |
|--|------|---|
| १. धर्म के विविध लक्षण शास्त्रों के आलोक में. | ५/१ | शीर्षक—धर्म के विविध लक्षण, जैन गजट, अजमेर, सितम्बर १९७१. |
| २ जैनधर्म की कतिपय विशेषताएँ | ५/४ | शीर्षक जैनधर्म में अहिंसा, अनेकात, स्वतंत्रता, अपरिग्रहवाद. महावीर सदेश, श्री महावीर जी, अप्रैल १९४८. |
| ३. धर्म और पुण्य का विश्लेषण | ५/११ | शीर्षक वही, दिगम्बर जैनधर्म का विशेषांक, सूरत, दिसम्बर १९६८. |
| ४. पावन पर्यूषण . दश धर्म | ५/१४ | शीर्षक पावन पर्यूषण, रश्मि, सागर १९७३. |
| ५. आत्मनिरीक्षण का पुण्य अवसर | ५/१७ | शीर्षक वही, निर्वाण शिखा, कलकत्ता, १९७४. |
| ६. सामयिक/सामायिक स्वरूप और विधि | ५/२२ | शीर्षक वही, तीर्थंकर, प्रतिक्रमण/सामायिक विशेषांक, इन्दौर, १९८४. |
| ७. सुन, समझ और पहिचान : एक चिन्तन | ५/२५ | शीर्षक—सुन, समझ और पहिचान, सत्पथदर्शक, सागर १९५५. |
| ८. कल्याण का मार्ग . अधर्म निवृत्ति एवं धर्म में प्रवृत्ति | ५/२७ | शीर्षक, कल्याण का मार्ग, जैन गजट, अजमेर, सितम्बर १९६६. |
| ९ पचकल्याणक प्रतिष्ठा की उपयोगिता | ५/३१ | शीर्षक वही, पचकल्याणक स्मृति अंक, सिवनी, (म प्र) १९६७. |
| १० चारित्र निर्माण में स्कूलों का योगदान | ५/३२ | शीर्षक वही, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति के समय, विज्ञान—भवन नयी दिल्ली में २२-११-६६ को पठित एवं जैन गजट अजमेर, में प्रकाशित, दिसम्बर १९६६ |
| ११ जीवन का लक्ष्य . शाश्वत सुख | ५/३४ | शीर्षक वही, आ श्री धर्मसागर अभि ग्रन्थ, कलकत्ता १९८१-८२. |
| १२. पूज्य वर्णी जी : कुछ सस्मरण | ५/४० | शीर्षक वही, वर्णी स्मारिका, आ भा दि जैन परिषद्, दिल्ली, अक्टूबर १९६६. |
| १३ पूज्य क्षु गणेशप्रसाद वर्णी और उनकी साहित्य सेवा | ५/४२ | शीर्षक वही, अर्वाचीन जैन साहित्यांक सूरत, दिसम्बर १९४३. |
| १४ श्री आचार्य ज्ञानसागर जी | ५/४६ | शीर्षक—श्री १०८ आ ज्ञानसागर जी : व्यक्तित्व और कृतित्व |
| १५ आ शान्तिसागर महाराज | ५/४९ | शीर्षक—दि जैन आचार्य परम्परा और आ शान्तिसागर महाराज |
| १६. समयसार का अद्भुत प्रभाव | ५/५२ | शीर्षक वही, सन्मति सदेश, दिल्ली, मई १९६२. |
| १७. त्याग का मूल-मिथ्यात्व का त्याग | ५/५३ | शीर्षक वही, 'दि. जैन' त्याग विशेषांक, सूरत १९७०. |

| | | |
|--|------|---|
| १८. आत्मा स्वयं सिद्ध है | ५/५६ | शीर्षक वही, 'दि. जैन' पुनर्जन्म विशेषांक, सूरत, १९६६. |
| १९. सुमेरु पर्वत की आंतरिक रचना | ५/५६ | शीर्षक वही, श्री सुदर्शन मेरु विम्ब प्रतिष्ठा स्मारिका, हस्तिनापुर १९७६. |
| २०. निमित्त-उपादान आगम और अध्यात्म के आलोक में | ५/६२ | शीर्षक वही, जैन पथ प्रदर्शक, निमित्त उपादान विशेषांक, जयपुर १९८३ |
| २१. उपादानोपादेय भाव तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का विश्लेषण | ५/६५ | शीर्षक वही, जैन दर्शन |
| २२. नय, अनेकात और सप्तमङ्गी | ५/६८ | शीर्षक-नय चक्र, आ श्री धर्मसागर अमि ग्रन्थ, कलकत्ता, १९८१-८२ |
| २३. समन्वय का साधन-स्याद्वाद | ५/७५ | शीर्षक वही, जैन सन्देश, मथुरा, दिसम्बर १९६८ |
| २४. अनेकात . विसवादो का अत | ५/७६ | शीर्षक-विसवादो का अन्त अनेकात . प वावूलाल जमादार अमि ग्रन्थ एव महावीर जयती स्मारिका, जयपुर १९८० |



परिशिष्ट-दो

अर्थ-सहयोगियों की सूची

- १००१/- श्री खेमचन्द्र जैन चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा डॉ. जीवनलाल जैन, सागर
१००१/- भट्टारकरत्न स्वस्ति श्री लक्ष्मोसेन जी भट्टारक, कोल्हापुर
१००१/- पं. गुलाबचन्द्र जो दर्शनाचार्य, जबलपुर
११११/- श्री कन्हैयालाल पन्नालाल जी सेठो, डोभापुर (नागालैण्ड)
१५००/- श्री अ. मा. दि. जैन विद्वत् परिषद, सागर
११००/- श्री अ. मा. स्याद्वाद शिक्षण परिषद, सोनागिर
११०१/- श्री क्षुल्लिका राजूलमतो दि. जैन श्रावकाश्रम द्वारा श्री विद्युलता शहा
श्राविका सस्था नगर; सोलापुर
१०००/- श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास, दमोह
१००२/- श्री सि. सतोषकुमार जयकुमार जी सावेलीय (बैटरी वाले) कटरा, सागर
१००१/- श्री महेन्द्रकुमार जी, मलैया, सागर
१०००/- श्री मानवता शांति पथ दर्शन रथयात्रा समिति, हुपरी
५०१/- श्री चादमल जो सोधिया, पनागर
५०१/- सोमा रोडवेज, तिलकगज, जबलपुर
५०१/- सि. फूलचंद धन्यकुमार जी, नाहटा
५०१/- स. सि. हरिश्चन्द्र जा सुमेरचन्द्र जैन चेरिटेबिल ट्रस्ट, जबलपुर
५०१/- चौ. दरबारालाल जा, गोलवाजार, जबलपुर
५०१/- चौ. बाबूलाल विजयकुमार जा, चाँधरी माँटर सर्विस, जबलपुर
५०१/- डॉ. श्रेयासकुमार वडकुल, जबलपुर
५०१/- श्री मोकमचन्द्र जो, बलराम सेप्टिक टैंक, जबलपुर
५०१/- चौ. धन्यकुमार जा, मुरार वाले सागर
५०१/- श्री महेशकुमार मलया, सागर
५०१/- श्री वारेन्द्रकुमार इटोरया, दमोह
५०१/- पं. बालचन्द्र जा जैन, नवापारा राजिन
५०१/- सेठ देवेन्द्रकुमार जा, सागर मोटर्स, नागर
५०१/- प. धरणेन्द्रकुमार मास्त्री, हटा
५००/- श्री वोर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी द्वारा डॉ. दरबारालाल कोठिया,
५०१/- श्री स. सि. दादा नैमिचन्द्र जी, जयपुर
५०१/- श्री नि. जीवेन्द्रकुमार भरलकुमार जी, नागर
५०५/- श्री स्वरूपचन्द्र जी नोगानी एच नर्याणी, हजारीबाग
५०१/- श्री सि. देवकुमार रामेलीच, कटनी

- १०१/- श्री साहू श्रेयासप्रसाद जी, दाम्ने
 १०१/- श्री शीलचन्द्र जी, पठा
 १०१/- डॉ भागचन्द्र 'भागेन्दु', दमोह
 १०१/- श्री सुरेशचन्द्र जी एडवोकेट, सागर
 १५१/- श्री जयकुमार जी इटोरया, दमोह
 १५१/- श्री प. रविचन्द्र जी, दमोह
 १५१/- श्री सेठ झल्लेलाल कोमलचन्द्र जी, दमोह
 १०१/- श्री सेठ कुन्दनलाल जी, दमोह
 १०१/- सि पवनकुमार जी, दमोह
 १०१/- स सि. स्वरूपचन्द्र जी सुगमचन्द्र जी. कोतमा
 १०१/- प पूर्णचन्द्र जी सुमन, दुर्ग
 १०१/- श्री निर्मलकुमार जी सेठी, लखनऊ
 १०१/- चौ शिखरचन्द्र जी, रीठी
 १०१/- श्री नरेन्द्रकुमार जी, रीठी
 १०१/- प ज्ञानचन्द्र जी, ढाना
 १०१/- सि मुन्नालाल जी 'वीर', कटरा, सागर
 १०१/- श्री कपूरचन्द्र जी पोतदार, टीकमगढ़
 २५१/- सेठ दयाचन्द्र जी, गढाकोटा
 १०१/- श्रीमती शशिप्रभा जैन, 'शशाङ्क' आरा
 १०१/- श्री रूपचन्द्र जी वजाज, दमोह
 १०१/- श्री महतावसिंह जी जौहरी, दिल्ली
 १०१/- श्री नेमीचन्द्र जी जैन, खुरई
 १०१/- श्रीमती डॉ आशा मलैया, सागर
 १०१/- श्री मन्मूलाल जी जैन वकील, सागर
 १०१/- श्री अशोककुमार बाबूलाल जी शाह, सागर
 १५१/- श्री दशरथकुमार जी मलैया, सागर
 १०१/- श्री सि हुकुमचन्द्र साधेलीय, पाटन
 १०१/- श्री रतनचन्द्र जी पटोरिया, दुर्ग

- १०१/- श्री सुरेशचन्द्र जैन, स्टेट बैंक बडगाव; रीठी
 १०१/- पं. हुकुमचन्द्र जी, बरुआसागर वाले, पन्ना
 ३५२/- श्री विजयकुमार जी मलैया, दमोह
 १०१/- श्री तारण-तरण दि. जैन चैत्यालय, बडगाव
 १०१/- श्री पवनकुमार अनिलकुमार गोदरे, सागर
 १०१/- चौ बाबूलाल शाहगढ वाले, सागर
 १०१/- श्री त्रिलोकचन्द्र कुन्दनलाल जैन, सागर
 १०१/- चौ. घनलाल हुकुमचन्द्र जैन, सागर
 १०१/- स. सि. बाबूलाल सराफ, सागर
 १०१/- सेठ मोहनलाल लक्ष्मीप्रसाद जैन, सागर
 १०१/- चौ नेमिचन्द्र जैन, सागर
 १०१/- श्री अजितकुमार जी मलैया, सागर
 १०१/- श्री पन्नालाल हुकुमचन्द्र जी, किराना मर्चेट, कटरा, सागर
 १०१/- ऋषभ किराना मडार कटरा, सागर
 १०१/- श्री शिखरचन्द्र जी विनोदकुमार सराफ, सागर
 २०१/- चौ प्रकाशचन्द्र, मानक चौक वाले, सागर
 २५१/- सेठ बाबूलाल इन्द्रचन्द्र जी जैन, सन्मति वस्त्रालय, कटरा सागर
 २५१/- सेठ दरबारोलाल विजयकुमार, डी सी एम, सागर
 ३०१/- सेठ पद्मचन्द्र वारेन्द्रकुमार, नीलाम्बर, सागर
 १०१/- स. सि. रतनचन्द्र जी पडवार वाले, सागर
 १०१/- सि. गुलाबचन्द्र जी मरैया, सागर
 १०१/- सेठ आलमचन्द्र जैन, (मिठ्या) सागर
 १०१/- सेठ राजाराम जी, पिडरुआवाले, सागर
 १०१/- सेठ राजाराम राजेशकुमार जैन, सागर
 १०१/- चौ. भगवानदास दयाचन्द्र जी, सागर
 १०१/- श्री सुखलाल टोकाराम जैन, सागर
 १०१/- श्री राजेन्द्रप्रसाद जां, कम्मो जी, दिल्ली
 १०२/- श्री ए. पी इग्रोले, हुपरी (कोल्हापुर)
 १०१/- श्रीपाल रामचन्द्र फीरगान, हुपरी
 २५२/- सि. कोमलचन्द्र जी राधेलीय, सागर
 १०१/- सि राजेन्द्रकुमार जी, पनागर
 १०१/- डॉ. पी. सी. सेठ, पनागर
 १०१/- सि. कालूराम अरविन्दकुमार जी, सिहोरा रोड

- १०१/- सि. गुलाबचन्द्र विजयकुमार जी, कटनी
 १०१/- पटवारी धर्मदास जैन, रघुनाथगंज, कटनी
 २०२/- सि धन्नालाल मुन्नालाल जी जैन, होजयरी हाऊस, कटनी
 ३५२/- श्री प्रकाशचन्द्र पटोरिया एडवोकेट, कटनी
 १०१/- सेठ बलीचन्द्र जैन, सिल्वर टाकीज रोड, कटनी
 १०१/- प. गरीबदास विजयकुमार भारतीय, कटनी
 २५१/- चौ. बाबूलाल दिनेशकुमार, शाहगढ़ वाले, कटनी
 १०१/- डॉ. सि हीराचन्द्र मुलामचन्द्र जी, कटनी
 १०१/- पटवारी रतनचन्द्र जी, कटनी
 १०१/- श्री राजकुमार जी, प्रबधक पजाब नेशनल बैंक, कटनी
 १०१/- सि शिखरचन्द्र जी, महावीर दुग्ध मंडार, कटनी
 १०१/- डॉ. अरविन्द सिंघई, कटनी
 २५१/- स सि धन्यकुमार जी, कटनी
 १०१/- चौ नेमिचन्द्र जी, पनागर
 १०१/- चौ लखमीचन्द्र जी, अमाना
 १०१/- मोदी प्रेमचन्द्र जी, अमाना
 १०१/- श्री शीतलचन्द्र जी, अमाना
 १०१/- श्री भानुकुमार सराफ, अमाना
 २५१/- श्री रायबहादुर नदनकुमार जी, जबलपुर
 १०१/- महाकौशल खट्टर मंडार, कमनियाना, जबलपुर
 २०२/- सि. कोमलचन्द्र जी, पुरानी बजाजी, जबलपुर
 १०१/- चौ कपूरचन्द्र सुरेन्द्रकुमार जी, शहपुरा
 २५१/- सेठ शिखरचन्द्र जी, इटारसी
 १०१/- श्री शाह कोमलचन्द्र जी कामरेड, सागर
 १०१/- श्री जिनेशकुमार जी जैन, गौरमूर्ति, सागर
 १०१/- श्री मागचन्द्र जी मंडारी, मंडारी स्टोर्स, सागर
 १०१/- प. पूर्णचन्द्र जी 'पूर्णन्दु', सागर
 १०१/- डॉ महेश जैन, सागर
 १०१/- श्री लखमीचन्द्र जी सराफ, सागर
 १०१/- श्री उत्तमचन्द्र जी, जैन वकील, सागर
 १०१/- चौ प्रकाशचन्द्र जैन, चश्मावाले, सागर
 १०१/- डॉ प्रमोद गोदरे, सागर
 १०१/- डॉ चेतन जैन, दमोह

- १०१/- प्रो. विनयकुमार जैन, दमोह
- २५१/- श्री गुलाबचन्द्र जैन, हिन्नौदवाला शाप, कोतवाली रोड: सागर
- १५१/- श्री गुलाबचन्द्र विनोदकुमार, सर्राफ, सागर
- २५१/- श्री राजकुमार जी मलैया, सागर
- १०१/- श्री बाबूलाल जी पलंदी, दमोह
- १०१/- श्री ध्यानदास जी जैन, एल. आई. सी., मोतीनगर, सागर
- १०१/- डॉ. कपूरचन्द्र जैन, टीकमगढ
- १०१/- शाह भागचन्द्र जैन, बासातारखेडा
- २०२/- डॉ (प) दरबारीलाल जी कोठिया, वाराणसी
- १०१/- डॉ. धर्मचन्द्र जैन, कुरुक्षेत्र
- १०१/- डॉ वीरेन्द्रकुमार जैन, छतरपुर
- १०१/- श्री मनखुशीलाल गुलाबचन्द्र जैन, डोगरगाव
- १०१/- डॉ. हेमचन्द्र जी, बडा मलहरा
- १०१/- श्री नेमिचन्द्र जी पटोरिया, श्री महावीर जी
- १०१/- श्री डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन, उज्जैन
- १०१/- श्री सुरेश जी, वि सहा. आयुक्त, इन्दौर
- १०१/- श्री आनन्दकुमार जी शास्त्री, सागर
- १०१/- श्रीमती रामबाई जैन, पद्माकर प्रेस के ऊपर, सागर
- १०१/- श्री रमेशचन्द्र जी, हीरापुर वाले, सागर
- १०१/- श्री निर्मलकुमार डेवढ़िया, सागर
- १०१/- प. लालचन्द्र जी शास्त्री, चन्द्रविलास, मकरोनिया, सागर
- १०१/- श्रीमती प्रभा जैन घ. प श्री खेमचन्द्र जी, मोतीनगर, सागर
- १०१/- श्री बालचन्द्र जी, नापतौल निरीक्षक, छतरपुर
- १०५/- सेठ कन्हैयालाल खूबचन्द्र जी, डोगरगाव
- १०१/- चौ. छक्कीलाल कस्तूरचन्द्र जी, डोगरगाव
- १०१/- श्री बाबूलाल जिनेन्द्रकुमार साधेलीय, डोगरगाव
- १०१/- श्री देशराज जी रमेशकुमार जी, डोगरगाव
- १०१/- संजय वस्त्रालय द्वारा सेठ बारीलाल प्रेमचन्द्र जी, डोगरगाव
- २५१/- सेठ रतनचन्द्र पचमलाल दुलीचन्द्र जी, खुवाबाघा, मिलाई
- १०१/- श्री वागेशचन्द्र जी ज्ञानचन्द्र जी, खुवाबाघा, मिलाई
- १०१/- श्री कस्तूरचन्द्र जैन, मिलाई
- १०१/- श्री कुन्दनलाल जी जैन, मिलाई
- २०२/- निर्देशक, अनेकान्त शोधपीठ, बाहुवलि

- २०१/- श्री सेठ शिखरचन्द्र जी, बण्डा
- २०१/- श्री सि. विमलचन्द्र कमलेशकुमार जी, बुढार
- १०१/- श्री नौरतमल जी गोधा, दुर्ग
- १०१/- पटवारी रघुवरप्रसाद कपूरचन्द्र जी, मिलाई
- १०१/- श्री चिन्तामणि जी, मिलाई
- १०१/- श्री गुलाबचन्द्र अमयकुमार जी, दुर्ग
- १०१/- श्री हुकुमचन्द्र जी, मिलाई
- १०१/- प बालचन्द्र जी न्यायतीर्थ, दुर्ग
- १०१/- श्री दमरुलाल भागचन्द्र जी, दुर्ग
- १०१/- श्रीमती गोकुलवाई जी, दुर्ग
- १०१/- चौ कच्छेदीलाल जैन, कटनी
- १०१/- सेठ लक्ष्मोप्रसाद हुकमचन्द्र जी, शाहगढ
- १०१/- डेवढिया खूबचन्द्र विनोदकुमार जी, शाहगढ
- १०१/- स सि (प्रो) सुरेन्द्रकुमार जी रोठी वाले, सिहोरा
- १०१/- श्री पन्नालाल जी, सतना सीमेट, इलाहाबाद
- १०१/- श्री दौलतराम सुनहरीलाल जी, आगरा
- २५१/- श्री लखमीचन्द्र प्रसन्नकुमार जैन, बहेरिया वाले, सागर
- १०१/- सि सुरेशकुमार रमेशकुमार साधेलीय, मोतीनगर, सागर
- १०१/- श्री रतनचन्द्र जैन, मोतीनगर, सागर
- १०१/- मा टीकाराम साधेलीय, इतवारी बाजार, सागर
- १०१/- के एस. गारमेट्स, मोतीनगर, सागर
- १०१/- श्री रतनचन्द्र रमेशचन्द्र जी, तालेवाले, सागर
- १०१/- श्री कपूरचन्द्र जी, इमलया, नया बाजार, सागर
- १०१/- श्री फूलचन्द्र जैन, अनुराग वस्त्र भंडार, सागर
- १०१/- श्री परमानन्द लखमीचन्द्र जी, महावीर वस्त्र भंडार, सागर
- १०१/- श्री वावूलाल जी, सुमति क्लाय स्टोर्स, सागर
- १०१/- श्री नन्दकिशोर कोमलचन्द्र जी, नया बाजार, सागर
- १०१/- बजाज वस्त्रालय, सागर
- १०१/- श्री रमेशकुमार जैन, मोदी ट्रेडर्स, सागर
- १०१/- श्री खेमचन्द्र शिखरचन्द्र जी, कटरा, सागर
- १०१/- श्री हुकुमचन्द्र जी कपासिया, कटरा, सागर
- १०१/- शाह दौलतराम वावूलाल जी, कटरा, सागर
- १५१/- श्री डालचन्द्र खेमचन्द्र जी, सागर

- १०१/- श्री अशोककुमार साघेलीय, सागर
- १०१/- श्री फूलचन्द्र विजयकुमार जी भूसावाले, सागर
- १०१/- श्री. पी. सी. जैन, दमोह
- १०१/- श्री नाथूराम सुरेन्द्रकुमार सराफ, सागर
- १०१/- श्री प्रेमचन्द्र जी जैन, सागर
- १०१/- श्री जीवनलाल हरचन्द्र जी, सागर
- १०१/- श्री बाबूलाल जी वैशाखिया, सागर
- १०१/- श्री केवलचन्द्र पवनकुमार जी, सागर
- १०१/- सिं कपूरचन्द्र राजेन्द्रकुमार जी, सागर
- १०१/- श्री रविचन्द्र अभयकुमार जी, गाधीगंज, जबलपुर
- १०१/- दानपति अनाज भण्डार, गाधीगंज, जबलपुर
- ३०१/- श्रीमति लक्ष्मीबाई जैन मातेश्वरी श्री सतोषकुमार जी, बल्देवबाग, जबलपुर
- १०१/- श्री तातूलाल जी, बाम्बे शाप, जबलपुर
- २५१/- चौ. गोकलचन्द्र जयकुमार जी, नोहटा
- २५१/- श्री प्रकाशचन्द्र जी, मैनेजर, काले खा दूकान, नोहटा
- १०१/- सिं शीलचन्द्र जी, खोवा वाले, जबलपुर
- १०१/- श्री भूरमल जी, जबलपुर
- १०१/- श्री कमलकुमार जी, कमल साडी भंडार, जबलपुर
- १०१/- श्री सुनीलकुमार जैन, ए ई., जबलपुर
- १०१/- श्री सिंघई पेपर मार्ट, जबलपुर
- १०१/- श्री राजेश कुमार जैन, सोना ज्वेलर्स, जबलपुर
- १०१/- प मोहनलाल जी शास्त्री, जबलपुर
- १०१/- सेठ राजेन्द्रकुमार जी, जैन मेडिको, मेडिकल कालेज, जबलपुर
- १०१/- सेठ नेमीचन्द्र जी, साधना केमिस्ट, कमनिय्या, जबलपुर
- १०१/- शाह हरप्रसाद जी मुनीम, लार्डगंज, जबलपुर
- १०१/- सिं. हुकुमचन्द्र जी, लवली ड्रेसेस, जबलपुर
- १०१/- सेठ सतोष कुमार जी, टाइपिस्ट, जबलपुर
- १०१/- शाह दरवारीलाल जीवनलाल जी, जबलपुर
- १०१/- सेठ गुलाबचन्द्र जी, जबलपुर
- १०१/- श्रीमती शांतिबाई जी पाठिका, जबलपुर
- १००/- श्रीमती खिलौनाबाई, जबलपुर
- १००/- मे देवेन्द्र प्रेस, अघेरदेव, जबलपुर
- १०१/- श्री अरविन्दकुमार एडवोकेट, इटारसी वाले, जबलपुर

- २५१/- चौ. मुल्लाल जी मुशी, लार्डगज, जबलपुर
 १०१/- सेठ विनयकुमार राजकुमार जी, जबलपुर
 १०१/- श्री निर्मलकुमार राजेशकुमार जी, तेंदूतेड़ा (नरसिंहपुर)
 १०१/- श्री महेशकुमार जी, कोरवा
 २०१/- श्री बालचन्द्र राजेन्द्रकुमार जी, गौहाटी
 १०१/- श्री रामलाल चतुर्भुज जी, पिडरई
 १५१/- श्री उम्मेदमल जी विमलकुमार जी, दूढ़ (जयपुर)
 १५१/- श्री कस्तूरचन्द्र जी "सर्वज", कमनियाना, कटनी
 १०१/- श्री विजय कुमार जी, व्ही. के इले., जबलपुर
 २०१/- श्री एस. पुरुषोत्तमदास जी, ८१, महावीर मार्ग, कोतमा
 २०१/- श्री स सि चन्द्रमान धनप्रसाद जी, कोतमा
 २०१/- श्री सि ऋषभकुमार सतोषकुमार, कोतमा
 १०१/- श्री राजकुमार जी, सागर
 १०१/- श्री प्रकाशचन्द्र जी टडैया, सागर
 १०१/- डॉ राजकुमार जी जैन, खुरई
 १०१/- श्री प. फूलचन्द जी 'पुष्पेन्दु', खुरई
 १०१/- श्री महेन्द्रकुमार जी स्टेट बैंक, खुरई
 १०१/- श्री माणिकचन्द्र प्रमोदकुमार जी बडकुल, खुरई
 १०१/- श्री डॉ. मोतीलाल जी, खुरई
 १०१/- श्री घनलाल गुलावचन्द्र जी सेठी, खुरई
 १०१/- शाह निर्मलकुमार जी, बीना
 १०१/- श्री प्रेमचन्द्र जी शाह, बीना
 १०१/- श्री शीलचन्द्र जी चौधरी, बीना
 १०१/- श्री खूबचन्द्र जी शाह, बीना
 १०१/- श्री सि वीरेन्द्रकुमार जी, खुरई
 १०१/- श्री पद्मचन्द्र जी गुरहा, खुरई
 १०१/- श्री उत्तमचन्द्र जी हड्डुआवाले, रजवास
 १०१/- सवाई सि दरवारीलाल जी, महुना
 १०१/- श्री गुलावचन्द्र जी, अशोक भवन, कोतमा
 १०१/- श्री डॉ प्रेमचन्द्र जी, इलाहाबाद
 १०१/- श्री स सि हरिश्चन्द्र सुमेरचन्द्र जी, जबलपुर
 १०१/- श्री नीरज जैन, सतना
 १०१/- श्री निर्मल जैन, सतना

- १५१/- श्री जीवनलाल हरचन्द जी, मोहननगर वार्ड, सागर
 १०१/- सि मुन्नालाल जी 'वीर', सागर
 १०१/- सेठ कोमलचन्द्र प्रकाशचन्द्र जी, बरायठा वाले, सागर
 १०१/- श्री माखनलाल जी 'बन्दी', सागर
 १०१/- श्रीमती शातिबाई जी, कटरा, सागर
 १०१/- महिला युवा फेडरेशन, द्वारा श्रीमती चन्दनबाई जी, सागर
 १०१/- श्री नरेन्द्रकुमार जी फोटू वाले, सागर
 १५१/- डॉ. (कु) सुषमा जैन, सागर
 १०१/- सेठ फूलचन्द्र प्रेमचन्द्र जी, बुढार
 १०१/- श्री वीरचन्द्र शीलचन्द्र जी, बुढार
 १०१/- चौ. वीरेन्द्रकुमार सुनीलकुमार जी, बुढार
 १०१/- श्री मय्यालाल सतोषकुमार जी, बुढार
 १०१/- श्री देवचन्द्र देवेन्द्रकुमार जी पाइया, बुढार
 १०१/- सि. नानकचन्द्र जी, बुढार
 १०१/- प बिहारीलाल दुलीचन्द्र जी, डोगरगाँव
 १०१/- श्री हजारीलाल सोनाबाई जी धर्मार्थ ट्रस्ट, डोगरगाव
 १०१/- श्री अमरचन्द्र जी द्वारा मेडिकयोर लेबोरेटरीज, सतना
 १०१/- श्री हुकुमचन्द्र जी जैन, अवती वस्त्रालय, सतना
 १०१/- डॉ. रूपचन्द्र जी जैन, सतना
 १०१/- श्री ज्ञानचन्द्र जी जैन, प्राचार्य, सतना
 १०१/- श्री सोमचन्द्र जी जैन, यग्स कॉर्नर, सतना
 १०१/- श्री हुकुमचन्द्र जी जैन नेताजी, सतना
 १०१/- श्री शिखरचन्द्र जी जैन, अनिल प्रेस, सतना
 १०१/- मे. प्रसन्नकुमार सुनीलकुमार, वस्त्र विक्रेता, सतना
 १०१/- श्री हरिश्चन्द्र जैन, खजुराहो ट्रासपोर्ट, सतना
 १०१/- श्री मूलचन्द्र जी जैन, अमर जैन ट्रासपोर्ट, सतना
 १०१/- सि. शिखरचन्द्र रतनचन्द्र जैन, द्वारा रागिनी एटरप्राइजेज,
 सतना
 १०१/- सि. सुमतचन्द्र जी जैन, सिघई ट्रेडर्स, सतना
 १०१/- श्री राजेन्द्रकुमार जी जैन, सर्राफ, सतना
 १०१/- श्री केवलचन्द्र कैलाशचन्द्र जी सर्राफ, सतना
 १०१/- श्री जवाहरलाल जी जैन, वस्त्र विक्रेता, सतना
 १०१/- सोमचन्द्र जी जैन, कुमार स्टोर्स, सतना
 १०१/- सेठ ऋषभदास जी जैन, द्वारा स. सि. दरवारीलाल
 घासीराम जी सतना
 १०१/- स. सि. नरेन्द्रकुमार जैन, अर्चना ट्रेडर्स, सतना
 १०१/- श्री सोमचन्द्र जी जैन, जैन मेडिकोज, पीपलवाला गाँव, सतना

- १०१/- श्री हुकुमचन्द्र कोमलचन्द्र जी जैन, पीपलवाला शाँप, सतना
 १०१/- श्री हरिश्चन्द्र जी जैन, वस्त्र विक्रेता, सतना
 १०१/- श्री हेमचन्द्र जी जैन, रीवावाला शाँप, सतना
 १०१/- श्री सुधाकर जैन, सुपमा प्रेम, सतना
 १०१/- श्री सुधीर जैन, सुपमा प्रेम, सतना
 १०१/- श्री शरद जैन, सुपमा प्रेम, सतना
 १०१/- श्री ऋषभ वैद्य, द्वारा सुभाष ट्रासपोर्ट, सतना
 १०१/- श्री दरवारीलाल फूलचन्द्र जी, चौक बाजार सतना
 १०१/- सि. छोटेलाल जी, द्वारा अमय पुस्तक मंडार, सतना
 १०१/- श्री प्रकाशचन्द्र जी जैन, झासी वाले, सतना
 १०१/- प्रो. राजकुमार जैन, सतना
 २०१/- श्री रूपचन्द्र मलैया, कटरा, सागर
 २५१/- श्री कोमलचन्द्र खटौरा वाले, कटरा, सागर
 २५१/- श्री गोरेलाल जयकुमार जी, विजय टॉकीज रोड, सागर
 १५१/- श्री शीतलचन्द्र जी शाहपुर वाले, रामपुरा, सागर
 २५१/- सेठ जीवन्धर जैन, स्टेट बैंक, सागर
 २५१/- सेठ गुलाबचन्द्र जी, सुभाष ट्रासपोर्ट क., सागर
 २५१/- श्री गुलाबचन्द्र जी पुष्प, तारणतरण ट्रा. कं. सागर
 २५१/- श्री ऋषभ ट्रासपोर्ट क., स्टेशन रोड, सागर
 २००१/- श्री सेठ भगवानदास शोमालाल चेरिटेबिल ट्रस्ट, द्वारा—
 सेठ डालचन्द्र जी, सासद, सागर
 २००१/- श्री खेमचन्द्र जैन चेरिटेबिल ट्रस्ट सागर, द्वारा—
 सेठ मोतीलाल जी, सागर
 ३००१/- श्री सेठ मोतीलाल जी जैन, (ढोलक छाप बीड़ी), सागर
 २५१/- श्री दयालचन्द्र जी पारगुवा वाले, 'परिश्रम'-मोतीनगर सागर
 २००१/- श्री महेन्द्रकुमार जी मलैया, सागर
 १०१/- श्री दरवारीलाल जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सागर
 २०१/- डॉ. अमरनाथ जी, गौरमूर्ति, सागर
 २५१/- अशोक वाँच क, गौरमूर्ति, सागर
 १०१/- ग्रेण्ड मेडीकल स्टोर्स, कटरा, सागर
 ५०१/- श्री रमेशचन्द्र अरुणकुमार, तालेवाले, कटरा, सागर
 १०१/- श्री धनप्रसाद जी मनिहारी वाले, कटरा, सागर
 ५०१/- सि. जीवनकुमार अरुणकुमार जैन, सागर
 ५०१/- सि. कोमलचन्द्र राघेलीय, सागर
 २०१/- सि. मुन्नालाल जी, वीर, सागर
 ५०१/- श्री खेमचन्द्र शिखरचन्द्र जी, सागर
 २५१/- श्री राकेश जैन, विद्यासागर ट्रेडिंग कं., सागर
 १०१/- श्री बालचन्द्र जी, रजवास वाले, सागर
 ५०१/- श्री घन्यकुमार जी, मुरार वाले, सागर ।

- १०१/- श्री महेन्द्र नायक एडवोकेट, पाटन
- १०१/- श्री चौ. नन्हेलाल भागचन्द्र जी, पाटन
- १०१/- श्री व्या प्रेमचन्द्र जी, पाटन
- १०१/- श्री सि. ज्ञानचन्द्र शिखरचन्द्र जी, पाटन
- १०१/- श्री डॉ कच्छेदीलाल जी, शहडोल
- १०१/- श्री सि. राजेन्द्रकुमार जी चन्देरिया, कोतमा
- १०१/- श्री पं. गुलाबचन्द्र जी 'पुष्प' प्रतिष्ठाचार्य, टीकमगढ
- १०१/- श्री डॉ. रतनचन्द्र जी, भोपाल
- १०१/- श्री वैद्य गुलाबचन्द्र जी, ढाना
- १०१/- श्री स. सि. रतनचन्द्र कोमलचन्द्र जी, कोतमा
- १०१/- श्री प. वशीधर जी, व्याकरणाचार्य, बीना
- १०१/- श्रीमती राधादेवी मेवाराम जी, बम्बई
- १०१/- श्रीमती मजूदेवी, बम्बई
- १५१/- श्री शिखरचन्द्र जी, दिल्ली
- १५१/- श्री टीकमचन्द्र जी, श्रीनाथ तलैया, जबलपुर
- १०१/- प्रो. सुखानन्द जी, सतना
- १०१/- श्रीमती ताराबाई जी जैन, जबलपुर
- १५१/- श्री मुलायमचन्द्र जी, 'विशारद', कल्याण कटपीस, जबलपुर
- १०१/- श्रीमती सत्यमामा जी बम्बई
- १०१/- श्रीमती पुष्पादेवी ओमप्रकाश जी, बम्बई
- १०१/- श्रीमती शकुंतलादेवी पवनकुमार जी, बम्बई
- १०१/- श्रीमती सीतादेवी हरीप्रसाद जी, बम्बई
- १०१/- श्री जोरावरमल जी, बम्बई
- १०१/- श्री चक्रेशकुमार जी जैन, दिल्ली
- १०१/- दीपक किराना मंडार, बरिया घाट, सागर
- १०१/- श्री गुलाबचन्द्र नवीनकुमार सराफ, सागर
- १०१/- प. ताराचन्द्र महेन्द्रकुमार सराफ, सागर
- १०१/- श्रीमती कल्पना जैन, घ प. श्री राजेन्द्रकुमार सराफ, सागर
- १०१/- श्री प्रेमचन्द्र सुनीलकुमार सराफ, पटना वाले, सागर
- १०१/- श्री गुलजारीलाल जी जैन, ताजपुर वाले, सागर
- १०१/- श्री रमेशचन्द्र सन्तोषकुमार, बिलहरा वाले, सागर
- १०१/- प. कपूरचन्द्र जी सराफ, सागर
- १०१/- श्री धर्मचन्द्र आनन्दकुमार सोधिया, सागर

- १०१/- नि. श्रानन्दीलाल मोनीलाल, शाहपुर वाले, सागर
- १०१/- श्री सुरेशचन्द्र जी चौधरी, सागर
- १०१/- श्री गुलाबचन्द्र जी, जैन क्रावरी, कटग, सागर
- १०१/- श्री ज्ञानचन्द्र जी, महेश मेठीकल, सागर
- १०१/- श्री संतोषकुमार जी, निर्मल स्टोर्म, सागर
- १०१/- जनता इले स्टोर्स, सागर
- १०१/- श्री धनदीलाल भागचन्द्र मर्गफ द्वारा डा कानिकुमार मर्गफ, सागर
- १०१/- डॉ. अशोक बमोरया, सागर
- १०१/- श्री कस्तूरचन्द्र विमलकुमार जी, चकरा पाट, सागर
- १०१/- श्री जिनेश्वरदास जी, एडमोंकट, सागर
- १०१/- श्रीनंदनलाल जी मर्गफ, सागर
- १०१/- श्री ज्ञानचन्द्र मनोहरलाल जी, सागर
- १०१/- श्री सुरेशचन्द्र जी जैन, पारगुवा वाले, सागर
- १०१/- श्री दयाचन्द्र गजेन्द्रकुमार जी, ककरवाहा वाले, सागर
- १०१/- श्री नरेन्द्रकुमार जी, नरेन्द्र मेठी, सागर
- १०१/- श्री घन्नालाल कस्तूरचन्द्र जी, गौना वाले, सागर
- १०१/- श्री ताराचन्द्र जी, सागर मीमेड वाले, सागर
- १०१/- स सि. रघुवरप्रसाद जी, कोतमा
- १०१/- श्री धन्नालाल जी समगोरया, सागर
- १०१/- शाह दीपचन्द्र लखमीचन्द्र जी, गढाकोटा
- १०१/- श्री सेठ टीकाराम जी मोतीलाल जी, रजवास
- १०१/- श्री सि सीतलप्रसाद कोमलचन्द्रजी, रजवास
- १०१/- श्री प. परमानन्दजी, शाहगढ
- १०१/- श्री सेठ लालचन्द्र वीरेन्द्रकुमारजी (तुलसीराम लालचन्द्रजी) शाहगढ
- १०१/- श्री सेठ मोहनलाल गोकलचन्द्र जी, शाहगढ
- १०१/- श्री नेमीचन्द्र जी, मे नेमीचन्द्र प्रमोदकुमार जैन, चौक बाजार, सतना
- १०१/- श्री हेमकुमार जी जैन, पी-एच ई वाटर वर्क्स, सतना
- १०१/- श्री रतनचन्द्र आनन्दकुमार जी, महावीर ट्रासपोर्ट, कानपुर
- १०१/- सि धर्मदास देवेन्द्रकुमार जी बडा मलहरा-
- १०१/- श्री कुन्दनलाल जी चौधरी, शाहगढ
- १०१/- श्री रतनचन्द्र जी, परमोनावाले, सागर
- १०१/- श्री सुरेशचन्द्र जी, हिनौतावाले, बण्डा
- १०१/- श्री स सि फूलचन्द्र जी कोमलचन्द्र जी, पडवार वाले, बन्डे

- १०१/- श्री सिं. फूलचन्द्र जी, महुना वाले, बण्डा
- १०१/- श्री शोभालाल जी, तिगोडावाले, बण्डा
- १०१/- श्री स. सिं कमलापत शिखरचन्द्र, महुनावाले, बण्डा
- १०१/- श्री हुकमचन्द्र जी, रतनपुर वाले, बण्डा
- १०१/- श्री कुन्दनलाल कपूरचन्द्र भायजी, बण्डा
- १०१/- श्री शोभालाल टेकचन्द्र भायजी, बण्डा
- १०१/- श्री लालचन्द्र ब्रजलाल जी, दमोह
- १०१/- श्री चौ. गोपीचन्द्र अनिलकुमार, दमोह
- १०१/- श्री चौ. गोकुलचन्द्र अनिलकुमार जैन, दमोह
- १०१/- श्री पूरनचन्द्र जैन, आढतिया, दमोह
- १०१/- श्री शिखरचन्द्र जैन, हरदुआ वाले, आढतिया, दमोह
- १०१/- श्री सेठ डालचन्द्र जी जैन, आढतिया, दमोह
- १०१/- श्री कस्तूरचन्द्र जैन, खजरी वाले, आढतिया, दमोह
- १०१/- श्री रूपचन्द्र जी चौधरी, सगम जनरल स्टोर्स, दमोह
- १०१/- श्री नरेन्द्रकुमार स्वतंत्रकुमारजी जैन, दमोह
- १०१/- श्री सिं. कच्छेदीलाल जी, दमोह
- १०१/- श्री राजेन्द्रकुमार सिंघई (सिंघई ट्रेक्टर्स) स्टेशन रोड, दमोह
- १०१/- श्री खुशालचन्द्रजी कण्ड्या, अजन्ता प्रिंटर्स, दमोह
- १०१/- श्री चन्द्रकुमारजी, न्यू किरण ट्रांसपोर्ट, दमोह
- १०१/- श्री डॉ हुकमचन्द्र जी सिंघई, पाटन
- १०१/- संचालक श्री महावीर ब्रह्म चर्याश्रम, गुरुकुल, कारजा (अकोला)
- १०१/- श्री मन्मूलाल गुलाबचन्द्रजी इटारसी
- १०१/- श्री एलकचन्द्र जी, गुरुद्वारा, स्टेशन रोड, दुर्ग
- १०१/- श्री गुलाबचन्द्र जी, प्रोप्रा श्री महावीर जलपान गृह, दुर्ग
- १०१/- सिं सुरेशचन्द्र जी, कोतमा
- १०१/- श्री सिं. रमेशचन्द्र जी, कोतमा
- ५१/- श्री पन्नालाल विमलकुमार जी पाइया, बुढार
- ५१/- श्री स. सिं निर्मलचन्द्र जी, बुढार
- ५१/- श्री दीपचन्द्र जी उत्तमचन्द्र जी, रजवास
- ५१/- श्री नन्दनलाल अनिलकुमार जैन, दमोह
- ५१/- पं. दयाचन्द्र जी, साहित्याचार्य, सागर
- २१/- डॉ प्रेमचन्द्र जैन, गज वासीदा
- ५१/- डॉ. पी. सी जैन, चकराघाट, सागर

- ११/- डॉ कस्तूरचन्द्र जी 'सुमन', श्री महावीर जी
 २१/- सि. महेन्द्रकुमार जी, दमोह
 ११/- प धर्मचन्द्र शास्त्री, बटियागढ
 ५१/- श्री कोमलचन्द्र जैन, दमोह
 ५१/- श्री कपूरचन्द्र वीरेन्द्रकुमार जैन, सागर
 ५१/- सि नेमिचन्द्र सतोषकुमार जैन, कटरा, सागर
 ५१/- श्री मुलायमचन्द्र जैन, पडवार वाले, सागर
 ५१/- पी के प्रिटर्स, दमोह
 ३१/- प रवीन्द्रकुमार जैन, दमोह
 ५१/- श्री पूरनचन्द्र जी जैसीनगर वाले, सागर
 ५१/- श्री कन्हैयालाल जी ताजपुर वाले, सर्राफा, सागर
 ५१/- श्री दीपचन्द्र जी जगाती, सागर
 ५१/- श्री कोमलचन्द्र जी जैन, लेखनी-देखनी, सागर
 ५१/- मुकेश मेडीकल स्टोर्स, गौर मूर्ति, सागर
 ५१/- प माणिकलाल जी बमोरिया, दमोह
 ५१/- श्री अशोककुमार जी सर्राफ, सागर
 ५१/- सि. मैयालाल जी मुन्नालाल जी, हटा
 ५१/- श्री विजयकुमार जी, गढाकोटा
 ५१/- श्री भूपेन्द्रकुमार जी अजीतकुमार जी, मिलाई
 ५१/- श्री सि मैयालाल जी, नोहटा
 ५१/- श्री प. दुलीचन्द्र जी, बीना
 ५१/- श्री ऋषभकुमार जी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, खुरई
 ५१/- श्री चौ शीलचन्द्र जी, खुरई
 ४२/- श्री सि देवेन्द्रकुमार जी विजयकुमार जी बडकुल, खुरई
 २१/- श्री सुशीलकुमार जी जैन, खुरई
 ११/- श्री प मल्लिनाथ जी शास्त्री, मद्रास



परिशिष्ट— तीन :

संशोधन-पत्रक

| खण्ड एवं पृष्ठ | शीर्षक | पंक्ति | अशुद्ध शब्द | शुद्ध रूप |
|----------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|
| १/८ | शुभाशीर्वाद | अंतिम | चाहती | चाहती |
| १/११ | चारित्र के | ६ वी | विद्वत्ता | विद्वत्ता |
| १/१२ | अभि का स्वागत | अंतिम | व्याकरणाचार्य | व्याकरणाचार्य |
| १/१५ | | ३ री | विद्वत्ता | विद्वत्ता |
| १/३६ | अभूतपूर्व..... | ५ वी | बोधगम्य | बोधगम्य |
| २/१ | आत्मकथ्य | १३ वी | दृष्टि | दृष्टि |
| २/२ | —, — | २७ वी | लाल बुखार विकराल लाल | विकराल लाल बुखार |
| २/२ | —, — | ३१ वी | सुनसान | सुनसान |
| २/२ | —, — | ३१ वी | गौदी | गोदी |
| २/३ | —, — | २६ वी | प्रावधान | प्रावधान |
| २/४ | —, — | १८ वी | जवान | जुवान |
| २/४ | —, — | ३० वी | मैं | मे |
| २/५ | —, — | २० वी | वर्णी जो | वर्णी जी |
| २/८ | —, — | २ री | मे | मैं |
| २/११ | —, — | ४ थी | अध्ययन | अध्ययन |
| २/१६ | —, — | ८ वी | संयम | सयम |
| २/१७ | | १६ वी | छात्रो | छात्रों |
| २/१७ | | २० वी | के समय के | के समय |
| २/१७ | | २७ वी | कौ | को |
| २/१८ | | ७ वी | प्रसारित | प्रसारित |
| २/१९ | | २ री | लघु सिद्धांत कैमुदी | लघु सिद्धांत कौमुदी |
| २/७२ | | ६ वी | सगारोह | समारोह |
| ३/१ | | १३ वी | वनने | वनने |
| ३/३ | | २६ वी | क्रा | का |
| ३/४ | | १३ वी | पुराणों | पुराणों |
| ३/४ | | २८ वी | काव्य | काव्य |
| ३/६ | | २४ वी | घनो | वनो |

| खण्ड एवं पृष्ठ | शीर्षक | पंक्ति | अशुद्ध शब्द | शुद्ध रूप |
|----------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| ३/८ | | १६ वी | रहे | रहे |
| ३/८ | | १७ वी | व्यवस्था | व्यवस्था |
| ३/८ | | २१ वी | निवृत्ति | निवृत्ति |
| ३/८ | | २३ वी | सर्वत्र | सर्वत्र |
| ३/९ | | ११ वी | मरुदेवी | मरुदेवी से उनका |
| ३/१० | | २ री | भगवान | भगवान |
| ३/१२ | | २ री | नहो | नही |
| ३/१५ | | २ री | डीका | टीका |
| ३/१५ | | १३ वी | गृहस्थ | गृहस्थ |
| ३/१७ | | ९ वी | पार्श्वाम्युदय | पार्श्वाम्युदय |
| ३/१८ | | १ ली | अवश्य | अवश्य |
| ३/१८ | | २२ वी | को | की |
| ३/२१ | | १६ वी | खण्डकाध्य | खण्डकान्य |
| ३/२२ | | २१ वी | विचार | विचार |
| ३/२२ - | | २४ वी | लिखे | लिख |
| ३/२४ | | फुटनोट ५ वी | किवा | किया |
| ३/२६ | | २२ वी | वशीधर | वशीधर |
| ३/२८ | | ८ वी | चौदहवे | चौदहवे |
| ३/२८ | | १० वी | वाला | वाला |
| ३/२९ | | १८ वी | वाघा | वाघा |
| ३/३५ | | १४ वी | और | और |
| ३/८१ | | ११ वी | विकाशवाद | विकासवाद |
| ३/१४७ | | ६ वी | चारित्रभूषण | चारित्रभूषण |
| ३/१४८ | | २२ वी | स्तोत्र | स्तोत्र |
| ३/१५० | | २ री | ११६८ | १९६८ |
| ३/१५० | | ३ री | शूवौन जी | शूवौन जी |
| ३/१५० | | ४ थी | मुक्तागिरि | मुक्तागिरि |
| ३/१५० | | ७ वी | ११७४ | १९७४ |
| ३/१५० | | ११ वी | शूवौन जी | शूवौन जी |
| ३/१५५ | | ३ री | मर | कर |
| ३/१५५ | | ६ थी | जैनधर्म | जैनधर्म |
| ३/१६२ | | २० वी | इन्टीपदेश | इष्टोपदेश |
| ३/१६४ | | १ ली | धर्मशर्माम्युदय | धर्मशर्माम्युदय |
| ३/१६४ | | १ ली | सहाकाव्य | सहाकाव्य |
| ३/१६४ | | ४ थी | अमितगतिश्रावकाधार | अमितगतिश्रावकाचार |

| खण्ड एवं पृष्ठ | शीर्षक | पंक्ति | अशुद्ध शब्द | शुद्ध रूप |
|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| ४/१२ | | ३० वी | पूछेते | पूछते |
| ४/१३ | | (फिलर) अतिम | सम्यक्त्व | सम्यक्त्व |
| ४/१६ | | १३ वी | पञ्चास्तिकास | पञ्चास्तिकाय |
| ४/१६ | | १६ वी | लिखा | लिखा |
| ४/१७ | | ३ री | उसे | उसे |
| ४/१८ | | ७ वी | चक्रवर्ती | चक्रवर्ती |
| ४/४६ | | ७ वी | वेचने | वचने |
| ४/६३ | | (फिलर) अतिम | यूख | मयूख |
| ४/८१ | | १ ली | अमृतघन्द्र | अमृतचन्द्र |
| ४/८१ | | २ री | श्रुतस्कन्ध | श्रुतस्कन्ध |
| ४/८१ | | ७ वी | चक्रर्ती | चक्रवर्ती |
| ४/६४ | | १० वी | कथाचित् | कथचित् |
| ४/६४ | | ११ वी | शिद्ध | सिद्ध |
| ४/१०६ | | ११ वी | भगयान | भगवान |
| ४/१२१ | | फुटनोट | द्वितीय | द्वितीय |
| ५/१ | | शीर्षक | विवध | विविध |
| ५/५ | | ८ वी | चीवीस | चीवीस |
| ५/७४ | | (फिलर) अतिम | चित्तामणि | चित्तामणि |
| ५/७४ | | (फिलर) अतिम | मयूरख | मयूख |
| ५/७८ | | (फिलर) अतिम | चित्तामणि | चित्तामणि |
| ५/७८ | | (फिलर) अतिम | मयूरख | मयूरख |
| ५/८६ | | शीर्षक | चिद्वत् | चिद्वत् |
| ६/२० | | साधु वन्दना १२वी | तस्यैव-रक्षणकृते | तस्यैव रक्षण कृते |
| ६/२० | | साधु वन्दना १३वी | प्रमवेत्तु-नात्म | प्रमवेत्तु नात्म- |
| ६/२८ | | मुक्ताहारः १५वी | धर्मरथस्य | धर्मरथस्य |
| ६/२६ | | वृत्तहारः ३ री | निभृत् | निभृतम् |